

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ يُوسُفَ مَكْمَل

سُورَةُ هُودَ مَكْمَل

سُورَةُ يُوسُفَ مَكْمَل

إفادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دام عجم

خطیب جامع مسجد نور

گوجرانولہ، پاکستان

طبع بارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معلم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ یونس، ہود، یوسف مکمل)	نام کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ	افادات
الحق الحق، بین - ایم اس (عوام اسلامیہ) شمالی مارٹن ٹاؤن لاہور	مرتب
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طباعت
سید الخطاطین حضرت شاہ نعیم الحسنی مدظلہ	سرورق
محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروق ٹیچ گوجرانوالہ	ناشر
۲۶۰ روپے سراسر نقد روپے	قیمت

تاریخ طبع گیارہ اپریل 2008ء بمطابق ربیع الثانی 1429ھ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن محلہ فاروق ٹیچ گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، ریلوے بازار راولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ قراچہ، منڈی بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- (۶) مکتبہ حلیمہ، نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) اسلامیہ کتب خانہ اڈاکاٹی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ العلم، اردو بازار لاہور
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ ٹوکیو
- (۱۰) مکتبہ العلم، اردو بازار لاہور

فہرست مضامین
معالم العرفان فی درس القرآن سورۃ یونس تا یوسف (جلد ۱۰)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰	استوی علی العرش	۲۳	پیش لفظ
"	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ	۲۵	سورۃ یونس
۴۲	تمہیر امر	۲۶	درس اول آیت ۱ تا ۲
۴۳	مشلہ شفاعت	"	آیات و ترجمہ
۴۴	عبادت الہی	"	نام اور کوائف
۴۵	وقوع قیامت	۲۷	مضامین سورۃ
۴۶	کفار کا انجام	۲۸	حروف مقطعات
۴۷	درس سوم ۲ (آیت ۵ تا ۱۰)	۲۹	شاہ ولی اللہ کا نظریہ
"	آیات و ترجمہ	"	حرف آخر
۴۸	رابطہ آیات	۳۰	محکمات اور مشابہات
"	سوج اور چاند	۳۱	کتاب حکیم
۵۰	چاند اور سوج کے مدار	۳۲	معیار رسالت
۵۲	نشانات قدرت	۳۳	مرد و زن کا دائرہ کار
۵۳	معاویہ ایمان	۳۴	نبی کے فرائض منصبی
۵۴	دنیا اور آخرت کا تقابل	۳۵	کفار کی الزام تراشی
۵۵	اہل ایمان کے لیے انعامات	۳۷	درس دوم ۲ (آیت ۳ تا ۴)
"	اہل جنت کی تسبیحات	"	آیات و ترجمہ
۵۶	سلاحتی کے نفع	۳۸	رابطہ آیات
۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۳۹	صفت ربوبیت

۸۲	توحید اور شرک	۵۸	آیات و ترجمہ
۸۳	انتہائی تعظیم شرک سے	۵۹	رابطہ آیات
۸۵	قبروں کی تعظیم	۶۰	جلدی بازی کا نتیجہ
۸۶	غیر اللہ کی مذرونیاز	۶۱	بد دعا کی ممانعت
۸۷	قبر پرستی	۶۲	قانون اسال و تمہج
۸۸	مسئلہ شفاعت	۶۳	شرک پر انصاف
۹۰	شرک کی ابتدا	۶۴	مفسرین سے شکوہ
۹۱	معجزات کی فرمائش	۶۵	سابقہ اقوام کی طاقت
۹۲	درس ہفتم (آیت ۲۱ تا ۲۳)	۶۶	موجودہ قوم کی آزمائش
۹۳	آیات و ترجمہ	۶۷	دنیا اور عورت کا فتنہ
۹۴	رابطہ آیات	۶۸	حکومت بطور امانت
۹۵	تکلیف کے بعد راحت	۶۹	درس ہفتم (آیت ۱۵ تا ۱۷)
۹۶	مشرکین کی حیل سازی	۷۰	آیات و ترجمہ
۹۷	بحر و بر کا سفر	۷۱	رابطہ آیات
۹۸	سمندری سفر اور طوفان	۷۲	آیات بنیات
۱۰۰	نجات کے بعد بغاوت	۷۳	سجاد سے انکار
۱۰۱	سکرتی کا وبال	۷۴	قرآن میں ترمیم کی خواہش
۱۰۲	درس ہشتم (آیت ۲۲ تا ۲۷)	۷۵	قرآنی قانون کا نفاذ
۱۰۳	آیات و ترجمہ	۷۶	حیات پیغمبر بطور دلیل
۱۰۴	انسانی زندگی کی مثال	۷۷	بڑا غلام
۱۰۵	قد رقی آفات	۷۸	درس ہشتم (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۱۰۶	دارالسلام کی طرف دعوت	۷۹	آیات و ترجمہ
۱۰۷	اصحاب اکثرت	۸۰	رابطہ آیات

۱۳۳	ابتدائی تخلیق اور اعادہ	۱۱۱	اصحاب النار
۱۳۵	راہنمائی بطرف حق	۱۱۲	معرفت الہی
۱۳۶	راہنمائی کی ضرورت	۱۱۴	درس نہم ۹ (آیت ۲۸ تا ۳۰)
۱۳۹	اتباع الظن	۱۱۵	آیات و ترجمہ
۱۴۰	اچھا گمان	۱۱۶	میدان حشر
۱۴۲	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۳۷ تا ۴۰)	۱۱۷	مشرکین کے لیے پابندی
۱۴۳	آیات و ترجمہ	۱۱۸	عابد اور معبود میں تفریق
۱۴۴	ربط آیات	۱۱۹	مہر نفس کا محاسبہ
۱۴۵	قرآن کی حقانیت	۱۲۰	مشرکین کی مایوسی
۱۴۶	تفصیل الاحکام	۱۲۱	درس دہم ۱۰ (آیت ۳۱ تا ۳۳)
۱۴۷	شک سے پاک کلام	۱۲۲	آیات و ترجمہ
۱۴۸	مثال لانے کا چیلنج	۱۲۳	ربط آیات
۱۴۹	بلا وجہ تکذیب	۱۲۴	روزی رساں ذات
۱۵۰	ایماندار اور کافر	۱۲۵	سماعت اور بینائی
۱۵۱	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۴۱ تا ۴۵)	۱۲۶	اعضائے انسانی کی حکمت
۱۵۲	آیات و ترجمہ	۱۲۷	کان کی ساخت
۱۵۳	ربط آیات	۱۲۸	آنکھوں کی ساخت
۱۵۴	تکذیب رسالت	۱۲۹	کان اور آنکھ بلحاظ فضیلت
۱۵۵	ظاہری اور باطنی سماعت	۱۳۰	زندہ اور مردہ کا خالق
۱۵۶	دل کے اندھے	۱۳۱	فنی ذریعہ محرّومی
۱۵۷	مستشرقین کی ریشہ دوانیاں	۱۳۲	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۴ تا ۳۶)
۱۵۸	خود فریبی	۱۳۳	آیت و ترجمہ
۱۵۹	عرصہ زندگی	۱۳۴	ربط آیات

۷۶	۱۵۷	مہرِ عظمت	خدا کے حضور بے بسی
"	"	۱۲۱ شفا	انکارِ معاد
۷۷	۱۵۹	۱۲۱ ہدایت	درس چہارم ۱۴ (آیت ۴۶ تا ۵۲)
۷۸	"	۱۴ رحمت	آیات و ترجمہ
۷۹	۱۶۰	فصل و رحمتِ خداوندی	رابطہ آیات
۸۱	۱۶۱	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۵۹ تا ۶۰)	بعض مولعید کا اظہار
"	"	آیات و ترجمہ	خدا کے ہاں ماضی
"	۱۶۲	رابطہ آیات	برائمت کے لیے رسول
۸۲	۱۶۳	نزولِ رزق	عذاب کی فرمائش
۸۳	۱۶۴	خود ساختہ حلت و حرمت	ایک مقررہ وقت
۸۴	۱۶۵	نعمت کی ناشکری	عذاب کی اچانک آمد
۸۵	۱۶۶	حلت و حرمت کا اختیار	ٹھیک ٹھیک بدلہ
۸۷	۱۶۸	المنہر پر افترار	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۴ تا ۵۶)
۸۸	"	درس ہشترم ۱۸ (آیت ۶۱ تا ۶۶)	آیات و ترجمہ
"	"	آیات و ترجمہ	رابطہ آیات
۸۹	۱۶۹	رابطہ آیات	ظلم کا نہ یہ
"	۱۷۰	نظرِ خداوندی	بعد از وقت نہ است
۹۱	۱۷۲	علمِ خداوندی	حق کا فیصلہ
۹۲	"	اولیاء اللہ کے مناقب	مانفی اور حقیقی ملکیت
۹۳	۱۷۳	ولایت کا غلط تصور	زندگی اور موت
۹۴	۱۷۵	ولی کی چھان	درس ششہم ۱۶ (آیت ۵۷ تا ۵۸)
۹۶	"	اولیاء اللہ کے لیے بشارت	آیات و ترجمہ
"	"	پیغمبرِ اسلام کے لیے تسلی	رابطہ آیات

۲۱۸	قوم کا تنبیہ	۱۹۷	گمان کی پیروی
۲۲۰	حق کا انکار	۱۹۹	درس نور دوم ۱۹ (آیت ۷۷ تا ۷۸)
۲۲۱	جادو کی خباثتیں	"	آیات و ترجمہ
۲۲۲	جادو گروں کی ناکامی	۲۰۰	رابطہ آیات
"	حصولِ اقدار کا طعن	"	رات اور دن بطور دلیل
۲۲۳	آپاؤ اجداد کی تقلید	۲۰۱	رات کے فائدے
"	جادو گروں کا اجتماع	۲۰۲	سکون کی ضرورت
۲۲۶	حق کا بول بالا	۲۰۳	نشانی قدرت
۲۲۷	درس سبب دوم (آیت ۸۳ تا ۸۷)	۲۰۴	عقیدہ ابن اللہ
"	آیات و ترجمہ	۲۰۶	خدا کے حضور پیشی
۲۲۸	رابطہ آیات	۲۰۸	درس سبب دوم (آیت ۸۷ تا ۹۰)
"	چند اہل ایمان افراد	"	آیات و ترجمہ
۲۲۹	چند بنی اسرائیل نوجوان	۲۰۹	رابطہ آیات
۲۳۰	فرعون کے مظالم	۲۱۰	حضرت نوح علیہ السلام کا وعظ
۲۳۱	خدا پر بھروسہ	۲۱۱	توکل علی اللہ
۲۳۲	اہل ایمان کی آزمائش	۲۱۲	کفار کو چیلنج
۲۳۳	قوم موسیٰ علیہ السلام کو علیحدگی کا حکم	۲۱۳	بے لوث خدمت
"	گھروں میں نماز کا حکم	"	مکذہ بن کی غرقابی
۲۳۴	مسجد کے آداب	۲۱۴	مسئل تنزیہ
۲۳۵	نماز کی تعلیم	۲۱۶	درس سبب یکم (آیت ۷۵ تا ۸۲)
۲۳۶	درس سبب سہم (آیت ۸۸ تا ۸۹)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۲۱۷	رابطہ آیات
"	رابطہ آیات	"	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت

۳۴۷	آیات و ترجمہ	۳۲۳	تخلیقِ ارض و سما
	رابطہ آیات	۳۲۵	عرش بر آب
۳۴۸	واضح راستہ	۳۲۷	مقصود تخلیق کائنات
۳۴۹	لفظ شاہ کی توحیات	۳۲۸	بعث بعد الموت
۳۵۰	توحید کا بیج	۳۲۹	عذاب الہی
۳۵۱	تورات بطور پیشوا اور رحمت	۳۳۱	درس چہارم ۴ (آیت ۹ تا ۱۲)
۳۵۲	منکرین کا انجام	"	آیات و ترجمہ
۳۵۳	حق بجانب اللہ	۳۳۲	رابطہ آیات
۳۵۵	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۸ تا ۲۴)	"	عروج کے بعد زوال
"	آیات	۳۳۳	تکلیف کے بعد راحت
۳۵۶	ترجمہ	"	صبر اور عمل صالح
۳۵۷	رابطہ آیات	۳۳۴	اہل ایمان کے لیے تسلی
۳۵۸	افترار علی اللہ	۳۳۵	نبی بحیثیت نذیر
	اللہ کے حضور پیشی	۳۳۶	درس پنجم ۵ (آیت ۱۳ تا ۱۶)
۳۵۸	اللہ کے راستے سے ہٹنے والے	۳۳۸	آیات و ترجمہ
۳۵۹	اسلام کے خلاف سازشیں	"	رابطہ آیات
۳۶۰	منکرین کے لیے دگنا عذاب	۳۳۹	قرآن بطور چیلنج
۳۶۱	اہل ایمان کے لیے جنت	"	چیلنج کی بنیاد
۳۶۲	نیک و بد کا تقابل	۳۴۱	نزولِ علیم اللہ
۳۶۳	درس ششم ۸ (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۳۴۲	معبود برحق
۳۶۴	آیت و ترجمہ	۳۴۳	دنیا کی خواہش
	تاریخِ انبیاء	"	آخرت میں محرومی
۳۶۵	زمانہ قبل از فوج علیہ السلام	۳۴۵	درس ششم ۶ (آیت ۱۷)
۳۶۸	فوج علیہ السلام کا دور	۳۴۷	

۳۰۱	سورة هود	۲۷۹	ایام اللہ کا انتظار
۳۰۲	درس اول (آیت ۴ تا ۱۲)	۲۸۰	اہل اللہ کا تحفظ
"	آیات و ترجمہ	۲۸۱	اللہ پر حق کا قیام
۳۰۳	نام اور کوائف	۲۸۲	درس سبب ہرشت ۲۸ (آیت ۱۰ تا ۱۷)
"	مضامین سورة	"	آیات و ترجمہ
۳۰۴	حروف مقطعات	۲۸۵	ربط آیات
۳۰۶	محکم آیات	۲۸۶	خدائے واحد کی عبادت
۳۰۷	اصول تفسیر	"	وفات بطور دلیل
۳۰۹	عبادت خداوندی	۲۸۷	ایمان پر استقامت
"	استغفار کی برکات	۲۸۸	شرک کی بیماری
۳۱۰	متاع حسن	۲۸۹	ما فوق الاسباب استعانت
۳۱۱	خوف خدا	۲۹۰	شرک کا وبال
۳۱۳	درس دوم ۲ (آیت ۲۵ تا ۶)	"	خیر و شر کا اختیار
"	آیات و ترجمہ	۲۹۲	درس سبب ۲۹ (آیت ۱۰ تا ۱۹)
"	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۱۴	شان نزول	"	حق کی آمد
۳۱۵	اللہ کا علم محیط	۲۹۳	ہدایت کا فائدہ
۳۱۶	رزق کی ذمہ داری	۲۹۴	گمراہی کا نقصان
۳۲۰	مستقر اور مستودع	۲۹۵	اسلام میں جبر نہیں
۳۲۱	کتاب مبین	۲۹۶	جبر فساد کی جڑ ہے
۳۲۲	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۸)	۲۹۷	مسلمانوں میں فرقہ بندی
"	آیات و ترجمہ	"	اتباع وحی
"	ربط آیات	۲۹۸	صبر کی تلقین

۲۵۲	بنی اسرائیل کا عروج و زوال	۲۲۷	گمراہی بسبب زینت اور مال
۲۵۸	بنی اسرائیل کی علمی خیانت	۲۳۹	جائزہ اور ناجائز زینت
۲۵۹	قرآن کریم کی حقانیت	۲۴۰	موسیٰ علیہ السلام کی بددعا
۲۶۲	حضور کے لیے تشفی	۲۴۱	دعا کی قبولیت
۲۶۳	منکمرین کی ہٹ دھرمی	۲۴۲	انبیاء اور بددعا
۲۶۵	درس نسبت شش ۲۶ (آیت ۹۸)	۲۴۳	دعا اور آمین
"	آیات و ترجمہ	۲۴۴	استقامت کا حکم
"	رابط آیات	۲۴۶	درس نسبت چہارم ۲۴ (آیت ۹۰ تا ۹۲)
۲۶۶	حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت	"	آیات و ترجمہ
۲۶۷	حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش	۲۴۷	رابط آیات
۲۶۸	حضرت یونس علیہ السلام پر ابتلا	"	بنی اسرائیل کی روانگی
۲۶۹	مصیبت سے نجات	۲۴۸	فرعون کی طرف سے تعاقب
۲۷۰	صحرا میں سامان زینت	۲۴۹	بنی اسرائیل کی پریشانی
۲۷۱	قوم یونس کی توبہ	"	فرعونوں کی غرقابی
۲۷۳	حضرت یونس علیہ السلام کا ازالہ فتنہ	۲۵۰	فرعون کا ایمان لانا
۲۷۴	درس نسبت ہفت ۲۷ (آیت ۹۹ تا ۱۰۳)	۲۵۱	نعرش فرعون کی سلامتی
"	آیات و ترجمہ	۲۵۲	فراعین مصر
۲۷۵	رابط آیات	۲۵۳	نشان عبرت
"	ہدایت اور گمراہی کا قانون	"	بدن معنی زرہ
۲۷۶	دین میں جبر نہیں	۲۵۵	درس نسبت سوچ ۲۵ (آیت ۹۳ تا ۹۷)
۲۷۷	عقیدے کی نجاست	"	آیات و ترجمہ
"	عقل کا استعمال	۲۵۶	رابط آیات
۲۷۹	مشہدہ نشانات قدرت		

۳۹۶	وقت انتقام	۳۷۰	آغاز تبلیغ
"	نوح علیہ السلام کو ایذا رسانی	۳۷۱	توحید باری تعالیٰ
۳۹۷	نوح علیہ السلام کی دعا	۳۷۲	قوم کا جواب
"	کشتی کی تیاری	۳۷۳	بشریتِ انبیاء
۳۹۹	ایمان اور اعمال صالحہ بطور کشتی	۳۷۴	انسانوں کے درجات
۴۰۰	سفارش کی ممانعت	۳۷۶	مشرکین کا دوسرا اعتراض
"	نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا	۳۷۷	کامیابی کا مدار
۴۰۱	مکہ بین کا انجام	۳۷۹	درس نہم ۹ (آیت ۲۸ تا ۳۱)
۴۰۲	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۴۰ تا ۴۳)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۳۸۰	نبی کی وجہ اقتدار
۴۰۳	رابط آیات	۳۸۱	ہدایت جبرائیل علیہ السلام
"	طوفان کی علامت	۳۸۲	تبلیغ دین کا اجر
۴۰۴	ہر قسم کے جانور	۳۸۳	اہل ایمان کی قدر دانی
۴۰۶	گھبر والے اور اہل ایمان	۳۸۴	نبی کی شخصی حیثیت
۴۰۷	سوار ہونے کی دعائیں	۳۸۵	امیر و غریب میں تفادیت
۴۰۸	کشتی کی روانگی	۳۸۸	درس دہم ۱۰ (آیت ۳۲ تا ۳۵)
۴۰۹	بیٹے کے ساتھ مکالمہ	"	آیات و ترجمہ
۴۱۰	قوم کی غرقابی	۳۸۹	رابط آیات
۴۱۱	درس سیر دہم ۱۳ (آیت ۴۴ تا ۴۷)	۳۹۰	عذاب کا مطالبہ
"	آیات و ترجمہ	۳۹۱	نوح علیہ السلام کا جواب
۴۱۲	رابط آیات	۳۹۲	افترار کا الزام
"	طوفان تھم گیا	۳۹۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۶ تا ۳۹)
۴۱۳	جودی پہاڑ	"	آیات و ترجمہ

۴۲۳	صافی مذہب	۴۱۴	بیٹے کے لیے دعا
۴۲۴	اہلزم مسر	۴۱۵	اللہ تعالیٰ کا سخت جواب
۴۲۵	قوم عاد کا مکین	"	خالی نسلی قرابت غیب نہیں
"	اخوت کی مختلف صورتیں	۴۱۶	نور علیہ السلام کی لغزش
۴۲۷	ہو علیہ السلام کی دعوت توحید	۴۱۸	ماتریدی کی توجہ
۴۲۸	شرک کی بنیاد	۴۲۰	شیخ الاسلام کی توجہ
۴۲۹	استغفار کی برکات	"	معافی کی درخواست
۴۳۰	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۵۳ تا ۵۷)	۴۲۲	درس چہار دہم ۱۴ (آیت ۴۸ تا ۴۹)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۴۳۱	ربط آیات	"	ربط آیات
"	معجزے کا مطالبہ	۴۲۳	دسویں محرم کی ذہنیت
۴۳۲	معبودان باطلہ پر اصرار	"	کشتی سے اترنے کا حکم
۴۳۳	شرک سے بیزاری	۴۲۴	اللہ کی طرف سے سلامتی
۴۳۴	توحید پر ثابت قدمی	۴۲۵	سلامتی عربی ادب میں
۴۳۵	عدل و انصاف کا راستہ	۴۲۶	اللہ کی طرف سے برکت
۴۳۶	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۵۸ تا ۶۰)	۴۲۷	عذاب کے مستحقین
"	آیات و ترجمہ	"	غیب کی خبریں
"	ربط آیات	۴۲۸	نبی عالم الغیب نہیں ہوتا
۴۳۷	قوم عاد کے دو خاندان	۴۲۹	صبر کی تلقین
۴۳۸	قوم عاد کا وفد	۴۳۰	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۰ تا ۵۲)
۴۳۹	قوم عاد پر عذاب	"	آیات و ترجمہ
۴۴۰	اہل ایمان کی نجات	۴۳۱	ربط آیات
"	آیات اور سولوں کا انکار	"	ہو علیہ السلام و آپ کی قوم

۴۵۵	اہل ایمان کی نجات	۴۷۶	سرکشوں کی پیروی
۴۵۶	ظالموں کی ہلاکت	۴۷۷	لعنت کا طوق
۴۵۸	سامانِ عبرت اور تنبیہ	۴۷۸	درس ہفتم (آیت ۶۱ تا ۶۳)
۴۵۹	درس سیم ۲۰ (آیت ۶۶ تا ۷۶)	۴۷۹	آیات و ترجمہ
۴۸۰	آیات و ترجمہ	۴۸۰	رابطِ آیات
۴۸۱	رابطِ آیات	۴۸۱	قومِ ثمود
۴۸۲	ابراہیم علیہ السلام کو بشارت	۴۸۲	صالح علیہ السلام کی بعثت
۴۸۳	ابراہیم علیہ السلام کی ممان نوازی	۴۸۳	دعوت الی التوحید
۴۸۴	مسئلہ علمِ غیب	۴۸۴	مٹی سے انسانی تخلیق
۴۸۵	بیٹے اور پوتے کی بشارت	۴۸۵	زمین کی آباد کاری
۴۸۶	ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت	۴۸۶	استغفار کی تلقین
۴۸۷	قوم لوط کے متعلق تشویش	۴۸۷	خدا سے براہِ راست دعا
۴۸۸	درس سبت مکمل آیت ۷۷ تا ۸۳	۴۸۸	توسل کی حقیقت
۴۸۹	آیات و ترجمہ	۴۸۹	آبائے اجداد کا طریقہ
۴۹۰	رابطِ آیات	۴۹۰	توحید پر استقامت
۴۹۱	لواطت کی بیماری	۴۹۱	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۶۴ تا ۶۸)
۴۹۲	فرشتوں کی آمد	۴۹۲	آیات و ترجمہ
۴۹۳	لوط علیہ السلام کی پیش کش	۴۹۳	رابطِ آیات
۴۹۴	قوم کے ساتھ تلخوار	۴۹۴	نشی کا مطالبہ
۴۹۵	فرشتوں کی طرف سے قتل	۴۹۵	اونٹنی کے لیے شہرِ لوط
۴۹۶	لوط علیہ السلام کی بیوی	۴۹۶	شعائر اللہ کی تعظیم
۴۹۷	عذاب الہی آگیا	۴۹۷	عذاب الہی کی آمد
۴۹۸	درس سبت دوم ۲۲ (آیت ۸۴ تا ۸۶)	۴۹۸	بدبخت آدمی

۵۱۹	۴۹۸	کمزوری کا طعنہ	آیات و ترجمہ
۵۲۰	۴۹۹	خاندان کا لحاظ	رابط آیات
..	..	حق و باطل میں امتیاز	حضرت شعیب علیہ السلام
۵۲۱	۵۰۰	غدا ب کی آم	شعیب علیہ السلام کی بیعت
۵۲۳	۵۰۲	مکمل کتابی	ماپ قول میں کمی
۵۲۴	۵۰۳	درس سبست پنج ۲۵ (آیت ۹۶ تا ۱۰۱)	حقوق العباد
..	۵۰۴	آیات و ترجمہ	غدا ب کا خطرہ
۵۲۵	..	رابط آیات	فدا فی الارض
..	۵۰۵	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت	بقیت اللہ ہی بہتر ہے
۵۲۶	۵۰۷	دو زنیوں کی قیادت	درس سبست ۲۲ (آیت ۸۷ تا ۹۰)
۵۲۷	..	دنیا و آخرت کی لعنت	آیات و ترجمہ
۵۲۸	۵۰۸	تذکیر بایم اللہ	رابط آیات
۵۲۹	..	معبودان باطلہ سے مایوسی	شعیب علیہ السلام پر طعن
۵۳۱	۵۰۹	درس سبست و شش ۲۶ (آیت ۱۰۲ تا ۱۰۹)	کسب تصرف پر پابندی
..	۵۱۱	آیات و ترجمہ	حلال روزی
۵۳۳	۵۱۲	رابط آیات	قول و فعل کی مطابقت
..	۵۱۳	اللہ تعالیٰ کی گرفت	اصلاح احوال
۵۳۴	۵۱۴	نشان عبرت	تذقیق اپزدی
۵۳۵	..	انسانوں کی زبان بندی	قوم سے دلی نیر خواہی
..	۵۱۶	شقاوت و سعادت	درس سبست چہارم ۲۴ (آیت ۹۱ تا ۹۵)
۵۳۶	..	شقی و سعید کا انجام	آیات و ترجمہ
۵۳۷	۵۱۷	ارض مسکا کی ابدیت	رابط آیات
۵۳۹	۵۱۸	ماشاء اللہ کی توجہیات	نافعی کا بیان

۵۶۲	رابط آیات	۵۴۰	شرک اور اس کا بدلہ
"	فنا فی الارض کی معاندت	۵۴۲	درس سبست مہفت ۲ (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳)
۵۶۳	منافع دنیا میں رغبت	"	آیات و ترجمہ
۵۶۴	فنا کے اثرات	۵۴۳	رابط آیات
۵۶۵	اسلام میں جبر نہیں	"	نزول تورات
۵۶۷	دین میں اختلاف	۵۴۴	اختلاف فی الکتاب
۵۶۸	جہنم جبر جائے گی	۵۴۵	قانون اعمال و تدریج
۵۷۰	درس سی ۳۰ (آیت ۱۲۰ تا ۱۲۳)	۵۴۶	کلام الہی میں تردد
"	آیات و ترجمہ	۵۴۷	استقامت کا حکم
۵۷۱	ولی تملی کا مضمون	۵۴۸	حقیقے کی پہچان
۵۷۲	حق کی آم	۵۴۹	اعمال میں استقامت
"	وعظ و نصیحت	۵۵۰	استقامت بطور سخت حکم
۵۷۳	یاد دہانی	۵۵۱	درس سبست ہشت ۲۸ (آیت ۱۱۳ تا ۱۱۵)
"	غذائی فیصلے کا انتظار	"	آیات و ترجمہ
۵۷۴	علم غیب	"	رابط آیات
۵۷۶	عبادت الہی	۵۵۳	استقامت علی الدین
۵۷۷	توکل علی اللہ	۵۵۴	ظالم اور مظلوم میں کش مکش
۵۷۹	سورۃ یوسف	۵۵۵	ظلم کی سیاست
۵۸۰	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)	۵۵۷	اقامت صلوٰۃ
"	آیات و ترجمہ	۵۵۸	برائی کے بعد نیکی
"	نام اور کوائف	۵۵۹	صبر کا اجر
۵۸۱	مضامین سورۃ	۵۶۱	درس سبست نمبر ۲۹ (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۹)
"	حضور علیہ السلام کا روشن مستقبل	"	آیات و ترجمہ

۶۰۶	محبت کی وجوہات	۵۸۲	حروف مقطعات
۶۰۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۵۸۳	قرآن اور عربی زبان
	آیات و ترجمہ	۵۸۵	قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں
۶۰۹	رابطہ آیات	۵۸۶	احسن القصص
	باب ست درخواست	۵۸۷	واقعہ یوسف بنور دلیل رسالت
۶۱۰	کھیلوں کی حیثیت	۵۸۸	درس سوم ۲ (آیت ۲ تا ۶)
۶۱۱	کھیلوں کی قیادت		آیات و ترجمہ
۶۱۲	یعقوب علیہ السلام کی تشویش	۵۸۹	رابطہ آیات
۶۱۳	اقتدار کی جنگ	۵۹۰	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب
	بجائیوں کا اسرار	۵۹۱	یوسف علیہ السلام کا خاندان
۶۱۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۵ تا ۲۰)	۵۹۲	خواب کی اقسام
	آیات و ترجمہ	۵۹۳	خواب کی حقیقت
۶۱۶	رابطہ آیات	۵۹۴	خواب کی تعبیر
۶۱۷	سپر دریاہ	۵۹۶	یوسف علیہ السلام کی برگزیدگی
۶۱۸	وحی الہی کا نزول		آل یعقوب پر اتمہ محبت
۶۱۹	یوسف علیہ السلام کی دعا	۵۹۹	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۱۰)
	بھائیوں کی حیلہ سازی		آیات و ترجمہ
۶۲۰	خون آلود قمیص	۶۰۰	رابطہ آیات
۶۲۱	یوسف علیہ السلام کی برآمدگی		واقعہ یوسف میں نشانیاں
۶۲۲	یوسف علیہ السلام کی فروختی	۶۰۱	سائین کون تھے
۶۲۵	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۲)	۶۰۲	برادران یوسف کا صلہ مشورہ
	آیات و ترجمہ	۶۰۳	قتل ایگشہ کی
	رابطہ آیات	۶۰۵	یوسف علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت

۶۵۲	محبت کے چرچے	۶۲۶	کنعان سے مصر تک
۶۵۳	مجلس طعام کا انعقاد	۶۲۷	مصر میں قدر و قیمت
۶۵۵	یوسف علیہ السلام کا سامنے آنا	۶۲۸	یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی
۶۵۶	ہاتھ کاٹ ڈالے	۶۲۹	حاملین فرست صادقہ
۶۵۷	فرشتہ صوت النان	۶۳۰	تأویل الاحادیث کا علم
۶۵۸	فرشتہ عربی ادب میں	۶۳۱	کمال حکمت و علم
۶۵۹	درس ہفتم ۱۰ (آیت ۳۲ تا ۳۵)	۶۳۲	ایک غلط فہمی
۶۶۰	آیات و ترجمہ	۶۳۳	نیکی کا بدلہ
۶۶۱	رابطہ آیات	۶۳۴	درس ہفتم ۲ (آیت ۲۳ تا ۲۴)
۶۶۲	چھری کانٹے کا استعمال	۶۳۵	آیات و ترجمہ
۶۶۳	زلیخا کا اعتراف حقیقت	۶۳۶	تشریح آیات
۶۶۴	یوسف علیہ السلام کی دعا	۶۳۷	درس ہفتم ۳ (آیت ۲۵ تا ۲۹)
۶۶۵	عرش کا سایہ	۶۳۸	آیات و ترجمہ
۶۶۶	برائی کے وقت خوفِ خدا	۶۳۹	قمیص پھٹ جانا
۶۶۷	دعا کی قبولیت	۶۴۰	بائبل اور قرآن میں تضاد
۶۶۸	قید بطور مصلحت	۶۴۱	خاوند سے شکایت
۶۶۹	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۶ تا ۳۸)	۶۴۲	یوسف علیہ السلام کی بے گناہی
۶۷۰	آیات و ترجمہ	۶۴۳	علامت کی اہمیت
۶۷۱	تبدیلی رائے	۶۴۴	عورتوں کی مکاریاں
۶۷۲	قید و بند کی تاریخ	۶۴۵	عزیز مصر کی معاملہ فہمی
۶۷۳	دو شاہی ملزمان	۶۴۶	درس ہفتم ۹ (آیت ۳۰ تا ۳۱)
۶۷۴	قیدیوں کے خواب	۶۴۷	آیات و ترجمہ
۶۷۵	تعبیر خواب	۶۴۸	رابطہ آیات

۷۰۳	آیات و ترجمہ	۶۷۷	ذریعہ تبلیغ
۷۰۴	رابطہ آیات	۶۷۸	اتباع ملت برای پی
۷۰۵	شامی و بار سے پیغام	۶۸۰	عقیدہ توحید پر تقاضاست
۷۰۶	یوسف علیہ السلام کا سہرا	۶۸۲	درس دوازدهم ۱۱ آیات ۳۹ تا ۵۲
۷۰۷	منہی درجیات کا ذریعہ	۶۸۳	آیات و ترجمہ
۷۰۸	بادشاہ کی طرف سے تحقیق	۶۸۴	رابطہ آیات
۷۰۹	زینحہ اقوال حق یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی	۶۸۵	راحمہ معبود برحق
۷۱۰	یوسف علیہ السلام کی انصاری	۶۸۶	خود ساختہ نامہ
۷۱۱	درس پانزدہم ۱۵ آیات ۵۳ تا ۵۷	۶۸۷	تبلیغ کی ضرورت
۷۱۲	آیات و ترجمہ	۶۸۸	خواب کی تعبیر
۷۱۳	رابطہ آیات	۶۸۹	یوسف علیہ السلام کی لغزش
۷۱۴	یوسف علیہ السلام شامی و بار میں	۶۹۰	دائرہ اسباب میں اعانت
۷۱۵	وزارت خزانہ کا مطالبہ	۶۹۱	شامی و بار میں تبلیغ
۷۱۶	غیر مسلم کی ملازمت	۶۹۲	درس سیزدهم ۱۲ آیات ۵۳ تا ۵۹
۷۱۷	یوسف علیہ السلام کا اقتدار	۶۹۳	بادشاہ کا خواب
۷۱۸	زینحہ نکات	۶۹۴	سات گمانیں
۷۱۹	درس شانزدہم ۱۶ آیات ۵۸ تا ۶۲	۶۹۵	سات خوشی
۷۲۰	آیات و ترجمہ	۶۹۶	تعبیر کی تلاش
۷۲۱	رابطہ آیات	۶۹۷	یوسف علیہ السلام کی خدمت میں
۷۲۲	یوسف علیہ السلام کی تدبیر	۶۹۸	یوسف علیہ السلام کا جواب
۷۲۳	عالمی قحط	۷۰۰	پندرہویں سال
۷۲۴	قیمت پر کنٹرول	۷۰۱	درس چہاردهم ۱۴ آیات ۵۳ تا ۵۷
۷۲۵	گواہی کا صلہ	۷۰۲	

۴۸	برادران یوسف کی مصائب	۴۸	برادران یوسف کی مصائب
۴۹	بن یامین کو لانے کی فرمائش	۴۹	بن یامین کو لانے کی فرمائش
۵۰	پونجی کی واپسی	۵۰	پونجی کی واپسی
۵۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۶۲ تا ۶۶)	۵۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۶۲ تا ۶۶)
۵۲	آیات و ترجمہ	۵۲	آیات و ترجمہ
۵۳	ربط آیات	۵۳	ربط آیات
۵۴	بن یامین کے لیے فمائش	۵۴	بن یامین کے لیے فمائش
۵۵	باپ کا جواب	۵۵	باپ کا جواب
۵۶	بیٹوں کی طرف سے اصرار	۵۶	بیٹوں کی طرف سے اصرار
۵۷	صناعت کا مطالبہ	۵۷	صناعت کا مطالبہ
۵۸	اسباب اور توکل	۵۸	اسباب اور توکل
۵۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۶۷ تا ۷۸)	۵۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۶۷ تا ۷۸)
۶۰	آیات و ترجمہ	۶۰	آیات و ترجمہ
۶۱	ربط آیات	۶۱	ربط آیات
۶۲	متفرق دروازوں سے داخلہ	۶۲	متفرق دروازوں سے داخلہ
۶۳	توکل بر خدا	۶۳	توکل بر خدا
۶۴	اس نصیحت کی وجوہات	۶۴	اس نصیحت کی وجوہات
۶۵	مشکل نظر	۶۵	مشکل نظر
۶۶	علم اور عمل	۶۶	علم اور عمل
۶۷	درس نوزدہم ۹ (آیت ۷۹ تا ۸۵)	۶۷	درس نوزدہم ۹ (آیت ۷۹ تا ۸۵)
۶۸	آیات و ترجمہ	۶۸	آیات و ترجمہ
۶۹	ربط آیات	۶۹	ربط آیات
۷۰	بن یامین سے تعارف	۷۰	بن یامین سے تعارف

۹۸	باپ کے لئے قمیص کا تحفہ	۹۷	باپ کے سامنے سرگزشت
۹۹	پوسے خاندان کو دعوت	۹۸	باپ کی بے یقینی
۱۰۱	درس لبت چہار ۲۴ (آیت ۹۴ تا ۹۸)	۹۹	یوسف علیہ السلام کی باپ سے غیبتی
"	آیات و ترجمہ	۱۰۰	امید کا دامن
۱۰۲	ربط آیات	۱۰۱	درس لبت و دو ۲۲ (آیت ۸۴ تا ۸۷)
۱۰۳	خوشبوئے یوسف علیہ السلام	"	آیات و ترجمہ
۱۰۵	یعقوب علیہ السلام مینا ہو گئے	۱۰۲	ربط آیات
۱۰۶	منصب انبیاء	"	یعقوب علیہ السلام کی حالت زار
"	معافی کی درخواست	۱۰۳	بیٹوں سے مکالمہ
۱۰۸	قبولیت دعا کا وقت	۱۰۴	کثرت غم پر اشکال
۱۱۰	درس لبت پنج ۲۵ (آیت ۹۹ تا ۱۰۰)	۱۰۵	امام مجہد کی توجہ
"	آیات و ترجمہ	۱۰۶	ما یوسىٰ گناہ ہے
۱۱۱	ربط آیات	۱۰۷	درس لبت ستر ۲۳ (آیت ۸۸ تا ۹۳)
"	یعقوب علیہ السلام کا استقبال	"	آیات و ترجمہ
۱۱۴	والدین کی عزت افزائی	۱۰۸	ربط آیات
۱۱۵	سب سجدہ ریز ہو گئے	۱۰۹	یوسف علیہ السلام سے تیسری ملاقات
۱۱۶	سجدہ کی شرعی حیثیت	۱۱۰	اناج کی درخواست
۱۱۸	خواب کی کچی تعبیر	۱۱۱	صدقے کا مفہوم
۱۱۹	شیطان کی مداخلت	۱۱۲	پردہ اٹھ گئی
۱۲۱	درس لبت شش ۳۱ (آیت ۱۰۴ تا ۱۰۷)	۱۱۳	تقری اور صبر
"	آیات و ترجمہ	۱۱۴	غلطی کا اعتراف
۱۲۲	ربط آیات	۱۱۵	عام معافی کا اعلان
"	یعقوب علیہ السلام کی وفات		

۸۳۶	نشاناتِ قدس سے اعراض	۸۲۳	یوسف علیہ السلام کا آخری زمانہ
۸۳۸	مشرکین کی کثرت	۸۲۳	تاول حدیث کا علم
۸۴۰	عذاب الہی سے بے فکری	۸۲۵	اللہ کے سلسلے انکاری
۸۴۲	صراطِ مستقیم	۸۲۶	موت علی الاسلام کی دعا
۸۴۵	درسِ نسبتِ ہفت (آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱)	۸۲۷	تمام انبیاء کی دعا
"	آیات و ترجمہ	۸۲۸	نیک لوگوں کی معیت
۸۴۶	ربطِ آیات	۸۲۹	اختتامِ واقعہ یوسف علیہ السلام
۸۴۷	انبیاء از نوع انسانی	۸۳۰	رسالت کی صداقت
"	مردوزن میں تفریق	۸۳۱	مسئلہ حاضر و ناظر
۸۴۹	دیباچی اور شری تمدن	۸۳۲	اکثریت گمراہ ہے
۸۵۰	نیک و بد کا انجام	۸۳۳	بے لوث خدمت
"	انبیاء کی مایوسی	۸۳۴	درسِ نسبتِ ہفت (آیت ۱۰۵ تا ۱۰۸)
۸۵۲	نصرتِ الہی	"	آیات و ترجمہ
۸۵۳	سامانِ عبرت	۸۳۵	یوسف علیہ السلام کی تدفین
۸۵۴	قرآن پاک کی حقانیت	"	تصدیقِ رسالت
۸۵۵	پرہیز اور رحمت	۸۳۶	خصوصاً علیہ السلام کا روشن مستقبل

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ

اما بعد

سورۃ یونس، سورۃ ہود، اور سورۃ یوسف پر مشتمل سلسلہ دروس القرآن کی دسویں جلد پیش کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں کہ جس کی توفیق سے ادارہ دروس القرآن اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اگرچہ منزل ابھی دور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قارئین کے تعاون نے اسے قریب کر دیا ہے۔ ہم تمام قارئین سے اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے دعا کے خواستگار ہیں۔

ان تینوں سورتوں کا تعلق مکی دور سے ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح ان میں بھی اسلام کے چار بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں

۱۔ قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا۔

۲۔ توحیدِ مذہبی اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل۔

۳۔ بعثتِ انبیاء، ان کا طریقہ تبلیغ، اقوام کا رد عمل اور نافرمانوں کے لیے سزا۔

۴۔ وقوعِ نبیاست، محاسبہ اعمال اور جزا و سزا

ان سورتوں کا زمانہ نزول مکی زندگی کا آخری حصہ معلوم ہوتا ہے جب کہ پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف کفار کی ریشہ دوانیاں بے انتہا چلی تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وعظ و تبلیغ کے تمام وسائل استعمال کر چکے تھے مگر قوم کی طرف سے مسلسل انکار اور ایذا، رسیخوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی رہی

بھئی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی قہر کی نگاہ ڈالے اور جس عذاب کو یہ خود اپنی زبانوں سے طلب کر رہے ہیں، اُس کا سزا چکھا دے۔

سورۃ یونس اور سورۃ میں ان انبیاء کے حالات کے علاوہ دیگر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اقوام کی نافرمانی اور پھر ان پر آنے والی سزا کا ذکر ہے۔ البتہ سورۃ یوسف میں صرف آپ ہی کے واقعات نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص سے تعبیر کیا ہے۔ اس سورۃ کی شان نزول کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ایما پر شرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل ہاں اصرار وین تو شام و فلسطین تھا مگر جب انہوں نے فرعون سے نجات حاصل کی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کا تعلق مصر سے تھے قلم ہوا اور یہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں کیسے جمع ہو گئے؟ یہود و شرکین کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو انہیں اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا ایک موقع میسر آجائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ سوال کے جواب میں پوری سورۃ یوسف نازل فرما کر مخالفین کے منہ بند کر دیے اور واضح کہہ دیا کہ مصر میں بنی اسرائیل کے ورود کی ابتداء خاندان یوسف سے ہوئی تھی۔ اس سورۃ کے نزول کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی مماثلت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے روشن مستقبل کی پیشین گوئی بھی فرمادی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی تمام تر تدابیر کے باوجود ناکام اور یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے اسی طرح قریش مکہ کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ بردارِ یوسف کی طرح تم بھی اپنے بھائی کی جتنی چاہو مخالفت کر لو۔ مگر کامیابی انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔

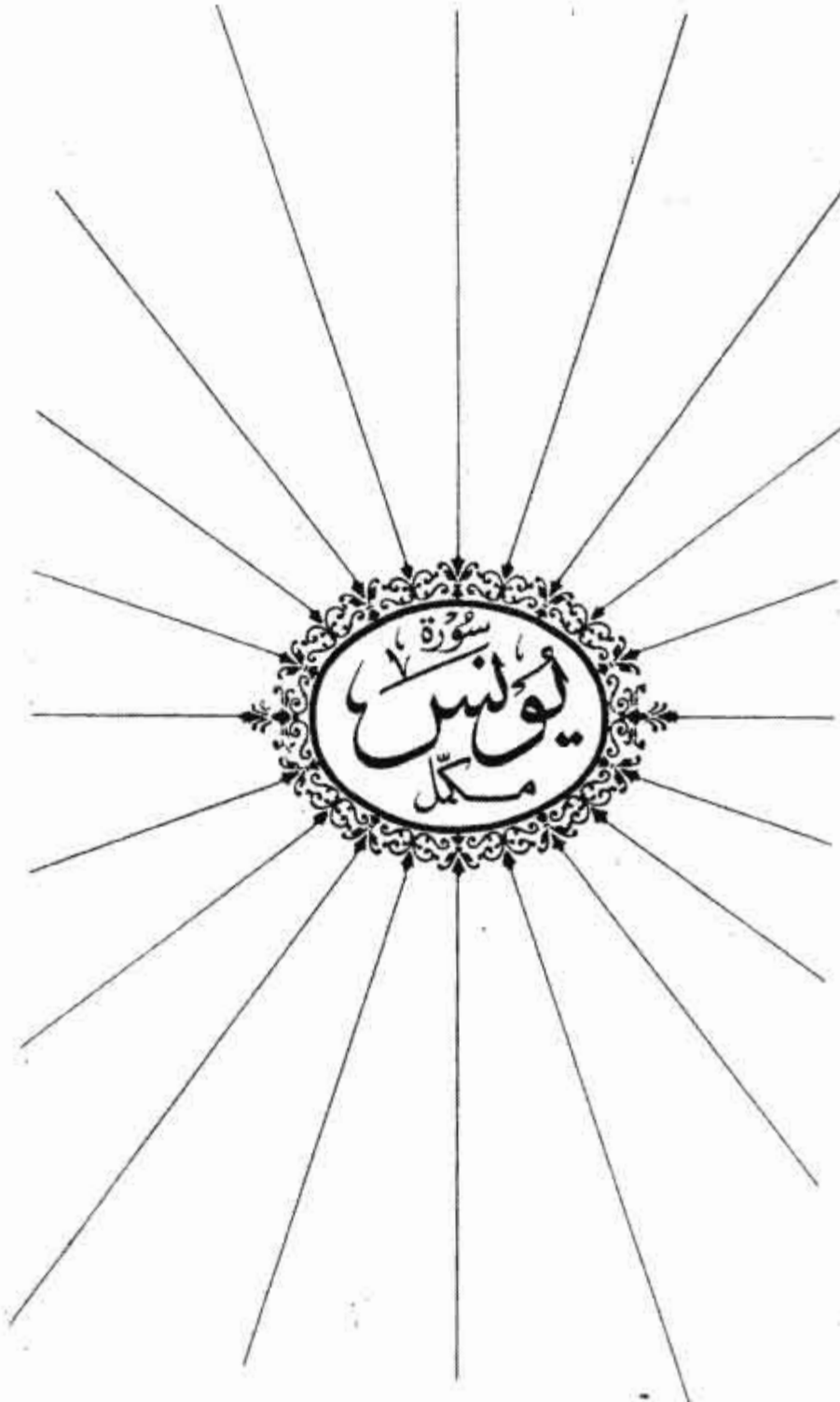
یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سے حقائق بیان کیے گئے ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اٹل ہوتی ہے اور اُس کے فضل سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا،

تمام مقاصد صبر و استقامت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، حسد اور عداوت خود حاسد کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو بر عقل عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھانا خود انسان کا کام ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا درلودار ایمان اور کفر تک ہے اور اس میں کسی مقرب ترین شخصیت کا بھی ذاتی تعلق مفید نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ قریب ترین ذاتی تعلق کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے وہ کامیاب کامران ہوئے اگرچہ ذاتی طور پر ان کا پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔

احقر العباد

(الحج) اعلیٰٰ من اہل (علوم و سلک)
شامار تاتن لاهور

سورة یونس

آیت ۱۰۱

یَعْتَذِرُونَ

درس اول

سورة یونس مکیہ وھی مائت و تسع آیات و فیہا احد عشر رکعات

سورة یونس کی سب اور یہ ایک سو نو آیات اور اس میں سب دو کون ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شانِ مرتبہ و شانِ تعالیٰ است ہر جہان میں ہدایت نورانی

الَّذِي نَزَّلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ ۝۱۰۱ أَكَانَ لِلنَّاسِ

عَذَابًا أَوْ وَحِينًا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرَ النَّاسَ

وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۰۲

ترجمہ: اے محمد! اے اسے یہ کہتے ہیں کہ کتاب کی آیتوں کی

میں سے یہ بات تعجب نہیں ہے کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک

مرد کو طرف ان میں سے (اور اس سے یہ کہا ہے کہ ڈرانے

تو لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ بیشک

ان کے لیے سچائی کا پاب ہے ان کے سب کے پاس، کہا کفر

کرنے والوں نے کہ بیشک یہ کھانا ہمارا دگر ہے ۝۱۰۲

اس آیت کا نام سورة یونس ہے اس کے آخر میں پانچ رکعات ہیں اللہ تعالیٰ

نے سنت یونس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ایمان لانے کا مختصر ذکر کیا ہے، اسی

نسبت سے اس کا نام سورۃ یونس ہے۔ اس سورۃ کا ایک نام الکرا بھی ہے جو کہ سورۃ کے پہلے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، لہذا مکی سورۃ کہلاتی ہے۔ اس کی ایک سو نو آیات اور گیارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۰۸۲ الفاظ اور ۶۵۶۷ حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ کے مضامین پہلی سورۃ توبہ کے مضامین سے خاصی مناسبت رکھتے ہیں۔ گذشتہ سورۃ کے آخر میں توحید و رسالت کا ذکر تھا تو اس سورۃ میں یہی مضمون ابتداء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

گذشتہ سورۃ میں زیادہ تر جہاد بالسیف کا ذکر تھا اور اسی سلسلہ میں غزوہ تبوک کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں مگر اس سورۃ میں زیادہ تر جہاد باللسان کا ذکر ہے۔ بہر حال ان دونوں سورتوں میں جہاد بھی قدر مشترک ہے۔ پچھلی سورۃ میں کفار کے تین گروہ یعنی کافر، اہل کتاب اور منافق لوگوں کا رد کیا گیا تھا جب کہ اس سورۃ میں مشرکین کے ساتھ بحث مباحثہ، ان کا رد اور ان کو اسلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا سورۃ یونس میں ایک تو توحید اور مشرک کا مسئلہ بالوضاحت بیان کیا گیا ہے اور دوسرا مسئلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت و رسالت کا ہے جسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور نبوت و رسالت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ معاد یعنی قیامت کا ہے کہ یہ بھی اجزائے ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے۔ تو اس سورۃ میں قیامت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں سابقہ قوموں کے حالات انبیاء کی دعوت اور ان کی اقوام کا رد عمل اور پھر ان کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان واقعات میں فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ خاص طور پر بیان ہوا ہے۔ اس سورۃ

مضامین سورۃ

کا سب سے اہم موضوع دعوت الی القرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت و حقانیت کو واضح کمرہ کے اس کے پروگرام کی طرف دعوت دی ہے۔ اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کمرہ کے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ بہر حال قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق مکی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر کمرہ کے ان کی اصلاح کا سبق دیا جاتا ہے۔ مکی سورۃ ہونے کے باوجود سورۃ یونس کا بھی یہی طرز اقیانوس ہے۔

اس سورۃ کی ابتداء حروف مقطعات کے ساتھ ہوتی ہے جن کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آنے والے اس قسم کے مفرد حروف یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی اہم پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ان میں قرآن پاک کی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین مختلف حروف کی مختلف تشریح کرتے ہیں مثلاً یہ کہ اَل سے اللہ مراد ہے اور مَ سے اللہ کی رافت اور رحمت کو اظہار ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! دیکھو میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے ساتھ کتنا اچھا کلام نازل فرمایا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان کی طرف ہے اور پورا مطلب یہ ہے اَنَا اللّٰهُ الرَّحْمٰن میں تمہارا اللہ ہوں جو رحمان بھی ہوں اور یہ میری رحمت کے کمرے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول برحق کو بھیجا، ایک کتاب بھی نازل فرمائی اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی لوازمات زندگی مہیا فرمائے۔ اس سورۃ میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے عظیم نعمات سے نوازا ہے۔ بعض یہ بھی

حروف
مقطعات

شاہ ولی اللہ
کا نظریہ

کہتے ہیں اس سے رویت مراد ہے۔ اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے اَنَا
اللَّهُ اُنْزِیٰ یعنی میں تمہارا اللہ ہوں جو تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بذریعہ کشف یازوق ان حروف کے
معانی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر سورۃ کی ابتدا میں آنے والے حروف
مقطعات اُس سورۃ کے مضمون کا خلاصہ ہوتے ہیں اور ان حروف
کو دیکھ کر سورۃ کی اندرونی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے۔ فرماتے ہیں
کہ ہم لفظ قاضی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا پورا مفہوم فوراً سمجھ آجاتا
ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جس کی یہ یہ اہلیت ہوتی ہے
اور وہ فلاں کام انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ہم بی اے، ایم اے یا
پی ایچ ڈی کا لفظ بولتے ہیں تو ان الفاظ کے معانی و مفہوم کی پوری
حقیقت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب فرماتے
ہیں کہ حروف مقطعات سے بھی مخفی حقائق کی نشاندہی ہوتی ہے جسے
شاہ صاحب اپنی کتاب الخیر البکیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ میں مقامات
انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں آکر ہمیشہ شرور
کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں۔ مشرک، کافر، منافق، دہریے اور دیگر باطل
عقیدے والے اور بے دین لوگ دین حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے
ہیں اور انبیاء علیہم السلام اُن کے مقابلے میں اللہ کے سچے دین کو پیش
کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ میں حق و باطل کے اسی تضاد کی طرف
اشارہ ہے۔ چنانچہ سورۃ ہذا میں اس نظریہ کی جگہ جگہ تفسیر نظر آئی کہ اللہ
کے نبیوں نے اور بالخصوص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا
میں کس طرح شرور و فتن کا مقابلہ کیا۔

حرف آخر

علامہ جلال الدین سیوطی اس ضمن میں آخری بات یہ فرماتے ہیں۔
کہ حروف مقطعات کا یہ نظریہ ہونا چاہیے اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا رَدَّ

بِذَلِكَ مَعْنَى أَنَّ حُرُوفَ كَمَا حَقِيقَتِي مَعْنَى اللّٰهِ تَعَالٰی جی جانتا ہے، لہٰذا
 ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے اَمَّا كَيْفَ یعنی ہم اس پر ایمان لائے۔
 اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک اِن حُرُوف کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے
 اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی راستہ سلاستی والا ہے۔
 اس معاملہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ
 اِن الفاظ کی تعبیر و تشریح حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت علیؓ
 کے اشارات میں بھی ملتی ہے مگر بعد کے زمانے میں لوگ شکوک و شبہات
 میں مبتلا ہونے لگے تو مفسرین نے اِن حُرُوف کے معانی کو انسانی
 ذہنوں کے قریب تر لانے کے لیے بعض توحیات بھی کیں۔ مگر
 حتمی طور پر یہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لہٰذا محتاط اور سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ
 اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ اِن حُرُوف
 سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، وہی برحق ہے اور اسی پر ہمارا ایمان
 ہے۔ اللہ کے تمام رموز کو جاننا ناممکن ہے اور نہ ہی ہمارے لیے
 ضروری ہے۔

قرآن پاک میں بعض چیزیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ تشابہات پر
 صرف ایمان لانا ضروری ہے جب کہ محکمات پر ایمان لانے کے علاوہ
 اُن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر ہاں کہیں شک و شبہ پڑ جائے تو
 ایسی باتوں کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر
 محض متشابہات کے پیچھے ہی پڑے ہیں اور اُن کو کریدنے کی
 فضول کوشش کرتے ہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ
 تشابہات کو غلط معانی پہنا کر یہی گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات
 اور الفاظ کو غلط معانی دینے والے لوگ اپنے زمانے میں بھی موجود تھے

محکمات اور
 متشابہات

اور ہمارے زمانے میں بھی پروریزی، چمکڑا لومی اور قادیانی وغیرہ
گمراہ فرقے موجود ہیں جو قرآن کی تاویلیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں
ہدایت پانے کے بجائے گمراہی کی گھائیوں میں جا گرتے ہیں۔ ہماری عقلیں
چونکہ ناقص ہیں لہذا ہمیں متشابہ آیات میں الٹی سیدھی تاویلیں نہ کی بجائے
ان سے محکم آیات کی روشنی میں راستہ تلاش کرنا چاہیئے۔ پھر بھی جو بات
سمجھ میں نہ آئے تو اس پر محض ایمان لا کر اُسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر
دینا چاہیئے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات اللہ کے نبی
سے قطعی طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیئے خواہ وہ
چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا فرض اُس پر ایمان لانا ہے

کتاب حکیم

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اٰیٰتُ الْحٰکِمِیْنَ الْاِحْکٰمِیَّةُ بِحِکْمَتِی اَلٰلِی
کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی طوالت یعنی لمبی سورتوں والا حصہ پھیلی سورۃ
پر ختم ہو چکا ہے اور اب اس سورۃ مبارکہ سے دوسرا حصہ ثانی شروع
ہو رہا ہے۔ یہ حصہ قرآن چودھویں پارے میں سورۃ نحل تک جملے گا
اور اس کے بعد مبین سورتیں شروع ہو جائیں گی۔ بہر حال آیت مبارکہ
میں لفظ آیات سے مراد اس سورۃ کی آیتیں بھی ہو سکتی ہے، اور
قرآن پاک کی مطلق آیات بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ فرمایا یہ اُس کتاب
کی آیتیں ہیں جو حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب محکم بھی ہو سکتی ہیں یعنی وہ
کتاب جو محکم مضبوط اور پکی ہے۔ سورۃ یٰسہ کے الفاظ کُتِبَ قِیَمَۃً
کا بھی یہی معنی ہے کہ یہ بہت مضبوط اور واقعہ کے مطابق کتاب ہے
جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے تمام واقعات،
ادامہ و لواہی تحریر سے بالکل پاک ہیں۔ یہ عقل سلیم اور فطرت کے
عین مطابق ہیں اور ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ آیات النان
کی فلاح کے لیے بہترین پروگرام پیش کرتی ہیں، اس کے تمام احکامات

قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں، اب کوئی پیغمبر یا کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ان احکام کو منسوخ کر سکے، گویا یہ محکم کتاب کی اٹل آنتیں ہیں۔ کتاب حکیم کا مطلب حکمت والی کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی ساری تعلیم حکمت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک نے حکمت و دانائی کا مکمل کورس فراہم کر دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بِهِيَ حُكْمٌ عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ حکمت کا معنی فہم اور دانش کی باتیں ہوتی ہیں۔ گویا یہ کتاب حکمت و دانائی کی نہایت عمیق اور دستیق باتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جہالت، کمزوری یا غلطی والی کوئی بات نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی صداقت کا حتمی اعلان ہو چکا ہے۔ اس سورۃ میں قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آگے دوسری آیت میں رسالت کی طرف بھی اشارات ملتے ہیں اور پھر تیسری آیت سے توحید کی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے۔ آگے دیگر متفرق مضامین بھی آئیں گے ان کو مختلف دلائل کی روشنی میں بتکار ذکر کیا گیا ہے۔

معیار
رسالت

قرآن پاک کی حقانیت کے بیان کے بعد اب دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ ہے اَنَّكَ اَنْتَ الْغَايُ الْمُنْتَهٰی سُبْحٰنَكَ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ لوگوں کے لیے تعجب انگیز ہے اَنَّ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے۔ استفہامیہ انداز میں فرمایا، کیا یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کسی نے دیوانگی اور افترا کا الزام لگایا (نعوذ باللہ) مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ اگر نبوت ملنی تھی تو مکے کے کسی بڑے آدمی

کو ملتی۔ ابو الحکم (ابو جہل) بڑا آدمی ہے، مغیرہ بڑا دولت مند ہے۔
 لاکھوں اشرفیوں کی تجارت ہے، بڑے جانوروں کا مالک ہے اور
 بڑے لونڈی غلام رکھتا ہے۔ نبوت کا حقدار تو وہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے
 تھے کہ طائف کی بستی میں سردار مسعود، عبد یلیل اور عبید جیسے باغوں
 کے مالک بڑے بڑے سردار ہیں جن کی مالی حالت بڑی اچھی ہے،
 نبوت تو ان کو ملنی چاہیے تھی، بھلا محمد جیسے غریب آدمی کو یہ شرف
 کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے قرآن پاک
 میں مختلف انداز سے دیا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ
 کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کنندہ یہ مشرک ہیں۔ فرمایا یہ لوگ
 مال و دولت اور جاہ و اقتدار کو معیار رسالت قرار دے رہے ہیں،
 حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس منصب جلیلہ کا مستحق کون ہے؟ یہ
 تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اُس نے فرائض نبوت سے عہدہ برا
 ہونے کے لیے صلاحیت و استعداد کس شخصیت میں ودیعت
 کر رکھی ہے، اخلاق کی بلندی، علم کا کمال اور باطنی کیفیات کا عروج
 جو نبی کی ذات میں ہوتا ہے وہ کسی دوسری شخصیت میں نہیں ہوتا،
 لہذا نبوت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے
 نبوت کے ساتھ رحل کا لفظ قرآن پاک میں کثرت سے آیا ہے
 جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج ہمیشہ مردوں
 کے سر پر رکھا ہے، کسی عورت کو نبوت کا منصب عطا نہیں کیا گیا۔
 اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عورتوں کے ذمے ہمیشہ اُسران
 کام لگائے جلتے ہیں جب کہ کار نبوت بڑا مشقت طلب کام ہے۔
 البتہ نبوت کے بعد دوسرا بڑا درجہ صدیقیت کا ہے جو بعض عورتوں کو
 بھی نصیب ہوا ہے۔ عورت کی منصب نبوت سے محرومی کو اس کی

مردوں
کا دائرہ کا

توہین پر محمول نہیں کرنا چاہیئے بلکہ یہ تقسیم کار مرد و زن کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے عورت میں مشقت برداشت کرنے کا مادہ مرد کی نسبت کم رکھا ہے۔ اسی لیے اُن کے فرائض نسبتاً کم محنت طلب ہیں، محنت مزدوری، کھیتی باڑی، جہاد وغیرہ مردوں کے ذمہ ہیں جب کہ عورتوں کو امور خانہ داری کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز سعیدین جیسے اجتماعی امور میں عورت کو استثنا حاصل ہے۔ عنانِ حکومت جیسا کھٹن کام بھی مردوں کے ذمہ ہے۔ نظامِ حکومت میں عورتوں کو گھسیٹ کر لے جانا انگریز کی سنت ہے یا دہریوں کا خاصہ ہے۔ جب کہ دین حق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بتاتا ہے وَقَدْ نَافِلٌ لِّیُمْ تَتَّكِنَ تَمَّ نَهْرٌ میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کے کام انجام دو۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو زلیہ تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں۔

اہلِ المؤمنین نے مخلوق کے لیے تعلیم کا فریضہ نہایت احسن طریقے سے انجام دیا مگر کسی اہلِ المؤمنین نے امورِ حکومت میں کبھی کوئی عمدہ قبول نہیں کیا۔ نہ ہی یہ مثال صحابیات ہیں کہیں ملتی ہے۔ عورت کو ممبری، وزارت اور مارت تک سے جانا یورپ کی تعلیم کا اثر ہے۔

اس آیت میں آمَدٌ مِّنْهُمْ سے مراد مخاطبینِ قرآن کا خاندان اور اُن کی جنس یعنی النسائت ہے۔ چونکہ اللہ کا بنی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا ہے لہذا بنی کا اُن کی جنس میں سے ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ متوحش نہ ہوں اور اُن سے باسانی استفادہ کر سکیں۔ اور بنی کے فرائض میں یہ چیز شامل فرمائی اَنَّ اَنْذِرَ النَّاسَ کہ وہ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرائیں۔ انذار اور بشارت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں ڈرانے کی بات ہے۔ وہاں بشارت کی بات بھی کی ہے۔ اس مقام پر انذار کو مقدم رکھا ہے کہ

بنی کے
فرائض
نسبی

لوگوں کو کفر، شرک، نفاق اور ان کی غلط کاریوں سے ڈرایا جائے۔ اللہ نے انذار کا حکم اپنے نبی کو جبکہ فرمایا ہے۔ سورۃ مدثر میں فرمایا قُمْ فَأَنْذِرْ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو معصیت سے ڈرائیں۔

برائی سے ڈرانے کے بعد اہل ایمان کو بشارت دینے کا حکم بھی ساتھ ہی دیا یَا قَبْلَ الَّذِینَ آمَنُوا آبِ اِیْمَانِ لَانِے والوں کو خوشخبری بھی سننا دیں کہ حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں فلاح کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں اَنْتُمْ قَدْ صَدَّقْتُمْ عَنْ رَبِّهِمْ کہ اُن کے لیے۔ اُن کے رب کے ہاں سچائی کا پایہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ قَدْ صَدَّقْتُمْ کا ترجمہ دَرْجَةِ کَرِیْمَةٍ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اونچا درجہ ہے۔ اس میں کمال، عروج اور ترقی کی ساری حقیقتیں آجاتی ہیں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔

کفار کی الزام تراشی

فرمایا اللہ کا نبی تو انذار اور بشارت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ برے عقیدے، برے اخلاق اور برے اعمال والوں کو ڈرا رہا ہے اور اچھے عقیدے، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، مگر کافروں کی حالت یہ ہے قَالَ الْکَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ وہ نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے (معاذ اللہ) قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو کبھی شاعر کہا گیا اور کبھی کاہن۔ حالانکہ اللہ کا نبی نہ کاہن ہے اور نہ شاعر۔ وہ تو وحی کے ذریعے موصول ہونے والا اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ یہ اللہ کا وہی کلام ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اس میں ایسی عجیب اور متحکم باتیں ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور مشرکوں کے پاس اس کا کوئی تور نہ نہیں۔ بہر حال کافروں اور مشرکوں نے اللہ

کے کلام کہ جادو کہ کرٹانے کی کوشش کی جو کہ صریح جھوٹ ہے۔ نہ اللہ کا کلام جادو ہے اور نہ اللہ کا نبی جادو گر ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جادو گروں کا ذکر بھی آئے گا کہ ان کے اخلاق نہایت ہی پست ہوتے ہیں۔ وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے کمائی کرتے ہیں مگر اللہ کا نبی ان باتوں سے پاک ہے اور جو کتاب وہ پیش کرتا ہے وہ اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ آگے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ذکر ہوگا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ
 مَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَلَعَبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ (۳) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (۴)

ترجمہ :- بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے
 آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں ۔ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر
 تدبیر کرتا ہے معاملے کی ۔ نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اُس کی اجازت
 کے بعد ۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار ، پس اِسی کی عبادت کرو ۔ کیا تم
 نصیحت نہیں پکڑتے (۳) اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر ہونا ہے
 یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا ۔ بیشک وہی ابتداء میں پیدا کرتا ہے مخلوق
 کو ۔ پھر دوبارہ اُس کو لوٹائیگا ۔ تاکہ بدلے دے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور
 جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 اُن کے لیے پینا ہوگا کھولنا ہوا پانی اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ
 سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے (۴)

اس سورۃ کی پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کتاب وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی اور یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں رسالت کے متعلق فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے جس کا مقصد ایمان سے بے بہرہ لوگوں کو ڈرانا اور اہل ایمان کو خوش خبری سنانا ہے۔ مگر کافر لوگ جب اس دعوت کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو و گدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس لغو اعتراض کا رد فرمایا اور نہایت لطیف پیرایہ میں معادہ ذکر بھی فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اُن کے رب کے ہاں سچائی کا پاب ہے اور وہ آخرت میں کامران و کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتنی غلط بات ہے کہ مشرکین رسالت کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ یہ ان کا محض تعصب اور غنا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعثتِ انبیاء اُس ذات کا کام ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔

اب آج کی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور پھر اُس کی وحدانیت کا ذکر کر کے اُس کی توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور ساقیہ سائنس اُس کی عبادت کا حکم بھی دیا ہے۔ دراصل رسول جس بات کا کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیمہ کاموں میں سے ایک کام بعثتِ انبیاء بھی ہے جیسا کہ سورۃ کہف میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ وہ بشیر و زندہ ہوں۔ گویا بعثتِ انبیاء اللہ کی صفت ہے اور جو اس صفت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

صفت ربوبیت

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا
یہاں پر سب سے پہلے ربوبیت کی صفت بیان کی گئی ہے اور قرآن پاک
میں اکثر مقامات پر ایسا ہے کہ ربوبیت کی صفت کا تذکرہ کر کے
الوہیت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک
کی ابتدا بھی صفت ربوبیت سے ہوئی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور اس کی انتہا میں یہی صفت ہے قُلْ
اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ربوبیت
کا مطلب کسی چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچانا ہوتا ہے اور یہ صفت
خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے
فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا فِ سِتَّةِ اَیَّامٍ چھ دنوں کے وقفے میں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چھ دن سے
مراد اس دنیا کے چھ دن نہیں بلکہ یہاں پر دن سے مراد وہ دن ہے
جو اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے۔ اس کو آخرت کا دن بھی کہہ سکتے ہیں
اور اس دن کے متعلق سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ کَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ
تمہارے پروردگار کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے
تو اس طرح گویا خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ ہزار سال کے وقفے میں
پیدا کیا۔ اس کی قدرت تامہ اور حکمت تو ایسی ہے کہ وہ یکدم بھی ہر
چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ مگر اس نے انسان کو سمجھانے کی مصلحت
کے تحت تدریج اختیار کی اور اس کام کے لیے چھ دن کا وقفہ
لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنَ الرَّحْمٰنِ

وَالْعُجْكَهٗ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي آهنگی رحمان کی صفت ہے
جب کہ بندہ بازی شیطانی فعل ہے۔ بہ حال پہلے اللہ کی صفت
راہِ برکت کا ذکر ہوا، اس کے بعد صفتِ خلق کا اور آگے صفتِ الوہیت
کا ذکر ہوگا۔

استوی
علی العرش

آسمان وزمین کو چھو جانے کے وقفہ میں پیدا کرنے کے بعد فرمایا
ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ہیراتہ تعالیٰ عرش پر استوی ہوا۔ استوی
کا معنی قائم ہونا، قرار پکڑنا یا کسی دوسری چیز کے ساتھ برابر ہونا آتا ہے۔
عربی میں کہتے ہیں اسْتَوٰی عَلَی الذَّابَّةِ فلاں شخص سواری پر قائم ہو گیا۔
قرار پکڑ لیا۔ استوی کا معنی ارادہ کرنا بھی آتا ہے جیسے ثُمَّ اسْتَوٰی
إِلَى الْمَلَكَاۤءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوٰتٍ (بقرہ) پھر اُس نے
آسمانوں کی طرف ارادہ فرمایا اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔
اسی طرح استوی کا معنی غالب آنا بھی ہے، جیسے شاعر کہتا ہے۔

اسْتَوٰی بِشْرًا عَلَی الْعَرَقِ

مِنْ غَیْرِ مَا دَمِرٌ مُّتَمَرِّقٌ

(بشر عرق پر قابض ہو گیا، غالب آگیا بغیر خونریزی کے)

تو اس مقام پر بھی استوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر
مستوی یعنی غالب ہے۔ اور عرش ایسی چیز ہے جو ساری مخلوق میں بلند
ترین ہے۔ ساتوں آسمانوں کے بعد بہشت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

جس کا بلند ترین درجہ بہشت الفردوس ہے جس کے اوپر عرش الہی کا سایہ
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بلند ترین چیز عرش پر جب اللہ تعالیٰ
کا قبضہ ہے تو باقی چیزیں تو بطریقِ اولیٰ اُس کے تسلط میں ہیں۔ استوی
علی العرش سے یہی بات سمجھنا مقصود ہے۔

شاہ ولی
کافلسہ

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح کے مطابق عرشِ تمام

شخصِ اکبر کا قلب ہے، اور اس پرستوی ہونے کی کیفیت ایسی نہیں
 ہے جیسے ہم تخت، چارپائی یا کرسی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ
 کے استوی کو بھی ہم اپنے اوپر محمول کریں تو پھر خدا تعالیٰ کی جہت لازم آئے گی
 اور اس کا طول عرض بنے گا حالانکہ ذاتِ خداوندی، جہت، زمان اور
 مکان سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مگر ہماری طرح نہیں بلکہ
 جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی پنڈلی ہے مگر اپنی شان
 کے مطابق، چہرہ ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اس کی شان کے
 لائق ہے۔ اسی لیے امام مالکؒ، امام ترمذیؒ، سفیان ثوریؒ، امام ابو حنیفہؒ
 عبداللہ بن مبارکؒ، وغیرہم فرماتے ہیں کہ استوی علی العرش کے الفاظ
 کو ظاہر پر سمجھتے ہوئے اسکی کیفیت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ
 عرشِ عظیم پرستوی ہے جیسا کہ اسکی شان کے لائق ہے ایک شخص نے
 امام مالکؒ سے استوی علی العرش کی کیفیت کے مطابق دریافت کیا تو
 آپ نے فرمایا اَلَا سَبِّحُوْا اَوْ مَعْلُوْمٌ كَاَيْكَيْفٌ مَّجْهُوْلٌ یعنی
 استوی کا ظاہری معنی تو معلوم ہے کہ قائم ہونا یا غالب ہونا ہے مگر اس
 کی کیفیت معلوم نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایمان لانا ہی واجب ہے۔
 کیفیت کے متعلق کہہ دیکر نادرست نہیں بلکہ بدعت ہے۔ آپ
 نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق یہی خیال کرتا ہوں کہ تم بدعتی
 آدمی ہو، لہذا میری مجلس سے اٹھ جاؤ۔ بہر حال نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے استوی کا معنی معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کا علم نہیں۔ وہ اپنی
 شان کے مطابق عرش پرستوی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
 امام شاہ ولی اللہؒ اس بات کو آسان طریقے سے اس طرح فرماتے
 ہیں کہ عرش پر خدا تعالیٰ کی تجلی عظم بڑتی ہے جو سارے عرش کو رنگین کر دیتی ہے
 پھر عرش سے نیچے کی چیزیں بھی اس تجلی سے متاثر ہوتی ہیں اور پھر تمام

کائنات اس کا اثر قبول کرتی ہے اور اس طرح تجلی عظیم کا اثر تمام کائنات پر پڑتا ہے۔

تدبیر

اللہ تعالیٰ کے استویٰ علی العرش کے ذکر کے بعد فرمایا
يَذِيبُ الْأَمْرَ وہ معلّے کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ المؤمنہ میں ہے
يَذِيبُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وہ بندوں سے پستیوں
تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شے کا تدبیر کنندہ صرف
خدا تعالیٰ ہے۔ مگر مشرک لوگ اس سلسلہ میں بھی بہک جاتے ہیں اور شرک کا
ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے
میں تمام مشرک بھی متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی وہی خدا ہے اور ہر چیز کا مالک
بھی وہی ہے مگر جب تدبیر کی صفت آتی ہے تو پھر اس میں غیر اللہ کو
بھی شریک کر لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بھی ہیں جو ہماری
سرمدیں پوری کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ البتہ جو مخلص
مومن ہیں وہ تدبیر کو اللہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں کہ فرستے ذرت
تک کی تدبیر صرف ذات باری تعالیٰ ہی کرتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات درجہ بدرجہ
کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے صفت ابداع کا اظہار ہوتا ہے جیسے
فَرَمَا يَابِدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنزَلَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ
یعنی آسمانوں اور زمین کا بغیر آئے اور مادے کے پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ
ہے۔ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے استعمال کیے بغیر ایجاد کر دینا
خاصہ خداوندی ہے۔ یہ صفت ابداع ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر صفت
خلق آتی ہے۔ خلق کا معنی بھی پیدا کرنا ہے مگر کسی دوسرے مادے
یا آئے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے مادے سے
اور جنات کو آگ کے مادے سے پیدا فرمایا یہ اس کی صفت خلق کا ظہور

ہے۔ جب بعض چیزیں معروض وجود میں آجاتی ہیں تو پھر اُن میں توازن قائم کرنے کے لیے کسی کو گھٹانے کے لیے اور کسی کو بڑھانے کے لیے کسی کو زندگی بخشنے کے لیے یا کسی پر موت طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر کام کرتی ہے چنانچہ ہر ذرے ذرے کی تدبیر خدا تعالیٰ براہِ راست کرتا ہے۔ جو اس صفت میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ بھی مشرک بن جاتا ہے اور پھر چوتھی صفت تبدیلی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس اُس کے قلب پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن یہ کئی واسطوں کے ذریعے آتا ہے تجلی اعظم کا کا اثر عرش الہی پر پڑتا ہے۔ نیچے امام قریع النان ہوتا ہے، اُس کے قلب پر پڑتا ہے اور پھر اُس کے واسطے سے وہ اثر روح انسانی پر پڑتا ہے روح انسان میں بڑے بڑے مرکز ہوتے ہیں جن کے ذریعے تجلی اعظم کا اثر ہر انسانی قلب پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اگر اُس نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تو اس کو بڑا افسوس ہوگا کہ وہ ایمان سے کیوں محروم رہا۔ اُس کے قلب پر پڑنے والی تجلی اُسے ستائیگی اور ملامت کرے گی کہ دنیا میں رہ کر تم نے کیا کیا؟ ابتداء ہی سے ہر انسان کے قلب میں غیبتی کا بیج بویا ہوا ہے جو کہ تجلی اعظم کے ذریعے سے آتا ہے۔ بہر حال قرار کیا کہ اللہ تعالیٰ معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور صفت تدبیر بھی اُسی کے ساتھ خاص ہے۔

مثلاً
شفاعت

فَرَمَا مِمَّنْ شَفِيعَ الْاَمْنِ اَبْعَدِ اَذْنِهٖ كُوْنِي سَفَارَتِي نَبِيْس
ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے
سفارتی بنا رکھے ہیں جن کے متعلق اُن کا عقیدہ ہے کہ خدا راضی ہو یا ناراض
یہ سفارتی ہمارا کام ضرور کر دیں گے۔ یہ باطل عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارشی نہیں کر سیکے گا مَنْ ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِذْ يَرْذَلِهُمُ الْبَقَرَةُ میں بھی یہی بات ہے اللہ کے
 بنی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ
 کی اجازت سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو سفارش کا حق نہیں
 پہنچتا یہ جبری سفارش والا عقیدہ تو مشرکین کا ہے۔ اور صحیح سفارش بھی
 اُن لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے دل نورِ توحید سے روشن ہوں گے۔
 اُن کے لیے انبیاء، شہداء اور نیک لوگ سفارش کریں گے۔ جو لوگ لہذا
 سے غالی ہوں گے اُن کے لیے قطعاً سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔

فرمایا، یاد رکھو! ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ یہی ہے تمہارا رب،
 جو خالق اور مدبّر ہے، وہ ذرّے ذرّے کا مالک ہے فَاعْبُدُوْهُ
 لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو۔ اللہ کا نبی بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ
 دیت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرو۔ فرمایا اَفَاَنْتُمْ
 تَدْعُوْنَ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ نصیحت نہیں کر پڑتے؟
 سہ ماہی تمہیں واضح بتاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تمہاری راہنمائی کرتی
 ہے۔ نشاناتِ قدرت تمہیں پکار پکار کر توحید کی دعوت دے رہے
 ہیں کہ تم اول قول باتیں کر رہے ہو۔ کبھی اللہ کے سچے نبی کو نبی ماننے
 سے باز کرتے ہو اور اُسے جادوگر کا لقب دیتے ہو اور کبھی کتاب
 الہی، باز کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے
 نیز یہ سے سفارشی ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں ہم ان
 کی پرستش ضرور کریں گے یا یہ ہمیں ضرور ہی چھوڑالیں گے۔ بہر حال
 فرمایا کہ رب وہ ہے جسکی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ خالق
 اور مدبّر لہذا عبادت بھی اُسی کی کرو۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔

دفع
قیامت

آگے اللہ تعالیٰ نے معاد کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی صداقت رسول کی رسالت اور وقوع قیامت آپس میں مربوط چیزیں ہیں کیونکہ اس دنیا میں کتب سماویہ اور انبیائے کرام پر ایمان لانے یا نہ لانے — کا بدلہ تو قیامت کو ہی ملے گا۔ تو فرمایا، لوگو! یاد رکھو! اس دنیا میں تم جو چاہو کر لو، غلط سلطعت وضع کر لو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ مگر اِیَّہِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا بِالْآخِرِ تم سب کو اُسی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وَعَدَ اللہُ حَقًّا یہ اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہر شخص نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال و عقائد کی جوابدہی کرنا ہے۔ فرمایا، ذرا اس بات پر غور کرو اِنَّہٗ یَبْدُو الْخَلْقَ بیشک ابتداء میں پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں وہ کس طرح پیدا کرتا ہے ثُمَّ یُعِیدُہ پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد وہ پھر زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اور اس سے پوری زندگی کا حساب لے گا۔

فرمایا دوبارہ لوٹانے کا مقصد یہ ہے لِيَجْزِيَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ بِالْقِسْطِ تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ ملے۔ اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا اس دنیا میں بھی کسی حد تک ملتی ہے مگر مکمل طور پر نہیں، لہذا نیکی کی مکمل جزا اور برائی کی سزا تو آخرت میں ہی ملے گی جب ہر چیز کھل کر سامنے آجائے گی اور کوئی شخص اپنے کسی کام کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا میں تو بعض چیزیں پودہ میں بھی رہ جاتی ہیں اور اس دنیا کی عدالتوں سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے مگر مالک الملک کی عدالت میں ہر چیز کھل کر سامنے آجائے گی اور نہ کوئی دھوکا دے سکیگا، نہ کوئی چیز پوشیدہ رہ سکے گی اور نہ کوئی وکیل جھوٹ موٹ بلا کر کسی کو چھڑا سکے گا۔ وہاں ہر عمل کا پورا پورا

بدل کر رہے گا۔ فرمایا اسی مقصد کی تکمیل کے لیے قیامت کا آنا بہ حق ہے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔

کفار کا
انجام

اس کے برخلاف کفار کے انجام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَجْنَ لُغُوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اُسی
صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور قیامت کے دن انکو
کیا کہے، شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ یَّاس کے وقت اُن کے
یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب کافر لوگ اس پانی کو حلق سے نیچے اتاریں
گئے تو وہ اُن کی آنکھوں کو کالے کر باہر پھینک دے گا، اتنا گرم ہوگا۔
اس کے علاوہ فرمایا وَقَذَابٌ أَلِیْمٌ اُن کے لیے دردناک عذاب
ہوگا۔ انہیں نہایت تکلیف دہ منراٹھ کی کیوں؟ سَحَابًا ثَوًّ
يَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، بلا وجہ کسی کو سزا
نہیں دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو لٹسوتا ہوا پانی اور دردناک
منرا اُن کے کفر کی وجہ سے دی جائیگی۔ ان کے پاس ہمارے رسول آئے
کتابیں آئیں، اُن کو توحید کی دعوت دی گئی، شرک سے منع کیا گیا اچھے
اعمال کی طرف راغب کیا گیا اور اس کے لیے انہیں خوشخبری سنائی
گئی۔ ساتھ ساتھ بڑے افعال کے انجام سے ڈرایا گیا مگر ان لوگوں
پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور انبیاء کی رسالت
کا انکار کیا، قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کو تسلیم نہ کیا، لہذا جب
لوگ اُس ملک الملک کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پھر سخت
منرا میں مبتلا ہوں گے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات خلق اور تدبیر کا ذکر کیا
ہے، سنارش کا مسئلہ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا درس دیا، اور
آخر اہل ایمان اور کفار کی جزا اور سزا کا ذکر فرما کر اُنکے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔

يعتذرون ۱۱

سورة یونس ۱۰

درس سوئم ۳

آیت ۵ تا ۱۰

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤
 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ
 لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
 بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ ⑦ أُولَٰئِكَ
 مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
 تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨
 دَعَوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَحِيتُهُمْ فِيهَا
 سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩

۱۰
۶

ترجمہ :- وہی (اللہ) ہے جس نے بنایا ہے سورج کو اور چاند کو
 روشنی اور مقرر کی ہیں اس کے لیے منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی سال
 کی اور حساب - نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے
 ساتھ - وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں اُن لوگوں کے لیے
 جو سمجھ رکھتے ہیں ⑤ بیشک رات اور دن کے اختلافت میں

اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں (۶) بیشک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں وہ اس کے ساتھ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں (۷) ہیں لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے (۸) بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے، پتھراں کے گما اُن کو اُن کا پتھر دکھانے کے ایمان کی وجہ سے جاری ہیں اُن کے سامنے نہیں، نعمتوں کے باغوں میں (۹) اور دُعا اُن کی اُن باغوں کے اندر یہ ہوگی، پاک ہے تیری ذات سے اللہ! اور ملاقات اُن کی اُس کے اندر سلام ہوگا، اور آخری دُعا اُن کی یہ ہوگی کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔

ربط آیات

اس سورۃ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو واضح کر دیا۔ نبوت پر اعتراض کرنے والوں کا رد فرمایا اور توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی صفات ربوبیت، خالقیت، تدبیر اور اختیار اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ پھر ایمان والوں کے انعامات اور کفر کے بُرے شکر کا ذکر کیا اور بتلایا کہ ارض و سما کی پیدائش دراصل توحید کی دلیل ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے سبب میں عقلی دلائل پیش کی۔ اگر اِن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہر عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ

سوچ
اور چاند

کی وحدانیت پر آسانی سے ایمان لاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي
جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے
 سورج کو چمکدار بنایا وَالْقَمَرَ كَوْكَبًا اور چاند کو روشن بنایا۔ اس کائنات
 میں نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار سورج اور چاند سے مستفید ہو رہا ہے
 جانداروں کے علاوہ نباتات، پودے، درخت اور کھیتوں کے محسوسات تک
 سورج کی ضیاء اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نظام شمسی
 میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی روشنی
 اور حرارت رکھ دی ہے جو پورے نظام کے لیے کافی ہے۔ اسی
 طرح چاند کی دھیمی اور ٹھنڈی روشنی ایک طرف انسانوں کے لیے روشنی
 مہیا کرتی ہے تو دوسری طرف پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے کا سبب
 بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ اللہ نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال
 کیا ہے جس کی روشنی تیز اور گرم ہوتی ہے اور چاند کو نور فسر مایا
 ہے کہ اس کی روشنی مدہم اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس نظام شمسی میں اللہ
 نے سورج کی روشنی کو منتقل حیثیت دی ہے جب کہ باقی سیاروں کی
 روشنی سورج سے مستعار ہوتی ہے۔ چاند اور دیگر سیارے بذات خود
 روشن نہیں ہیں بلکہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو وہ بھی روشن
 ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چاند کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں جب
 سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو پھر منعکس ہو کر اس کی شعاعیں زمین
 تک بھی پہنچتی ہیں۔

اب سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ سورج کی حرارت
 (SOLAR - ENERGY) سولہ انرجی کو ایندھن کے طور پر استعمال
 کیا جانے لگا ہے۔ جس طرح آجکل سوئی گیس عام گھروں میں ایندھن

کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ بعد سورج کی حرارت بھی خاص آلات کے ذریعے استعمال ہونے لگے گی۔ جب گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے تو اس کی جگہ شمسی توانائی سے لے گی اور پھر اس سے نہ صرف گھسروں میں چولہے جلے گے بلکہ بڑے بڑے کارخانے اور بھٹیاں بھی یہ توانائی استعمال کر سکیں گے۔ اللہ نے سورج میں جلنے کا جو مادہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جب تک اللہ کو منظور ہے اسی طرح جتنا رہیگا اور نظام شمسی کی حدود میں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے گا۔

چاند بھی زمین کی طرح ایک مٹھوس کمرہ ہے۔ چاند پر بھی بڑے بڑے صحرا، پہاڑ، پتھر اور گڑھے ہیں مگر زمین کے برخلاف اس پر کوئی نذی نالہ نہیں۔ سیارہ چاند بالکل خشک ہے اور اسی لیے وہاں پر زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں۔ جو لوگ اب تک چاند پر پہنچے ہیں وہ پانی اور خوراک کا ذخیرہ زمین سے لے کر گئے ہیں۔ چاند کے بعد دوسرے سیارے مریخ کے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر پتھر کے آثار پائے جاتے ہیں جو وہاں پہنچنے کے لیے بھی بہت پرانا ہوگا اب سائنس دانوں کی کھیر تھوڑی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے علاوہ باقی سیارے زمین سے بہت دور ہیں جن کی مسافت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی راکٹ اپنی تیز ترین رفتار سے آراں کرے تو بھی وہاں پہنچنے میں دو سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ بہر حال قدرت کے اس نظام کو انسان عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔

فرمایا چاند کو روشنی بنایا وَقَدْ رَدَّ مَنَازِلَ اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی اٹھائیں منزلیں ہیں اور وہ ہر روز نئی منزل میں ہوتا ہے۔ پھر ایک یا دو دن غائب رہتا ہے

چاند اور
سورج کے
مدار

اور اس طرح پورے مہینہ میں اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورج کے لیے بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سورج اپنی حرکت بارہ برجوں میں جاری رکھتا ہے۔ سال بھر ان منزلوں پر چلنے کی وجہ سے موسمی تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ اگر سورج پورا سال ایک ہی راستہ پر چلے تو موسم تبدیل نہ ہوں بلکہ سارا سال ایک موسم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت سورج کی منزلیں مقرر کر دی ہیں جن کی وجہ سے انسان مختلف موسموں میں مختلف ضروریات حاصل کر لیتا ہے۔

فرمایا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں لَتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ رات اور دن کا نظام بھی اللہ نے ان سیاروں کی گردش کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے لہذا ایک دن اور ایک رات کی تکمیل پر چوبیس گھنٹے شمار ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک دن کے مہینوں، سالوں اور صدیوں کی گنتی معلوم کر لی جاتی ہے۔ اگر دن اور رات کا تغیر و تبدل نہ ہو تو تقویم کا معلوم کرنا ناممکن نہ ہو۔ تمام کاروبار اور عبادات کا نظام دن رات کے سلسلے سے منسلک ہے دن کے وقت کام کر کے آدمی تھک جاتا ہے تو رات کو آرام کر کے اگلے دن کے کام کا ج کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں بڑی مصلحت رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چاند اور سورج کو تمہارے تقویم اور حساب کا ذریعہ بنایا۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کے اچھے بندے (خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ) وہ ہیں جو سورج اور چاند کی نقل و حرکت سے اوقات معلوم کر کے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا عبادت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے

فرمایا مَا لَكُمْ بِاللَّهِ ذَلَالٌ ۚ لَدَا الْحَقُّ اللَّهُ تَعَالَى نے جو کچھ اس سے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے زمین اور فلکیات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جو لوگ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قادرِ عظیم ہونے، علیمِ کل ہونے، رب ہونے، معبود ہونے اور واجب الوجود ہونے کو معلوم کر کے اپہر یقین کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے کہ صرف اسی میں غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ نشانیوں کو مفصل بیان کرنے کا یہی مطلب ہے

آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بَشِيرٍ لِّاُولِي اَلْبَسَارِ اور دن کے اختلاف میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ بیشک نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ کفر، شرک اور معاصی سے بچ نکلنے والے خوب پہچانتے ہیں کہ ان پیروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اور جو لوگ کفار اور مشرکین کی طرح عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے وہ بہرے اور گونگے ہیں، اُن کے لیے یہ نشانیاں قدرتِ کچھ مفید نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ صاحب عقل و عزم اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اور اس کے نظام کائنات کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو قائم کرنے والا اور چلانے

نشان
قدرت

والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔

معاد پر
ایمان

توحید کے بعد آگے معاد کا ذکر آ رہا ہے۔ معاد پر ایمان بھی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بیشک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے۔ آگے کون پوچھے گا ان کے دلوں میں شیطان نے ایسا سوڈال دیا ہے کہ نہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ جزا اور سزا پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں کھاپی لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ سورۃ المؤمنین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں مگر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اس طرح آتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ اکثر کفر اور شرک بھی کرتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اُن کا یہی عقیدہ اُن کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر وہ نہ تو کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور نہ کسی ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں کیونکہ اُن کا محاسبے کے عمل پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ اگر انہیں جواب دہی پر یقین ہوتا تو وہ برائیوں سے بچ جاتے۔ یہاں پر رجبی کا لفظ آیا ہے جس کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ جیسے سورۃ نوح میں ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔ تاہم یہاں پر يَرْجُونَ کا معنی امید ہی زیادہ موزوں

ہے یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔
فرمایا ایک تو وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسری بات یہ ہے
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَدُنْيَاكَ زَنْدُكَی پُرہی راضی ہو گئے ہیں اُن
کی ساری تہم و دو اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ دوسری آیت
میں فرمایا یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الرود) وہ
دنیا کے ظاہری حالات کو خوب جانتے ہیں وَهُمْ عَنِ
الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ مگر آخرت کے بارے میں کبیر غافل
ہیں۔ فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اُن کی دوسری صفت
یہ ہے وَاطْمَأَنُّوا بِهٰذَا اور اس زندگی کے ساتھ ہی مطمئن ہو گئے
ہیں۔ وہ اسی دنیا کو اپنا مقصود و منتہا بنائے بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف
میں حضور علیہ السلام کی دعا منقول ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا
اَكْبَرَ هَمِّمَنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا
اے اللہ! دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا اور نہ اسے ہمارے علم کی انتہائی
پہنچ بنا اور نہ ہماری رغبت کی منتہا بنا کہ ہم آخرت سے غافل ہو کر رہ
جائیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِنَا
غٰفِلُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ہماری نشانیوں
کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر ذرا بھی دھیان دیں تو انہیں توحید
کے بے شمار دلائل مل جائیں مگر وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں
الغرض! اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے منکرین
کی چار قباحتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو وہ ہماری ملاقات پر یقین
نہیں رکھتے، دوسرا اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں۔ تیسرا اس
دنیا کے ساتھ مطمئن ہو گئے اور کہتے ہیں رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَنَا
قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (صل) اے ہمارے رب ہمیں قیامت سے پہلے بٹ

ہی جو کچھ دینا ہے مے مے۔ اور چوتھی قباحت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں۔ اُن کے ارد گرد قدرت کے ہزاروں نشانات بکھرے پڑے ہیں مگر وہ ان سے بالکل غافل پڑے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ اُن کا ٹھکانا دوزخ میں ہے۔ اس وجہ سے کہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کمائی انہوں نے کی۔ اس دُنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے ذہنوں میں اعتقادِ فاسد کو جمایا۔ کفر، شرک، اور معاصی کا ارتکاب کر کے خدا کے قانون کو توڑا، لہذا اُن کا ٹھکانا جہنم میں ہو گا۔ یہ معاد کا ذکر بھی ہو گیا۔

اہل ایمان
کے لیے
انعامات

اب منکرین کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے مانا اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ نبی کی نبوت پر، خدا کی کتاب پر، ملائکہ پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کی مسلمہ باتوں پر یقین لائے، اور اس کے علاوہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی انجام دیے۔ نماز اور روزہ کی پابندی کی، حج اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ صدقہ و خیرات کیا، انسانوں کے ساتھ نیکی کی، مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر ادا کیا۔ جہاد میں حصہ لیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمُ اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان کی وجہ سے اُن کی راہنمائی کرے گا۔ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اگر ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ ہیں تو ان کا پروردگار راہنمائی کرے گا۔ فِي حَدِّ النَّعِيمِ نعمت کے باغوں میں، اور وہ ایسے باغ ہوں گے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ فرمایا جب اہل ایمان راحت کے مقام میں پہنچیں گے تو دَعَوْهُمْ

اہل جنت
کی نصیحت

فِيهَا سَجَنُكَ اللَّهُمَّ تَوْبَاں اُن کی دُعا یہ ہوگی، اے اللہ! تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی یہ تسبیح غیر ارادی طور پر جنتیوں کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ جنت میں کسی مالی بیدنی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف قوی عبادت ہوگی جو کہ تسبیحات کی صورت میں اُن کی زبانوں سے ادا ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تسبیح اہل جنت کو الہام کی جائیگی اور وہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ جس طرح سانس انسان کو الہام کیا گیا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر ہر وقت اور ہر حالت میں سانس لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل یہ کہہ رہے ہوں گے۔ اے پروردگار! تیری ذات ہر غیب نقص شہادت کمزوری اور عجز سے پاک ہے۔

سلامتی
کئے

فرمایا جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وہاں پر اُن کی ملاقات سلام سے ہوگی۔ جب جنت والے ایک دوسٹر کو ملیں گے تو ایک دوسٹر کو سلام کریں گے۔ جب فرشتوں سے ملاقات ہوگی تب بھی سلام ہوگا۔ اُدھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اے میرے بندو! تم پر سلام ہو۔ سورۃ قیس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں سَلَامٌ قَفْ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيْمٍ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ غرضیکہ ہر ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہر مجلس میں اُن کی آخری دُعا یہ ہوگی۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیشک تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دنیا کے سارے سامان ہی اسی سے مہیا کیے ہیں اور ابدی راحت کے مقام جنت میں بھی یہی مہربانی فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ اُن سے دُعا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے نقل

دلائل پیش کر دیے ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بھی کر دیا ہے۔
 اس ضمن میں قیامت کے دن پر ایمان لانے والے اور اس کے منکرین
 کا حال بھی علیحدہ علیحدہ بیان فرما دیا ہے۔

يَعْتَذِرُونَ ۝

سورة يونس ۱۰

درس چہارم ۴

آیت ۱۱ تا ۱۴

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ سَتِعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ نَفْضِي
 إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
 صُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا
 لِحُتْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ
 لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَتِهِ ۚ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَمَمُوا
 وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنَّبِيِّاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ حَلِيفَ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کرے
 کہ وہ جلدی عذاب کرتے ہیں خیر کو، تو البتہ فیصلہ کر دے ہے
 ان کی طرف ان کی غموں کا پس ہر چھوٹے میں ان لوگوں کو جو
 نہیں امید کہتے ہماری ملاقات کی وہ اپنی سرکشیوں کے لئے
 سرگردان ہو رہے ہیں (۱۱) اور جب پہنچی ہے انسان کو کوئی
 تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہمیں اپنی کڑھ کے میں جی اور بیٹے
 بھٹے بھی اور کھڑے بھی پس جب ہر کموں نیت میں اس سے اُسکی حقیقت کو تو
 وہ کہتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کسی تکلیف کی طرف جو اسوہنی تھی کسی طرف نہ تھی

ہے سرفروں کے لیے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۲) اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی قوموں کو تم سے پہلے جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور آئے اُن کے پاس اُن کے رسول کھسکی نشانیاں لے کر اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اُن لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں (۱۳) پھر ہم نے بنایا ہے تم کو نائب زمین میں اُن کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو (۱۴)

قرآن کریم کی حقانیت اور پھر رسالت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ذکر کئے۔ اس کے بعد قیامت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا اور ایمان والوں کی اُس کامیابی کا ذکر کیا جو انہیں اللہ کے ہاں حاصل ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا ذکر کیا جو اسی دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اسی کو اپنا منہ بنائے مقصود سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اُن کی ناکامی اور ان کو ملنے والی سزا کا ذکر بھی کیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کا شکوہ بیان کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دُعائیں کرتے ہیں، مگر جب اللہ اُس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو اللہ کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے بلکہ اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کسی تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی دُعا کی ہی نہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُعِصِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَ لَهُمْ بِالْخَيْرِ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو جیسا کہ وہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں تو اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلوب چیز انہیں جلدی سے دیا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اکثر جلد بھی بھٹا کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات انسان حالات سے بد دل ہو کر برائی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ جلدی کرتے ہیں، تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح انہیں اچھی چیز جلدی مل جاتی ہے اسی طرح اگر بری

جلد بازی کا نتیجہ

چیز بھی فوراً دے دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ
تو ان کی عمروں کا فوراً ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس طرح
گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری، کفران نعمت اور جلد بازی کا ذکر فرمایا ہے
اپنے حق میں بُرا کرنے کا ذکر سورۃ الفال میں بھی ہوتا ہے اللہ کا
فرمان ہے کہ کفار و مشرکین پر مغیر اور قرآن پاک کی مخالفت میں اس
حد تک دُور نکل جاتے تھے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے حق میں بددعا
کرتے تھے "وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" کہ اے اللہ! اگر یہ مغیر
اور قرآن مجسم برحق ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش پڑایا ہم پر کوئی دردناک
عذاب بھیج گئے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بھی موجود ہے "أَوْ تَسْقِطَ
السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِافًا" ہم پر آسمان کا
کوئی ٹکڑا گرا دے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے
دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بنی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر آپ
دعویٰ نبوت و رسالت میں سچے ہیں، اگر واقعی قیامت آتی ہے
تو پھر ہمارے سڑے پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے تاکہ تیری صداقت واضح ہو جائے
اس آیت کریمہ میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا کہ انسان بھلائی کا تو بہ وقت
طلبہ نگار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو۔
بہر طرح کا آرام و راحت حاصل ہو مگر جب تک دل ہو کر کسی وقت سزا
کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا، وگرنہ وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔
دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے
سبب ان کو فورا پھٹے تو زمین پر پڑتا پھرتا کوئی انسان اور جانور نظر نہ
آئے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ وہ فوراً گرفت

نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر انسانوں کی طرح وہ بھی جلد بازی کئے
تو سب کو ہلاک کر دے۔

بددعا کی
مانعت

حدیث شریف میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دل ہو کر اپنے خلاف، اپنی اولاد کے
خلاف اور اپنے اموال کے خلاف بددعا نہ کیا کرو، کہیں یہ بددعا اُس
گھٹری کے موافق نہ ہو جائے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض
اوقات ایسے بھی ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے
اسی لیے فرمایا لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَوْلَادِكُمْ
وَلَا أَمْوَالِكُمْ لَا يُوَافِقُ سَاعَةً فَتُسْتَجَابُ (مسلم شریف)
بہر حال حضور علیہ السلام نے بددعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر
ایسی دعا قبول ہو گئی تو نقصان ہو جائے گا۔

قانون
احمال و تدریج

اگے ارشاد ہوتا ہے فَتَدْرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
ہم چھوڑتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں اُن لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی
امید نہیں رکھتے۔ ملاقات سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہو کر خدا تعالیٰ
کے حضور پیشی ہے۔ فرمایا جو لوگ قیامت کے عمل کے منکر ہیں ہم اُن
کو چھوڑتے ہیں اس حال میں فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ وہ
اپنی سرکشوں میں ہی سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ مہلت دینے کی بات
ہو رہی ہے جسے قانون احمال و تدریج سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ
اکثر مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ علیم اور بخشنے والا ہے۔ یہ اُس کی مہربانی اور لطف کا
نیتجہ ہے کہ اس دنیا میں مجرم بھی پھلتے پھوٹتے رہتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ
خاص وقت پر اُن کی گرفت کرتا ہے کیونکہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
(البروج) فرمایا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مولانا روم بھی
تو کہتے ہیں :-

تو مشورہ مفسر برہم علم خدا
دیر گیرد سخت گھیر دگر تیرا

اللہ تعالیٰ کی برہم باری پر تمہیں مغفور نہیں ہونا چاہیئے۔ وہ دیر سے
پکڑتا ہے مگر سختی سے پکڑتا ہے۔ اللہ کے اس قانون اہمال و تدبیر
کو قرآن پاک میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نافرمانوں
کی مہلت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے اور نہ انہیں اللہ کا محبوب
سمجھنا چاہیئے بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت ہے۔ بخاری شریف
کی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نافرمانی میں بڑھ رہا
ہے اور خدا تعالیٰ اُسے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے تو ہرگز دھوکا نہ کھانا چاہیو
یہ تو استدراج ہے۔ کسی نہ کسی وقت یہ آدمی ضرور پکڑا جائے گا۔ اگر اس زندگی
میں اس کی گرفت نہ بھی ہوئی تو مرنے کے بعد فوراً گرفت ہو جائے گی۔
بہر حال نافرمانوں کے لیے مہلت اللہ تعالیٰ کی برہم باری اور تحمل کی وجہ
سے ہوتی ہے۔

شکر پر
اصر

فرمایا دیکھو! انسان کا حال یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
الضُّرُّ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعَانَا لِجَنَّةٍ اَوْ
قَاعٍ اَوْ قَاعٍ مَّا تَوْبَعُوهُ ہمارے سامنے دعا کرتا ہے خواہ کمزور
کے بل (لیٹا ہوا) ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب
کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب ناکام ہو جاتے ہیں تو پیر
اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان اس پر
قائم رہے اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے، اُس کو نافع اور ضار سمجھ
کر مشکل کشائی کی درخواست کرے۔ مگر افسوس کہ انسان کی یہ حالت
قائم نہیں رہتی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَةَ جب ہم اس کی تکلیف
کو رفع کر دیتے ہیں مَرَّكَانَ لَمْ يَسْعَا لِحَالِهِ مَرَّكَانَ

تو وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ اُس نے ہمیں کسی تکلیف کے وقت پکارا ہی نہیں۔ تکلیف کے دور ہو جانے پر وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ نہ اُسے کبھی تکلیف آئی اور نہ اُس نے خدا کے سامنے ملوثہ پھیلائے۔ یہ انسان کی خود غرضی اور لاپرواہی کی انتہا ہے۔ سورۃ نحل میں اس طرح آتا ہے۔
 ثُمَّ اِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِآيَاتِهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۚ ثُمَّ يَكُوْنُ كَيْفَ جَبْتُمْ تَكْلِيْفَ دَوْرٍ مُّوْجَاتِي هِيَ تَوْنٌ مِّنْ هِيَ
 ایک گمراہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے جب مشکل پیش آتی ہے تو خدا تعالیٰ کے سامنے گمراہ گمراہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر تکلیف کو رفع کر دیتا ہے تو اس کا اعزاز غیر اللہ کو دیتے ہیں اور اُن کے نام کی نذر و نیاز دینے لگتے ہیں اور پھر وہی کفر یہ اور شرک یہ رسوم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تکلیف رفع ہوئی تو فوراً دیگر پکار کر دانا صاحب کے دربار پر حاضر ہو گئے مشکل اللہ نے حل فرمائی مگر شکریہ دانا صاحب کا ادا کیا جا رہا ہے۔ سورۃ عبجوت میں موجود ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بحفاظت پار اترنے کے لیے خالص اللہ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا حَتَّ جُلُوسُهُمْ رَاحَ الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۚ پھر جب خشکی پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کبھی خواجہ اجمیریؒ کے نام کی نذر ہوتی ہے اور کبھی پیران پیر کو نیاز پیش کی جاتی ہے۔ یہ شرک پر اصرار نہیں تو اور کیا ہے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ تاہم بعض کامل الایمان لوگ بھی ہیں جو ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تکلیف میں اُسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور راحت میں اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے عَجَبًا لِّاَمْرِ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِنٌ فِي حَالَتٍ عَجِيبٍ هُوَ كَمَا اَمْرُ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ خَيْرٌ

وعدانیت کی طرف دعوت دی وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَكْرُوهُ لُوك
ایمان نہ لائے۔ انہوں نے خدا کے انبیاء، کتب، ملائکہ اور معاد کا انکار
ہی کیا۔ اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ جاؤ۔ ہم نہیں مانتے، جو قیامت
یا عذاب ہم پر لانا ہے اے اُو۔ فرمایا كَذٰلِكَ يُجْزٰى الْقٰوْمُ
الْمُجْرِمٰنِ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو لوگ برائی پر ڈٹ
جاتے ہیں، ظلم کو اپنا شعار بنالیتے ہیں، شقاوت میں کچھتہ ہو جاتے ہیں اور
سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کو سزا بھی ایسی ہی ملتی ہے اچھائی
کی توفیق سبب ہو جانا بذاتِ خود بہت بڑی سزا ہے۔ اور پھر آگے چل کر
خدا کے ہاں سخت ترین عذاب ہے جو مجرمین کے لیے تیار کیا گیا ہے
سابقہ اقوام کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانی کی بنیاد پر بعض لوگ
ہلاک ہوئے اور بعض طبعی موت مر کر ختم ہو گئے اور اب ان میں سے
کوئی باقی نہیں رہا۔ فرمایا اے موجودہ وقت کے لوگو! ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ
خٰلِفَافٍ فِی الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ پھر ان کے بعد
ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ اب تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے آج
سے سو سال پہلے جو لوگ تھے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اب تم ان کے جانشین
ہو، اُن کی جگہ تمہیں لا کر اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم
کیسے کام کرتے ہو۔ حکومتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے حکمران ختم ہو
گئے۔ ان کی جگہ حکومت کی باگ ڈور نئے لوگوں نے سنبھالی، اب یہ
اُن کا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے زمین کی خلافت اب تمہیں
دی ہے لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے
ہو۔ کیا تم بھی پہلے لوگوں کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت کی طرف جاتے ہو
یا نیک اعمال پورے خلافت کا صحیح حق ادا کرتے ہو لِنَنْظُرَ کا معنی ہے
تاکہ ہم دیکھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے اور اب تک ہر چیز

موجودہ قوم
کی آزمائش

ٹس کی نگاہ میں ہے گی۔ اس لیے یہاں پر دیکھنے کا حنی ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ پہلے لوگوں نے ایسے کام کیے اور اب تم نے یہ کچھ کیلئے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لَقَدْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
النِّسَاءُ لے لوگو! دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں کے معاملات سے
بچتے رہو۔ کیونکہ ان کا اَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي
النِّسَاءِ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا
ہوا۔ عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کو فحاشی کے راستے پر مت ڈالو۔ یہ
تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج عورتوں کو ممبر بنایا جا رہا ہے، وزارتیں پیش
کی جاتی ہیں۔ آج کی عورتیں کھیل تماشے کے پھٹھڑوں کی زینت بن رہی ہیں
مگر کسی کو کچھ پروا نہیں۔ اُدھر جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے
قانون شہادت کا اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے تو عورتیں سڑکوں پر
نکل آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں بھی مردوں کے برابر گواہی کا
حق ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہادت کے معاملہ میں دو عورتیں
ایک مرد کے برابر ہیں اور یہ بھی دیوانی مقدمات میں ہے ورنہ عالمی
معاملات اور فوجداری مقدمات میں عورت کی شہادت بالکل قابل قبول
نہیں۔ اسٹرن نے مرد کے مقابلے میں عورت کی ادھی شہادت کی وجہ
بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ فطرتاً ہی انسانی ہیں، اس لیے دو عورتوں
کی شہادت بدیں وجہ ضروری ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری
اُسے یاد دلا دے۔ مگر عورتوں کو اللہ کا حکم پسند نہیں، وہ احکام خداوندی
کے خلاف احتجاج کر کے

خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں۔ عورتوں کو اس مقام تک پہنچانے میں مردوں
بی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے عورتوں کو اس راستے پر ڈالا۔ وہی انہیں

دنیا اور
عورت
کا فتنہ

دنیا کی نصف آبادی اور ایک گاڑی کے دوسرا دی پیسے بکتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے نام نہاد حقوق کے پاسبان بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی! جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو نہیں دیے وہ تم دلا دو اور پھر اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ ہر طرف بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔

تمہارے سامنے انگریزوں اور یورپین اقوام کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا وہ عورت کو حد درجہ آزادی دے کر کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں؟ اس میں بے شمار قباحتیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی کسی حد تک سکون ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے دین کے نام لیوا موجود ہیں جو عورت کی بے راہ روی اور نام نہاد آزادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں مگر امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں اطمینان اور سکون قلب نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ محلات میں سہتے ہوں یا بڑے بڑے ہوٹلوں کی زینت ہوں، جدید تمدن نے انہیں بہت ذلیل کیا ہے۔ ان کے اپنے فلاسفر اپنی تہذیب پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ وہاں نیکی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ بدکاری کی وجہ سے نسل خراب ہو چکی ہیں اور بد اخلاقی حد کو پہنچ چکی ہے۔

حکومت بطور امانت

بہر حال جس جماعت کو یا قوم کو حکومت مل جائے، وہ اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے جو حکومتی معاملات میں من مانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کس حد تک ادا کرتے ہو اور حکومت کی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہو؟ فرمایا تم دنیا کے نظام حکومت میں ممبر بن جاؤ، وزیر یا صدر بن جاؤ **تَكُونُ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ** پھر یہ چیزیں قیامت کو تمہارے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ تم افسوس

کرو گے کہ یہ ذمہ داری نہ اٹھائی ہوتی۔ ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے پہلوں نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو وہ ہلاک ہوئے۔ اب تم اُن کے جانشین ہو۔ تمہارے اعمال کی بھی آزمائش ہوگی اور پھر تم پر واضح کر دیا جائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس پنجم ۵

آیت ۱۵ تا ۱۷

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي لَفْصِيٍّ إِنْ اتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَىٰ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①۵
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ①۶
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ①۷

ترجمہ ۱۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں اُمید رکھتے ہماری ملاقات کی کہ اے آجائے پاس قرآن کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر دے۔ اے پیغمبر! آپ کہ دیں کہ نہیں ہے میرا کام کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنی طرف سے۔ نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ①۵ اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے کہ اللہ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کو تم پر اور نہ وہ خبر دیتا تم کو اس کی۔ پس بیشک میں ٹھہرا ہوں تمہارے

درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پیٹے . کیا تم عقل نہیں رکھتے (۱۶)
پس کون زیادہ ظالم ہے اُس سے جو افترا بذمہ اللہ پر جھوٹا
یا جھوٹے اُس کی آیتوں کو . بیشک نہیں فلت پائیں گے مجرم

لوگ (۱۷)

سُورۃ یونس کی دور کے آخر میں نازل ہوئی . اس کا مرکزی مضمون قرآن کریم کی
حقانیت اور صداقت ہے . سُورۃ کی ابتداء آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
حقانیت کا ذکر فرما دیا تھا . اس کے بعد دوسرے بیان ہوئے . ایک توحید کے عقلی دلائل
کا اور دوسرے اقامت اور جزائے عمل کا . اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی
حقانیت بیان کی ہے اور اس کے ساتھ رسالت کی صداقت کو بھی عقلی دلیل سے
ثابت کیا ہے .

رہلہ آیات

چنانچہ قریش مکہ کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہو رہا ہے وَ اِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِمْ
اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٍ جِبْ اُنْ پَر ہماری واضح واضح آیتیں پڑھ کر سناں باقی ہیں . یہ اُس
کتاب کی آیات کا ذکر ہے جس میں تمام بنیادی عقائد موجود ہیں اور جو اس زندگی سے
متعلق تمام احکام . مسائل اور دلائل پر مشتمل ہے . مکی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی مسائل
ہی کا ذکر ہے جن میں توحید کے دلائل . کتاب الہی پر ایمان . نزول وحی اور اس پر ایمان
مانندہ اور تقویٰ پر ایمان . اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان اور حیات بعد الممات
کی تفصیلات آتی ہیں . نذر فرمایا کہ جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سناں باقی ہیں جن میں
قرآن پاک کی حقانیت اور توحید باری تعالیٰ کی بنیادیں لاکھوں اشیائیں موجود ہیں . اُن کے
گمراہ پیش میں بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں . قرآن پاک اور اللہ کا پیغمبر اُن کی طرف
توجہ دلاتا ہے کہ اگر ذرا بھی ان دلائل پر غور کرو تو معاملہ صاف ہو جائے گا اور تمہیں اللہ
کی ذات و صفات پر ایمان لانے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی . حقیقت یہ ہے کہ
اللہ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں سب نے اپنی اپنی اقوام کے

آیت
بینات

سامنے ہمیشہ واضح بات ہی کی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، لوگو! میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو **ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً (یونس)** اس بارے میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے اور شرک نہایت ہی قبیح چیز ہے جس سے بچنا لازمی ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں بہت زیادہ وضاحت کی ہے۔ مثلاً رسالت کو بھی بالوضاحت بیان کیا ہے اور پھر معاد کے ضمن میں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

معاصرے
انکار

فرمایا جب اُن کے سامنے واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تَوَجَّنْ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے یعنی وہ وقوع قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حیات بعد الممات کے قائل نہیں ہیں، اُن کا جواب یہ ہوتا ہے جو آگے آ رہا ہے قیامت پر ایمان لانا بنیادی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے ایمان کے کسی ایک جزو کا بھی انکار کیا اُس نے مکمل طور پر کفر کیا۔ جب لوگ دنیا میں قبیح اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں اُن کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بجاتے اس کے اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ وقوع قیامت، حساب کتاب اور جزا سزا کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور ڈرانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے خود ساختہ افسانے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا اور نہ کسی کا حساب کتاب ہوگا۔ اس بات کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جب ہم فنا ہو جائیں گے، ہماری ٹہریاں بکھر جائیں گی، ہمارے جسم کے ذرات منتشر ہو جائیں گے تو پھر کون انہیں

اکٹھا کرے گا؟ کہتے تھے کہ آج تک تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے نہیں دیکھ
بہر حال یہاں ملاقات سے نا اُمید ہونے سے مراد قیامت کا انکار
لیا گیا ہے۔

رَجَا کا معنی ایک تو اُمید ہے اور دوسرا خوف بھی ہے۔ جیسے
سورۃ نوح میں ت مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰہِ وَقْتًا
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار سے خوف ہی نہیں
کھاتے۔ تو اس مقام پر خوف کا معنی بھی لیا جاسکتا ہے اور پورے جملہ
کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات سے خوف نہیں کھاتے
وہ اس طرح کہتے ہیں۔ ان کا بیان آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے
تاہم مفسرین کہہ رہے ہیں کہ رَجَا کو اُمید کے مضمون میں ہی لیتے ہیں
کہ اُن لوگوں کو اللہ کے حضور پیش ہو کر جوابدہی کی اُمید ہی نہیں کہ کوئی ایسا
وقت بھی آنے والا ہے۔

قرآن میں
ترجمہ کی
خواہش

فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات کی اُمید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اِنْتَ
بِقُرْآنٍ غَیْرِ ہٰذَا اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پاک لے آؤ اور
یَدِّعُہُ یَا اَکْمَرُ مکمل طور پر کوئی دوسرا قرآن نہیں لاسکتے تو اسی کو تھوڑا بہت
تبدیل کر دو۔ مشرکین مکہ کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن کریم کی بعض باتیں تو ہم
مان لیتے ہیں اور بعض کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا اس میں جو چیزیں ہماری مرضی
کے خلاف ہیں یا تو اُن کو تبدیل کر دو یا سکرے سے ہماری مرضی کو قرآن
لے آؤ تو ہم تسلیم کر لیں گے۔

باقی رہی یہ بات کہ اُن لوگوں کو قرآن حکیم کی کونسی باتوں پر اعتراض
تھا جو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اخلاقیات کو تو وہ مانتے تھے کہ یہ
بہت اچھی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں پند و نصائح ہیں مگر جب اُن
کے عقیدے پر زد آتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے جابلانہ

اور مشرکانہ عقائد کو چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت
 ابراہیم کے بت شکنی کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب آپ نے کفد کو ہر طرح
 الا جواب کر دیا اور بتوں کی مذمت سے باز رہنے کی حامی نہ بھری تو کہنے لگے
 "حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ" ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور
 اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو، ورنہ دلائل کے اعتبار سے یہ نوجوان
 ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا دیگا۔ بھلا ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑیں جن کی پرستش
 ہمارے باپ دادا کرنے چلے آئے ہیں مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے
 کہ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرو، پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے
 تیار ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ سمجھوتہ کر لو۔ کچھ تمہاری باتیں
 ہم مان لیتے ہیں اور کچھ ہماری باتیں تم مان لو۔ سورۃ قلم میں اس بات کی
 طرف اشارہ ہے "وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ" یعنی مشرکین چاہتے
 تھے کہ آپ حقوڑا سا نرم ہو جائیں۔ ہمارے معبودوں کے معاملہ میں سختی
 نہ کریں تو ہم بھی آپ کی بعض باتیں تسلیم کر لیں گے۔ بہر حال ان کا مطالبہ
 یہ تھا کہ یا تو سکرے سے پورا قرآن بدل دو یا اسی میں بعض ترامیم کر کے
 ہماری منشاء کے مطابق کر دو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے "قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ
 أَبَدِلَهُ مِنْ تِلْكَ آيَاتِي تَقْنِي" اس قرآن پاک کو بدلنا میرا کام نہیں ہے
 یعنی اس میں تغیر و تبدل کا مجھے ہرگز اختیار نہیں بلکہ مخلوق میں سے کوئی بھی
 ذات ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر سکے۔ ایسا کرنا تو خدا تعالیٰ
 کے ساتھ بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے کسی حکم کو تبدیل کرنا
 یا اسے منسوخ کر دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورۃ بقرہ میں
 اُس کا یہ قانون موجود ہے "مَا تَنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
 نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا" جو ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں

یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اُس سے بہتر یا — اُس جیسی آیت اس کی جگہ لے لے رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ کسی آیت میں تغیر و تبدل یا منسوخ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ کہف میں ہے لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کے کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے ساف عاف کہ دیں کہ مجھے کسی آیت کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے اِنْ اَتَّبَعُ اِلَّا مَا يُوْحٰی اِلَیَّ میں تو صرف اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے اِتَّبِعْ مَا اُوْحٰی اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ (الانعام) کتاب میں جو بھی وحی آئے آپ اس کی اتباع کرتے رہیں۔ ہر آمدہ حکم کی پیروی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔

ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کی اور اس کے مختلف احکام کو از خود تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنالیا۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ میں ہی آتا ہے۔ "قَبَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَیْرِ الَّذِیْ قِیْلَ لَهُمْ جَوَابًا اِنْ کُوْنِیْ گئی تھی، ظالموں نے اُس کو تبدیل کر دیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نَزَّلْنَا عَلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّحَابِ بِمَا کَانُوْا یَفْسُقُوْنَ اِنَّ کِی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ غرضیکہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ لعنتی اور مغضوب علیہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو بعض اوقات اس دنیا میں مہلت بھی دے دیتا ہے مگر آخرت میں تو ایسے بد بخت کسی صورت بیچ نہیں سکتے۔ مہلت کا یہ قانون گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور اس میں تغیر و تبدل

کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اِنِّیْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر دے گا۔ تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، لہذا میں تو وہی قرآن پیش کروں گا جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل ہوا ہے اور جس کی اشاعت کا مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے تو اس کتاب میں پیش کردہ نظام کو قائم کرنے کا حکم ملا ہے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ مِّنْ لَّکَ الْکِتَابُ یعنی اے کتاب کو نازل کرنے والے مولا کریم! ہم تو اسی کتاب میں نازل ہونے والے پروگرام کو دنیا میں رائج کرنے کے پابند ہیں اور اسی کی خاطر تیرے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی دنیاوی یا ذاتی مقصد نہیں ہے لہذا ہم دنیا میں تیرا ہی کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے قرآن پاک کی کسی آیت میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔

قرآنی قانون
کا نفاذ

اب آپ قرآن پاک کی اس واضح آیت کو مد نظر رکھ کر ذرا موجودہ حکومتوں کے نظام کا جائزہ لیں کہ دنیا میں آج جتنے بھی حکمران موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کس حد تک پابندی کر رہے ہیں بغیر مسلم اقوام تو خارج از بحث ہیں، ہم دنیا کی پچاس کے قریب مسلمان ریاستوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو اس معاملہ میں سخت مایوسی ہوتی ہے کہ کسی ایک ریاست میں بھی من و عن قرآن پاک کے قانون پر عملدرآمد نہیں ہو رہا ہے۔ قرآنی پروگرام کے نفاذ کا خیال تو اسے آسکتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور جس نے قرآن کریم کو بڑھا ہی نہیں، وہ اس کے قوانین کو نافذ کیسے کرے گا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطالب و معانی کے عمق میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کو کما حقہ سمجھنے کے لیے سخت محنت اور بڑا وقت مینے کی ضرورت ہے۔ محض امتحان پاس کرنے کے لیے

چند سورتیں پڑھ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آٹھ سال میں سورۃ بقرہ کی تفسیر مکمل کی تھی، اس کے مضامین، علوم، معانی اور حقائق کو معلوم کیا تھا۔ قرآن پاک میں تمام اصول موجود ہیں عمل کے لیے واضح لائحہ عمل موجود ہے۔ اس کے لیے پوری پوری عمر وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ساری باتیں سمجھیں آئیں گی مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ اہم شافعی امت کے ذکی ترین لوگوں میں سے ہیں۔ انہیں ہر مسئلہ میں تردد پیدا ہو گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تین سو مرتبہ تلاوت کی۔ ہر ہر آیت پر غور و فکر کرتے اور مسئلہ کا حل تلاش کرتے۔ آخر میں سو مرتبہ کی تلاوت کے بعد وہ ایک آیت پر آکر رک گئے اور اپنا مقصود پایا۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانی اور زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرنی پڑے۔ تردد گزرنے سے گوہر مقصود حاصل ہو گا۔ آج ہمارے وقت مذہب، اسمبلیوں میں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کا سر پر دار نظام بہتر ہے یا روس اور چین کا اشتراکی نظام؟ کونسا نظام زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کونسا کم تر ہے؟ ترکوں نے جرمن قانون سے لیا تھا اور ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ سب لغتی نظام ہیں۔ ہمارے لیے ان میں سے کوئی بھی مفید نہیں پھر قرآن پاک کو چھوڑ کر کون سے نظام کو اپنائیں گے؟ سورۃ مہلت میں اسی بات کا شکوہ کیا گیا ہے "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ" قرآن پاک کو چھوڑ کر دوسرے کون سے پروگرام پر ایمان لائے گئے۔ جب تک دنیا قائم ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں آئیگا تو اس کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے۔ اسی پروگرام کے متعلق قرآن کریم نے ابتداء ہی میں فرمادیا "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ" اللہ کی اس

آخری کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس پروگرام کو اپنے دلوں کے متعلق فرمایا اُولَئِكَ عَلَّمْنَا هُدًى مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَوَلَّيْنَاكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پرائیں اور یہی لوگ دائمی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بہر حال قرآن کریم کے پروگرام کو سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، بڑی محنت، انفرادی قوت اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انجمنیہ لوگ تو مختلف کیٹیگوریاں بنا کر حدیث پر تحقیقات (RESEARCH ریسرچ) کر رہے ہیں اس پر کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں مگر ہم زبانی ایمان لانے تک ہی محدود ہیں نہ اس ضمن میں کوئی محنت و کاوش ہوتی ہے اور نہ قرآنی پروگرام پر عملدرآمد کا موقع آتا ہے۔ ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ذخیرہ علوم سے مستفید ہونے کی بجائے دوسروں کا منہ تک سبے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ کو آزمانے کے بعد اقتصادی نظام کے لیے چین کے نظام کی طرف آنکھیں اٹھتی ہیں اور کبھی روس اور جرمن کے نظاموں سے اگلیہ و البستہ کی جاتی ہے۔ پچاس سال سے اشتراکی نظام کو بھی آزمایا جا رہا ہے مگر اس میں بھی اتحاد، بے دینی، استبداد اور دماغی غرابی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف کروں گا تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

حیات پیغمبر
بطور دلیل

ارشاد ہوتا ہے فَلِیْسَ بِغَمِیْرِ آپ کہ دیں کُوْنُتُمْ اللّٰہُ مَا تَكُوْنُوْنَ عَلَیْکُمْ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ آیات قرآنی تم پر تلاوت نہ کرتا، مقصد یہ ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اسے تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، اللہ بھی اگر ایسا ہی چاہتا تو میں تمہیں پڑھ کر نہ سنا تا۔ مگر خدا تعالیٰ کی مشیت تو اسی پروگرام کو غالب کرنا ہے

لہذا اسی کی تلاوت کرنا میرا فرض ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری بات منظور
ہوتی وَلَا اَدْرَا سَکْمُ بَیْہ تو وہ تمہیں اس قرآن پاک کی خبر ہی نہ دیتا۔
مگر اس کی مشیت تو اسی میں ہے کہ میں یہی کلام الہی تمہیں پڑھ کر سناؤں
یہ کوئی میرا خود ساختہ پروگرام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے
اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے
بنا کر لے آیا ہوں تو ذرا اس دلیل پر غور کرو فَقَدْ کَثُرْتُ فِیْکُمْ
عُمَرًا مِّنْ قَبْلِہ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ
دچالیس سال گزارے ہیں۔ تم مجھے اور میرے خاندان کو جانتے ہو۔ میری
شرافت و نجابت سے واقف ہو، اخلاق و اطوار کو پہچانتے ہو۔ ابھی
پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کے لیے تم نے
مجھ ہی پر اعتماد کیا تھا، تم مجھے صادق اور امین کہتے رہے ہو آج تک
میرے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی، میں نے کبھی جھوٹ
نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا، کسی کو تکلیف
نہیں دی، کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کی تذلیل و توہین نہیں کی بلکہ دوسروں
کی خدمت کو شعار بنا رکھا ہے۔ ان تمام شواہد کے باوجود اَفْکَلَا
لَعَقْلُوْنَ تم اتنی بھی عقل و شعور نہیں رکھتے اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ
جو شخص چالیس سال تک سچا اور ایسا نڈار رہا ہے وہ یکایک جھوٹ پر
کیسے اتر آئے گا اور خود قرآن بنا کر اسے اللہ کی طرف منسوب کرے گا
(العیاذ باللہ) یہ تو معمولی سوچ بوجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص اتنے
اعلیٰ کردار کا حامل ہے، جس کی زندگی کا کوئی گوشہ تمہاری نظروں سے
اوجھل نہیں وہ یکدم جھوٹ کیسے بولنے لگے گا۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کے
سامنے غلط بیانی نہیں کرتا، وہ اللہ پر کیسے افتراء باندھے گا۔ فرمایا ذرا غصہ
کو بروئے کار لاؤ تو تمہارے تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔

ابو داؤد شریف کی روایت میں عبد اللہ ابن ابی الحنفہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو کہنے لگا آپ یہیں ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں۔ آپ وہیں کھڑے اُس کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ تین دن گزر گئے۔ جو نہی اُس شخص کو یاد آیا تو اُس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کا انتظار کرتے رہے ہیں، معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان! تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ مجھ سے وعدہ لے لیا جسکی میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا غرضیکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی توشیئے کی طرح صاف ہے اور آپ سے کسی غلط بات کی توقع نہیں کی جاسکتی تو اب یکدم حضور کی ذات سے غلط بیانی کو کیسے منسوب کر لیا۔ فرمایا یہ قرآن نہ تو میرا اپنا بنایا ہوا ہے اور نہ میں اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہوں۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے سامنے بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، اب مجھے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔

فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء باندھے فرمایا اگر میں بھی دعوٰی باللہ غلط بات کروں گا تو اسی فہرست میں آؤں گا۔ میرے لیے یہ بات ہرگز لائق نہیں کہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں

اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ کرنے والا مغتری اور کذاب ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ فرمایا نہ تو میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو غلط طور پر اس کی طرف منسوب کر رہا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے اور میں اُسی کی منشاء کے مطابق اس کی اشاعت کر رہا ہوں اور جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ من و عن وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا

ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی کسی آیت کو (العیاذ باللہ) جھٹلا کر ظالموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ فرمایا یاد رکھو! جو کوئی اللہ پر افسردہ باندھتا ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ کہ وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ میں نہ تو مفتری ہوں اور نہ مجرم۔ میں تو اللہ کی مشیت کے مطابق اس کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے تم خود ہو، لہذا امتیاز اپنے انجمن سے باخبر ہونا چاہیئے۔ تم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَذْكُرُونَ اللَّهَ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ①۸ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً
وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ①۹ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ
لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ②۰

ع

ترجمہ :- اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لئے اُن
چیزوں کی جو نہ اُن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی
ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ (کہ جن کی عبادت کرتے ہیں) یہ
ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس (لے پیگیر) آپ کہ دیں کیا تم
بتلاتے ہو اللہ کو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ
زمین میں۔ پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے
جن کو یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں ①۸ اور نہیں تھے
لوگ مگر ایک ہی امت پس اختلاف کیا انہوں نے اور اگر نہ
ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی تھی تیرے پورے دگر کی طرف
سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اُن چیزوں میں جن میں

تفاوت کرتے ہیں (۵) اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں آتے
 کوئی اس پر کوئی کتابی اس کے رب کی عفت سے پس آپ
 کہ ٹیپے اسے پیغمبر مینک غیب سے کے ہے پس
 انتھار کوڑا تو میں بھی تمہارے ساتھ انتھار کرتے ہوں میں ہوں (۲۰)

ایضاً آیت

اس سورۃ کی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت اور سہ وقت کا بیان تھا بشرک
 لوگ اس قرآن کو ماننے کے لیے اس سے تیار نہ تھے کہ اس میں ان کے عقائد کی تردید تھی
 کہتے تھے اس میں ہمارے معبودوں کی توہین کی گئی ہے، لہذا آپ کوئی دوسرا قرآن سے
 آئیں یا اسی میں ہماری مرضی کو مطابق کر دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اس کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلویا کہ کتاب اللہ میں تغیر و تبدل کرنا میرے
 اعتبار میں نہیں ہے۔ میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اس میں تبدیلی کی
 کوشش کروں تو بڑے دن کے عذاب میں پھنس جاؤں گا۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ خود کسی
 حکم کو اٹھائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم جاری کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی
 مصلحت کی خاطر ایسا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی صداقت کو بیان
 فرمایا اور آپ علیہ السلام سے یہ اعلان کر دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر چھوڑ
 دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو خدا کے پسے ہو اور اس کی پکی کتاب کو نہیں مانتے ان
 سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں۔ فرمایا کہ کتاب اللہ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ
 لعنتی اور مضرب عید ہے۔ ان پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ رسالت کی حقانیت
 کے بعد اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور شرک کی تردید
 فرمائی ہے۔ یہ مضمون اس سورۃ میں ایک اور دیکھ کر آئندہ میں کہیں قرآن کی صداقت
 ہے تو کہیں توحید اور شرک کا بیان ہے اور کہیں قیامت کا ذکر ہے اور یہ سب یہ سارے
 مضمون آپ میں مربوط ہیں اور سورۃ کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔

اس سے پہلے توحید کے متعلق دلائل کے طور پر انفس و سما کی تخلیق، چاند اور سورج

توحید اور شرک

کی گردش اور رات دن کے اختلاف کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ
 نے براہ راست مشرکین کا ذکر کیا ہے اور ان کے افعال تبیحہ کر بیان فرمایا
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
 اور مشرک لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے دے ان چیزوں کی جو نہ انکو نقصان پہنچاتی
 ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ کا معنی اللہ کے سوا بھی ہوتا ہے اور
 اللہ کے دے بھی۔ شاہ عبدالقادر دہلویؒ کا ترجمہ، قرآن کا سب سے پہلا بہترین اذوت ترجمہ
 ہے جس میں آپنے دُونِ کا معنی ایچے یا دے کیا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا
 معبود تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں مگر اس کے نیچے چھوٹے معبود بھی بنا رکھے
 ہیں جن کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھی اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔
 جب دُونِ کا معنی سوا کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مشرک اللہ
 کے علاوہ اُس کا مد مقابل مان کر کسی دوسرے خدا کی پوجا کرتے ہیں جیسا کہ
 مجوسی اور ثنوی فرقے والے دودھ مانتے ہیں۔ ایک نیچی کا خدا ہے اور دوسرا
 برائی کا۔ ایک روشنی کا خدا ہے اور دوسرا تاریکی کا۔ ایک کو برزخاں
 کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو اہرن کا۔ مگر مشرکوں کا عقیدہ مختلف ہے
 وہ واجب الوجود اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اُس
 نے اپنے اختیارات دوسروں کو بھی دے رکھے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی
 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بگڑی بناتے ہیں۔ یہی مشرک ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اُس نے فرشتوں کو انسانوں کی
 پیدائش سے کھڑوں بلکہ اربوں سال پہلے پیدا کیا۔ پھر جنات پیدا کئے اور
 اس کے بعد انسان اور ہر جسم یا وجود کھنے والی چیز تخلیق کی، اسی لیے قرآن پاک
 نے فرمایا اللَّهُ خَلَقَ مِثْلَ نَسْتِ (النمل) ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی
 ہے۔ چنانچہ معدودے چند دہریوں کو چھوڑ کر تمام کافر اور مشرک بھی خالق خدا تعالیٰ
 ہی کو مانتے ہیں۔ مشرک عرب کے ہوں یا ہندوستان کے وہ یہی کہیں گے کہ

پیدا کرنے والا مہنگوان یا الشور ہے۔ فارسی میں خدا کہتے ہیں اور یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے یعنی ایسی ذات جس کا وجود ذاتی ہے کسی کو دیا ہوا نہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا وجود عطا ہی ہے، ذاتی نہیں۔ مقصد یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو تو سائے ہی مانتے ہیں مگر توحید اور شریعت کا انکار کر کے کافر اور مشرک بن جاتے ہیں۔ گویا جو لوگ اللہ کو مانتے ہوئے کسی دوسرے کو بھی کسی حیثیت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہی مشرک ہیں۔

مشرک زیادہ تر عبادت میں ہوتا ہے جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح دوسروں کی بھی کی جاتی ہے۔ اہم بیضاد کی عبادت کی تشبیح اقصیٰ غایۃ تعظیم کرتے ہیں یعنی کسی کی نہ جہ تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی انتہائی تعظیم اس اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ شخص نفع بالقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتا ہے اور کچھ ہی بناتے پر قادر ہے۔ تو ایسا شخص مشرک بن جائے گا۔ کیونکہ واجب الوجود حقائقِ علیم کل اور مختار کل اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختلفہ ہیں۔ ذرے کو بنانے والا صرف اللہ ہے۔ نہ جبرائیل جانتا ہے نہ کوئی رسول اور نہ ہی ان صفات میں جو بھی کسی مخلوق کو شریک کرے گا۔ اس کے مشرک بننے میں شک نہ رہتا۔

تعظیم کبھی زبان سے ہوتی ہے۔ کبھی جسم سے اور کبھی مال سے جسم کی تعظیم رکوع، سجود یا دست بستہ کھڑا ہونا ہے۔ زبان کی تعظیم یہ ہے کہ کسی کی حمد و ثناء کے ترانے گائے جائیں۔ مال کی تعظیم یہ ہے کہ کسی کے نام کی نذر و نیاز دی جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور آیاتِ تعبید میں عقیدہ کا فرما ہے پھر یہ تعظیم اس نظریہ کے ساتھ کی جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں فائدہ ہو گا اور اگر نہ کی تو نقصان ہو جائے گا۔ یا یہ نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ہستی کی تعظیم کی جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں

انتہائی تعظیم
مشرک ہے

ہماری سفارش کر دے گا یا ہمیں تقرب دلا دے گا یا ہماری مشکل حل کر دے گا، یہ تمام نظریات باطل ہیں اور شرک میں داخل ہیں۔ یہ سارے معاملات صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی روا ہیں۔

ہمارے ہاں بعض قبروں کی خاص تعظیم کی جاتی ہے۔ چھٹی صدی کے مفسر قرآن اہم رازمی عظیم آدمی ہوئے ہیں۔ تفسیر کے علاوہ انہوں نے علم اخلاق پر کتا بن بھی ہے۔ منطق میں ماہر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ بتوں، ٹھا کھروں، درختوں اور ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں مگر ہم اُسے زمانے کے بعض مسلمان قبروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے گا۔ داتا صاحب کی قبر پر نذر و نیاز اور چادر پوشی تعظیم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں جگہ ہزاروں ایسے مزار ہیں جن کے سامنے مسجد بنے ہوئے ہیں، لوگ دست و پاء کھڑے ہو کر اُن سے حاجات طلب کرتے ہیں یا حاجت برائی کے لیے سفارش چاہتے ہیں۔ اس انتہائی تعظیم کی خاطر عرق گلاب سے قبر کو غسل دیا جاتا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، ہزاروں چادریں نذر ہوتی ہیں اور قبروں پر نذر و نیاز کا لاقنا ہی سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے اگر یہ سب کچھ صاحب قبر کو نافع اور ضار سمجھ کر کیا جائے تو واضح شرک ہے اور اگر اسے نافع اور ضار نہ سمجھا جائے تو اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے مگر اس عمل کے بدعت، مکروہ اور حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وہ تعظیم مراد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو قبر کے سامنے مسجد بن کر ناکفر تو نہیں ہوگا مگر شریعت مطہرہ میں حرام ضرور ہے کیونکہ مسجد عبادت کا ہوا تعظیمی، یہ صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص

قبروں کی
تعظیم

ہے۔ پہلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تفسی روا تھا مگر سجدہ عبادت کسی امت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تاہم ہماری امت کے لیے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے، خواہ وہ عبادت کا ہو یا تعظیم کے لیے۔ بلکہ سجدہ کے لیے تو واضح حکم یہ ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (حکم سجدہ) سورہ بچاند یا کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ بلکہ سجدہ صرف اس ذات کے لیے جو ان سب کا خالق ہے۔

غیر اللہ
کی نذر و
نیاز

غیر اللہ کی نذر و نیاز سے کمر بھی شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ سورہ انعام میں پرانے مشرکوں کا ذکر آتا ہے جو اپنی پیدوار میں سے ایک حصہ اپنے معبودوں کے نام کا نکالتے تھے۔ ہمارے ہاں گیارہویں کا سھتہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بے گیارہویں دے دیتا ہے کہ اس کے بغیر گھر سے خیر و برکت اٹھ جائیگی تو یہ فعلی شرک ہے۔ جو شخص کوئی چیز نبی، ولی یا قبر والے کے نام پر نامزد کرے اور پھر اس کی قبر پر چڑھائے تو یہ نیاز میں شرک ہے۔ اور اگر اللہ کے نام پر کسی فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ گیارہویں شریعت کے بعض دلدادہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم تو ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ بھئی! اگر ایسا ہے تو پھر گیارہویں کا نام کیوں دیتے ہو؟ پھر گیارہ تاریخ کیوں مقرر کرتے ہو؟ کتاب و سنت میں ایصال ثواب کے لیے تاریخ کے تقرر کا کوئی حکم ہے؟ کسی جمعرات، تیسرے، ساتویں یا چالیسویں کی کوئی اہمیت ہے؟ شریعت نے ایسی چیزوں کا کہاں حکم دیا ہے؟ اسی چیز کو تو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر ثواب ہی پہنچانا مقصود ہے تو جب چاہو عند قد خیرات کرو کون روکتا ہے؟

اس میں ایک اور قباحت بھی ہے۔ ختم گیارہویں کا ہو یا تیسرے کا

یا چالیسویں کا، سب لوگ کھاتے ہیں حالانکہ اگر ایصالِ ثواب مقصود ہے
 تو پھر یہ غریب اور مساکین کا حق ہے۔ مالدار اور برادری والے کھا گئے تو ثواب
 کیسے ہوگا؟ یتیموں اور مسکینوں کو کھلا کر اس کا ثواب پہنچاؤ تو کچھ بات بھی
 بنے۔ اگر گیارہویں سے شیخ عبد القادر جیلانیؒ کا تقرب مقصود ہے تو
 اس کا شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح اگر داتا دربار پر کجرا اس
 مقصد کے لیے دیا گیا کہ داتا صاحب ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری
 مراد پوری کر دیں گے یا کر دیں گے یا خدا تعالیٰ کا قرب دلا دیں گے تو ہر
 صورت میں شرک کا ارتکاب ہے۔ یہی غایت درجہ کی تعظیم ہے، یہی

عبادت ہے۔

قبر پر

ہمارے ہاں وسیع پیمانے پر قبر پرستی ہو رہی ہے۔ قبر کے سامنے
 دست بستہ کھڑا ہونا، اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کرنا، اس قبر والے سے
 دعا مانگنا یا کرنا، قبر کو چومنا یا ہاتھ لگانا سب ایسی چیزیں ہیں جو قبروں کی حد
 درجہ تعظیم میں آتی ہیں۔ قبر کو اس نیت سے ہاتھ لگانا یا ہاتھ لگا کر منہ پر ملنا
 کہ صاحبِ قبر خوش ہو کر ہماری بگڑی بنا دیگا۔ واضح شرک ہے۔ یہ کام تو پیغمبرؐ
 کی قبر کے ساتھ بھی روا نہیں۔ ذرا فاصلے پر ادب سے کھڑے ہو کر، نظریں
 نیچی کر کے خاموشی کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھو، حضور علیہ السلام کی قبر کے
 ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو خود آپؐ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ آپؐ
 نے تو آخری وقت میں یہ دعا کی تھی اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ قَبْرِیْ وَثَنًا
 یُعْبَدُ اِنَّ السُّمْرِیِّ قَبْرٌ کُوبَتْ بَنَانُہٗ اِس کی پوجا ہونے لگے۔ یہود و
 نصاریٰ نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جس کا ذکر
 حضور علیہ السلام نے مرض الموت میں کیا اَللّٰهُمَّ عَلٰی الْیَہُودِ
 وَالنَّصَارَیْ اِخْذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِیَاِہُمْ مَّسَاجِدَ یَہُودِیْنَ
 اور نصاریٰوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد

صلیٰ، لوگ کہیں گے۔ اور یہ سفارش اس شخص کے حق میں قبول ہوگی۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا اور جس کے حق میں خدا تعالیٰ راضی ہوگا سفارش کی دوسری قسم جبری سفارش ہے جس کے مشرکین قائل ہیں۔ امام رازیؒ اس کو جبری اور قہری سفارش سے موسوم کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ خدا تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے ایسی سفارش کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی جابر بادشاہ کو بھی اپنے کسی وزیر یا مقرب کی سفارش ماننا پڑتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو اس کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اسی طرح مشرک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود خدا کی مرضی کے خلاف بھی سفارش کر کے ہمیں چھڑالیں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں چھڑالیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی ختنہ شدہ اسرائیلی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے۔ یہی جبری سفارش ہے۔ جو اس سفارش کا قائل ہے، وہ شرک کا مرتکب ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ پروا نہیں، ہمیں ہمارے پیر صاحب پر صورت میں بچالیں گے۔ اللہ نے ایسی سفارش کی تردید کی ہے اور ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہم کچھ بھی کرتے پھریں۔ یہ ہمیں بچالیں گے۔

فَرِیَاقًا لِّیْ سَمِیْرًا ۚ اَبَیْ کَیْجَیْ اَتَّخَذْتُ لِّلّٰہِ دِیْعًا ۚ لَا یَعْلَمُ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ کَیْ تَمَّ اللّٰہُ کَوٰیسی چیز بتلاتے ہو جس کو وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا۔ اگر اس کا کوئی سفارشی ہوتا تو وہ ضرور اللہ کے علم میں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ درحقیقت ایسا کوئی سفارشی تو موجود نہیں ہے مگر تم اسے خدا کے علم میں لائے ہو کہ فلاں فلاں ہمارا

سفارشی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کوئی سفارشی کائنات میں موجود نہیں جو کوئی بات اللہ تعالیٰ سے جبراً منوالے ہو۔ بلکہ سُبْحَنَهُ اس کی ذات تو پاک ہے وَتَعَالٰی اور بلند ہے عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ایسی چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں۔

شرک کی ابتداء

فرمایا، یاد رکھو! وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے۔ سب لوگ عقیدہ توحید اور قیامت کے برحق ہونے پر متفق تھے۔ فَاخْتَلَفُوا پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے اس دوران حضرت شیث علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی گزرتے ہیں لیکن لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان مشرکین کو سزا بھی ملی اور وہ سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء باطل ہے۔ اس نظریے کے مطابق پہلے سب لوگ بندہ تھے جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، بعض تاریخی روایات کے مطابق پہلے لوگ کافر اور شرک پر تھے۔ آثار کو پوجتے جب عقل میں پختگی آئی شعور پیدا ہوا، تمدن نے ترقی کی تو عقیدہ توحید پیدا ہو گیا۔ یہ بالکل باطل اور کفریہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے سب لوگ عقیدہ حق پر متفق تھے، پھر بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور وہ شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دنیا پر اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ بالاتفاق خدا کے نبی ہیں آپ بلاشبہ عقیدہ توحید پر تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے لوگ مشرک تھے پھر بعد میں موحد ہوئے، قطعاً غلط ہے۔ شرک کی ابتداء حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے

ہوئی۔ یہی بات درست ہے۔

فرمایا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کو فوراً سزا دے دی جاتی، مگر یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون انہال و تدریج کے مطابق سرکشوں کو بعض اوقات ہلکت دینا رہتا ہے اگر وہ اس دنیا میں کچھ بھی جائیں تو اس کا سلمہ قانون یہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے مگر جو لوگ حق کو چھوڑ کر گمراہی میں پھنس گئے ہیں۔ ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن لازماً ہو جائے گا۔

معجزات
کی فراہم

فرمایا وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں وَلَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ مشرک کہتے تھے پہلے پیغمبر عیسا، ید بیضا، اچائے موٹی اور پتھر سے اونٹنی نکالنے والے معجزات سے کہ گئے مگر آخری پیغمبر پر ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا الْخِيبُ لِلَّهِ غَيْب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو اسی کے علم میں ہے کہ کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی۔ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے پیش کر سکے کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ اٹل قانون

ہے "وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" (الرعد)
 کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا مگر جب اللہ پہلے
 گویا نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ یہ چیز کسی بندہ
 کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اُسے صرف اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ معجزہ
 طلب کرنا غنادی لوگوں کا کام ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے
 معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، اتنے کسی دوسرے
 نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔
 یہ ایسی بے مثال کتاب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے ساری انسانیت
 عاجز ہے۔ یہ ایک دائمی معجزہ ہے۔ ایمان لانے والے لوگ معجزے سے
 طلب نہیں کرتے بلکہ وہ عداقت اور حقانیت کو فوراً پہچان جاتے ہیں
 ایسے مطالبات تو غنادی لوگ کرتے ہیں۔ مکے کے مشرکین مطالب
 کرتے تھے کہ مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں، یہاں دریا بہنے
 لگیں اور کھیتی باڑی ہونے لگے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ سیر طرعی نہ
 کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے
 کر آئیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے کبھی کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر
 آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے یا جس قیامت سے ہمیں ڈراتا ہے اُس
 کو برپا کر دے۔ مگر ہر فرمائش کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے
 خلاف ہے وہ جب چاہتا ہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی
 نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ مکے والوں نے چاند کا معجزہ طلب کر دیا تو اللہ
 کے حکم سے حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے
 ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف نظر آیا اور دوسرا دوسری طرف
 تھا۔ البتہ چوتھے غنادی تھا، وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا
 کہنے لگا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ (الفہم) یہ تو حدیثاً سوا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ بھی

جادو کرتے تھے، آج مجھ نے بھی جادو کر دیا (العیاذ باللہ)۔
 فرمایا اگر تم نشانیاں دیکھنے پر ہی بضد ہو فَاَنْتُمْ مُنْتَظِرُونَ اَوْ اَنْتُمْ اَنْتَظِرُونَ
 اِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ میں بھی تمہارے ساتھ
 انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ دیکھیں کب نشانی آتی ہے اور تمہارے
 کفر اور شرک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر جان لینا کہ کس کے حصے میں ہدایت
 ہے اور کون گمراہی پر سرتا ہے؟ کس کو ترقی ملتی ہے اور کون تنزل میں
 جاتا ہے؟ تم بھی انتظار کرو میں بھی خدا کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔

يعتدرون

سُورَةُ يُونُسَ

رِسْمٌ ثَمَانِي

آيَات ۲۱ : ۲۲

وَإِذْ ذُقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَتْهُمْ
 إِذْ كَانُوا يَكْفُرُونَ مَا تَمَكُّرُونَ ۚ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ
 فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرَمَ
 بِهِمُ بِرِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَ تَهَاوِيْحٌ عَصِيْفٌ
 وَقَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ حِمْ
 بِهِمُ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ
 هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢١﴾ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمُ
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ انْسَامًا
 بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ
 إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ :- اور جس وقت پہنائیں ہم لوگوں کو نہ ہونی تکلیف کے
 بعد جو ان کو پہنچی ہو تو یہاں تک ان لوگوں کے لیے عید ہوتی ہے
 ہماری آیتوں کو ماننے کے باعث میں اسے پہنچاؤں، آپ کہ دیجئے
 اللہ تعالیٰ بہت عہدی تمہیں کرنے والا ہے۔ بیشک تمہارے
 فرشتے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو چاہتے ہیں ﴿۲۱﴾ اللہ تعالیٰ
 کی وہی ذات ہے ~~جو~~ تم کو بخشی اور دیا میں ۔ یہاں تک

کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں ان لوگوں کو لے کر چلتی ہیں خوشگوار ہوا کے ساتھ اور یہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ تو اپنا ملک آجاتی ہے ان کے پاس تنہ ہوا اور آجاتی ہے ان کے پاس موج ہر طرف سے اور پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے تو اُس وقت پکارتے ہیں اللہ کو۔ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اُس کے لیے اطاعت کو اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں نجات دے دیگا تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکریہ ادا کرنے والے (۲۲)

پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو اپنا ملک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے لوگو! بیشک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر ہے۔ یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، پھر ہماری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ پس ہم بتلا دیں گے تم کو جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے (۲۳)

پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا پھر توحید کے سختی اور نقلی دلائل کا ذکر کیا اور سابقہ اقوام کی نافرمانیوں کا اشارہ حال بیان کیا۔ پھر قرآن کے اعلیٰ، دائمی، ناقابلِ تحریف و ترمیم ہونے کا ذکر کیا۔ رسالت کی صداقت کے ضمن میں حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا۔ پھر معجزات طلب کرنے والے منکرین کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ محض ضد اور عناد کی وجہ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں وگرنہ نشانیاں تو اللہ نے بے شمار ظاہر فرمادی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام سے کہلایا کہ کوئی نشانی پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق جب اللہ چاہتا ہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے اور تمہارے درمیان حتمی فیصلہ کے لیے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔

پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے دے

دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اُن کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ ہے اور اس کے سوا کوئی نافع اور ضار نہیں ہے فرمایا اُن کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بچالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی مہستی نہیں جو جبری سفارش کر کے اللہ سے کوئی بات منوائے۔ یہی تو شرک ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُن چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

دیروزہ درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو باتوں یعنی تکلیف اور راحت کا ذکر کیا ہے اور انسان کی ایک عام روش کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان دونوں حالتوں میں اپنی صحیح حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکے بلکہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکوے کے طور پر فرمایا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّا تَكُونُ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے کہ اُن کو تکلیف پہنچی۔ اللہ نے بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کبھی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قحط پڑ گیا، بیماری پھیل گئی، مال و جان کا نقصان ہو گیا، زلزلہ یا طوفان آ گیا یا کوئی دیگر حادثہ پیش آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تکلیف کو رفع کر دیا۔ بیماری کی جگہ صحت آ گئی، قحط دور ہو کر خوشحالی کا دور دورہ آ گیا۔ تجارت میں نفع ہو گیا۔ باعزت مکان مل گیا، باعزت عمدہ حاصل ہو گیا۔ تنگی کی جگہ فراوانی آ گئی، مال و دولت میں اضافہ ہو گیا، جانوروں کے لیے چارہ اور پانی عام ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت میں شامل ہیں تو فرمایا کہ جب تکلیف کے بعد راحت آ جاتی ہے، اللہ مہربانی فرماتا ہے إِذَا كُفِّرُوا

تکلیف کے
بعد راحت

مَكْرُوفٍ اِلَيْكَ تو اچانک وہ لوگ ہماری آیتوں کے احکام کو ماننے کے لیے جیلے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔

مشرکین کی
حیلہ سازی

گذشتہ درس میں مشرکین کی حیلہ سازی کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب انہیں حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں لَوْ اَنَّكَ عَلَيَّ اٰيَةً فَوْقَ رَاسِي آپ پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، حالانکہ تکوینی طور پر انسان کے گرد و پیش ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کھلی دلیل ہیں۔ خود قرآن پاک سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارک بہت بڑی نشانی ہے، آپ کا چہرہ اقدس نشانی ہے حتیٰ کہ آواز پیغمبر معجزہ است یعنی حضور علیہ السلام کی آواز مبارک بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک میں بیشمار معجزات ظاہر فرمائے۔ صحیح احادیث میں ایسے معجزات کی تعداد تین ہزار آتی ہے مگر آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میرا رب بڑا معجزہ وحی الہی یعنی قرآن پاک ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو فرمایا کہ معجزات کی فراہم یہ لوگ محض احکام کو ماننے کے لیے جیلے کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کو متبول ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور نبی آخر الزماں کی رسالت کو ماننا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر قرآن کریم کے پروگرام سے تو یہ لوگ بدکتے ہیں، لہذا ہماری آیتوں کو ماننے کے لیے حیلہ سازی کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے اَللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا اللہ تو بہت ہی جلدی تدبیر کرنے والا ہے عربی زبان میں مکر کا لفظی معنی انحنی تدبیر ہوتا ہے۔ اس لفظ کو اردو اور پنجابی کے مکر پر محمول نہیں کرنا چاہیے جس کا معنی دھوکا اور فریب

ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں پوشیدہ تدبیر کے معنوں میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، جیسے ”وَمَكْرُكُمْ وَا وَمَكْرُ اللَّهِ“ انہوں نے بھی مخفی تدبیر کی اور اللہ نے بھی پوشیدہ چال چلی، یہودیوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے معدوم کر دیں مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی ”وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ“ اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔

تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ٹلنے کے لیے مخفی تدبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے مزید واضح کیا کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ إِنْ رِئَسْنَا بِكُتُبِ مَاتُمْ كُرُونِ جو کچھ یہ لوگ جیلہ سازی کرتے ہیں ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ فرشتوں کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو بذات خود علیم کل ہے۔ وہ ہر چیز کو ذاتی طور پر جانتا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تاہم فرشتوں کے ذریعے لکھ رکھنے کا اُس نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے پیش کر دیا جائے جس کو دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکے۔ اس طرح گویا اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ تنگی کے بعد جب انہیں راحت پہنچتی ہے تو پھر وہ شکر گزاری کرنے کی بجائے ہماری آیات کو ٹلنے کے لیے جیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال مشرکین مکہ کی ہے۔ جب ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا تو ان کے ایک وفد نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے خوشحالی کی دعا کریں۔ آپ نے دُعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لانے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُس کی آیات سے انکار کے

یہ چلنے بنانے لگے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے۔

بحر و بر
کاسفر

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کے سفر کے تناظر میں لوگوں کے تشریح ذہن کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ اب تو سائنسی دور ہے جس میں وسائل نقل و حمل بہت ترقی کر چکے ہیں ہر ملک میں ریلوں اور سڑکوں کے جال ہیں جن پر ریل گاڑیاں اور بسیں اور کاریں چومیں گھنٹے روال دوال نظر آتی ہیں۔ ان کے علاوہ فضائی سفر کی بہترین اور تیز ترین سہولتیں میسر ہیں مگر پرانے زمانے میں دور دراز علاقوں کا سفر ایک گھنٹن کا کام تھا۔ خاص طور پر جنگلوں اور صحراؤں کا سفر تو خطرات سے بھرپور ہوتا تھا۔ اور ان سب سے بڑھ کر سمندری سفر تھا جس کا زیادہ تر انحصار ہواؤں کے رخ پر ہوتا تھا۔ ناسازگار موسم اور مخالف ہوا میں سمندری طوفان کا سبب بن جاتیں اور اس طرح بحری سفر خطرناک ترین سفر کی صورت اختیار کر جاتا۔ آج سے آٹھ سو سال پہلے ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھیں۔ اس شخص نے متواتر ستائیس برس سفر میں گزارے۔ اندلس کا رہنے والا تھا آغاز شباب میں دنیا کا سفر شروع کیا اور بڑھاپے میں واپس اپنے وطن پہنچا۔ یہ دنیا کا طویل ترین سفر تھا جس کے متعلق اس نے بڑے بڑے واقعات اور سفر کی صعوبتوں کا ذکر کیا ہے۔ خراسان، حجاز، دمشق وغیرہ گیا، تمام جزائر پھرے اور بارہ سال تک اس برصغیر میں بھی پھرتا رہا مقصد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بحر و بر کا سفر بہت مشکل کام تھا۔

سمندری سفر
اور طوفان

بیان پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سمندری سفر کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ فرمایا جب تم کشتی یا بحری جہاز میں سوار ہوتے ہو وَجَوَيْنَ دَهْمًا دہم طیبہ اور وہ کشتیاں یا جہاز خوشگوار ہوا کے ساتھ چلتی ہیں وَفِي حُجُوبِهَا اور وہ اس سے خوش

ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے جَاءَ تَهَارِجٌ عَاصِفٌ تَنَدِيَا
 مخالف ہوا چلتی ہے اور جہاز اور کشتیاں ہچکولے کھائے لگتے ہیں۔ وَ
 جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور ہر طرف سے
 پانی کی موجیں آکر گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
 اور مسافروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، اور
 ان کے جہاز کے بچ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو ایسی حالت
 میں کیا کرتے ہیں دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ محمدؐ اکر اللہ
 ہی کو پکارتے ہیں اور اپنی اطاعت کو اس کے ساتھ کرتے ہیں صرف اسی ایک خدا کے نام کی ہائی
 دیتے ہوئے اقرار کرتے ہیں لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ أَوْ تَوَهَّيْنَا أَسَاطِرَ السَّانِعِينَ
 دے دے۔ ہماری کشتی کو پار لگا کر ہمیں مصیبت سے بچالے لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔

سمندری طوفانوں اور جہازوں کی غرقابی کے لیے کسی واقعات مشاہدے
 میں آتے ہوتے ہیں۔ پندرہ سولہ سال پہلے بحری جہاز دارا کو حادثہ پیش آیا تھا۔
 اس جہاز میں بارہ سو آدمی سوار تھے۔ جہاز اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ جہاز میں
 عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا تھے، شراب کا دُور چل رہا تھا، ڈانس
 ہو رہا تھا، کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ اچانک رات کے تین بجے جہاز کا
 انجن دھماکے سے پھٹ گیا۔ موسم بھی خراب تھا، باہر بارش ہو رہی تھی
 ان حالات میں جہاز پر جو قیامت پڑا ہوئی، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا
 بارہ سو کی نفری میں سے صرف ڈیڑھ دو سو مسافر بچائے جاسکے باقی جہاز
 سمیت سمندر میں ڈوب گئے۔ بچ بچنے والے لوگ جس طرح اس حالت
 کو بیان کرتے تھے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

دو سال پہلے فیصل آباد کے ایک آدمی نے اپنے ساتھ پیش آمدہ
 واقعہ سنایا۔ وہ شخص اٹلی سے امریکہ جانے والے مال بردار جہاز پر بطور مزدور

سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز پر کچھ ترہزار ٹن لوہا لدا ہوا تھا۔ اپنا تک جہاز طوفان میں گھس گیا۔ اگر یہ عملہ نے سوچا کہ اب کچنا مشکل ہے۔ انہوں نے شراب پی کر خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی، ہم دوسلمانوں کے علاوہ کچھ دوسرے غیر مسلم بھی تھے۔ ہم کسی طرح جہاز سے کشتی اتار کر اُس میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہمیں اس طوفان زدہ علاقے سے نکال باہر کیا۔ جہاز تو ڈوب گیا اور ہم کشتی میں سوار سمندری لہروں کے ہچکولے کھاتے ہوئے کہیں دوڑ نکل گئے۔ اتنے میں امدادی ٹیمیں پہنچیں اور انہوں نے ہمیں زندہ نکال لیا۔ اور

ہمیں سپن کے ساحل پر جا پھینکا۔ ہم پر یہوشی طاری تھی، کہنی ہفتے تک ہسپتال میں رہنے کے بعد ہمارے حواس درست ہوئے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سمندری سفر کا ذکر کر کے اس سفر کی مشکلات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اہم ابن تیمیہ اور بعض مصنفین نے عکرمہ ابن ابوجہل کے اسلام لانے کا واقعہ نقل کیا ہے جس کا تعلق بھی بحری سفر کے ساتھ ہے۔ ۸ھ میں جب مکہ فتح ہوا تو عکرمہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آگے چل کر کشتی میں سوار ہو گیا یہ کشتی کوئی تیس میل کے قریب گئی ہوگی کہ طوفان میں گھس گئی۔ کشتی کے مسافر لات اور عزیزی نامی بتوں کی دہائی میں گئے، مگر ملاحوں نے بتایا کہ اس مشکل موقع پر لات، عزیزی وغیرہ کام نہیں آئیں گے بلکہ یہ صرف خدا تعالیٰ کو پکارنے کا موقع ہے، اگر اس کی مشیت میں ہوگا تو وہ بچائے گا۔ یہ مئی کمر عکرمہ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ دل میں سوچا کہ اسی خدا کو زمانہ کہ تو ہم بھاگے ہیں اور اب اُسی کو پکاریں۔ اس کی کایا پلٹ گئی اور اُسے سمجھ آ گئی کہ جس خدا کو سمندری طوفان میں پکارنا ہے اُس کو خشکی پر کیوں نہ پکاریں۔ چنانچہ اُس نے دل میں عہد کیا کہ اگر اس طوفان سے بچ گیا تو واپس

جا کہ مجھ کے ہاتھ میں ہاتھ مے دوں گا۔

اُدھر عکرمہ کی بیوی ام حکیم پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی جب عکرمہ بھاگ گیا، تو ام حکیم نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کا خاوند تو بھاگ گیا ہے۔ اگر اب بھی وہ آکر تائب ہو جائے تو کیا اُسے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں معافی مل سکتی ہے۔ ام حکیم نے نشانی طلب کی تو حضور علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک عطا کر دی۔ چنانچہ ام حکیم نے وہ نشانی لے کر عکرمہ کی تلاش میں سمندر کی طرف جا نکلی جب عکرمہ طوفان سے بچ کر ساحل پر پہنچا تو اُس کی بیوی وہاں موجود تھی۔ اُس نے کہا، تم کہاں ٹھہر کر کھا رہے ہو؟ چلو! حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے کپے پر پشیمان ہو جاؤ اور دین حق قبول کر لو۔ چنانچہ جب حضور نے عکرمہ کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا مَرَجَا بِالرَّكِبِ الْمُتَهَاجِرِ سَوار ہو کر آنے والے ہاجر کو خوش آمدید گویا آنے عکرمہ ٹانگے بھاگنے اور واپس آنے کو ہجرت سے تعبیر فرمایا۔ اس طرح عکرمہ ایمان لے آیا۔ جس کا سبب سمندری طوفان بنا۔

تو فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو غلو ص کے ساتھ دعا کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اگر خدا نے مصیبت کو دور کر دیا تو اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ فَلَمَّا أَتَتْهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے اِذَا هُمْ يَبْعَثُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف رفع ہو گئی تو پھر وہی شرک، وہی نذر غیر اللہ، وہی بدعات اور وہی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ انسانوں کا فرض تھا کہ وہ تکلیف میں خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، اُسی سے مشکل کشائی کے طالب

نجات
کے بعد
بغاوت

ہوتے اور پھر جب مصیبت راحت میں بدل جاتی تو مالک الملک کا شکوہ بجالاتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی شکوہ بیان کیا ہے کہ جب ہم مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں تو یہ پھر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اے لوگو! تمہاری سرکشی تمہارے اپنے نفسوں کے
خلاف پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الْبَغْيُ وَالْخِدَاعُ
وَلَقَضُ الْعَهْدِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ یعنی سرکشی، دھوکا اور نقض عہد اسی
کے خلاف واقع ہوتا ہے جو اس کا ارتکاب کرتا ہے نیز یہ بھی آتا ہے
وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ یعنی بُری تدبیر خود کرنے والے کا
احاطہ کرتی ہے اور اسی کو گھیر لیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود
ہے مَنْ حَفَرَ بُئْرًا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ جو کوئی شخص اپنے بھائی
کے لیے گڑھا کھودتا ہے، وہ خود ہی اُس میں گرتا ہے۔ فارسی والے بھی کہتے
ہیں ”چاہ کن راجاہ در پیش“ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے۔ الْمَكْرُ
وَالْخِدَاعُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ یعنی چال بازی، دھوکا اور خیانت
جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تمہاری سرکشی اور شرارت تمہارے
اپنے نفسوں کے خلاف ہے۔ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی کا
تھوڑا سا فائدہ ہے اٹھا لو، تھوڑا عرصہ عیش و راحت میں گزار لو ثُمَّ
إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔

فَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے
جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ہر چیز تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور تم
اپنی کارکردگی خود ملاحظہ کر سکو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے آگے

سرکشی کا
دوبال

کیا بھیجا تھا اور پھر تمہیں اس کا بھگتان بھی کرنا پڑے گا۔
 بہر حال اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا گلہ کیا ہے کہ دیکھو! جب
 تکلیف آتی ہے تو عاجزی کرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو یکدم
 سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے، کفر، شرک اور نافرمانی کا مرکب ہوتا
 ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ خود تمہارے ہی خلاف جائے گا۔
 جب تم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پھر اس کا بدلہ چکانا ہو گا۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
 فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
 وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
 وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا
 أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ
 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ
 وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا
 السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
 مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
 وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ :- بیشک مثال دنیا کی زندگی کی ایسی ہے جیسے پانی، آرا ہے
 ہم نے آسمان سے پھر مل گئیں اس (پانی کی وجہ) سے زمین کی ہر جگہ

جس کو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی، یہاں تک کہ جب پڑھتی ہے زمین اپنی رونق اور مزین ہو جاتی ہے اور گمان کرتے ہیں اس (زمین) کے رہنے والے کہ وہ قادر ہیں اس پر تو اچانک آتا ہے اُن کے پاس ہمارا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت، پس کہ میتے ہیں ہم اُس کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح گویا کہ کل (گزشتہ دن) وہ آباد ہی نہ تھی۔ اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۲۴) اور اللہ تعالیٰ جلتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے سطر مستقیم کی طرف (۲۵) وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، اُن کے لیے ہوگی اور زیادہ بھی۔ اور نہ چڑھے گی اُن کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے والے۔ وہ اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۶) اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں بدلہ برائی کا اُس جیسا ہی ہوگا۔ اور چڑھے گی اُن پر ذلت۔ نہیں ہوگا اُن کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا۔ گویا کہ اوڑھا دیے گئے ہیں ان کے چہروں پر ٹھکڑے تدریک رات کے۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں جانے والے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۷)

پہلے اللہ نے معاد کا ذکر کیا۔ پھر انسانوں کی غفلت، ناشکری، کفر، شرک، بغاوت اور شرارت کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا انسانوں کی بغاوت انہی کے نفسوں پر پڑے گی، اس تھوڑی سی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے انسانی غفلت ہی کے سلسلے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور نیکی اور بدی کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ

انسانی زندگی
کی مثال

الدُّنْيَا بِشَيْءٍ دُنْيَا كِي زَنْدَگِی كِي مِثَال اِیسی ہے۔ كَمَا اَنْزَلْنَاهُ
 مِنَ السَّمَاءِ جِیسا پانی ہو جے ہم نے آسمان سے اَنَّا فَكُنْتَ طَرًا
 بِهٖ نَبَاتٌ اَلْاَرْضُ مِیچھل گیا اس كی وجہ سے سبزہ زَمِیْن كَا جَب
 اللہ نے بارش نازل فرمائی تُو سبز لَوِیوں، پھلوں، کھیتوں اور درختوں مِی
 روئیدگی آئی۔ انہوں نے نئے نئے پتے اور نئی نئی شاخیں نکالیں اور
 اس طَرَح اس پانی كے سبب نباتات آپس مِی مل گئے۔ پانی كی عدم
 موجودگی مِی کھیتیاں گنجان نہیں تھیں بلکہ پوٹے علیحدہ علیحدہ نظر آتے تھے اللہ
 نے پانی كے سبب اُن كو گنجان كر دیا اور اس طَرَح وہ آپس مِی مل گئے زمین
 كے پوٹے اور درخت آپس مِی مل گئے اور درختوں كے پتے اور شاخیں
 آپس مِی مل گئیں اور وہ گنھنے نظر آنے لگے۔ نبات الارض كے آپس مِی
 خُط مَط ہونے كا یہ مطلب بھی ہو سكتا ہے كہ زمین مِی روئیدگی كے جو مواد
 پائے جاتے تھے وہ پانی كے ساتھ مل گئے اور سبزیاں، گھاس، اناج
 اور پھل پیدا ہوئے مِثْلًا يَا كُلُّ النَّاسِ وَالْاَنْعَامِ جے آدمی اور
 جانور کھاتے ہں۔ ظاہر ہے كہ جب اناج پیدا ہوتا ہے تُو اس كے دانے
 تُو انسان کھا لیتے ہں اور بھوسا، چھلکا وغیرہ مویشیوں كی خوراك بن جاتا،
 گندم، مِچھی، چاول، باجرہ، جو وغیرہ سب كا اِیسی حال ہے كہ یہ تمام اناج
 بیک وقت انسانوں اور جانوروں كے كام آتا ہے۔

فرمایا حَتَّىٰ اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ رِخْرُقَهَا حَتَّىٰ كہ جب
 زمین اپنی پوری رونق کھڑ لیتی ہے وَ اِذَا يَسُودُ اور مَرِن ہو جاتی ہے
 دل كہ بھلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے كہ جب کھیتی، سبزی، پھل
 وغیرہ پکنے كے قریب ہوتے ہں تُو زمین اپنے پھل كی وجہ سے خوب
 پر رونق ہوتی ہے دنگ، برنگے پھولوں اور پھلون سے زمین مَرِن ہو جاتی
 ہے، باغات كی ہر پاؤں اور مِیچھنی مِیچھنی خوشبو اس كے حِسن مِی اضافہ كر دیتی

ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا اور اس کے مالک
گمان کرتے ہیں کہ اب وہ اس کے پھل، پھول اور مانج سے مکمل استناد
حاصل کرنے پر قادر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری فصل پک چکی ہے اور
اب ہم پر خوشحالی آنے والی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے أَشْهَاءَ أَقْمُنَا لَيْلًا
اونہکا رہا اچانک اُن کے پاس ہمارا حکم آپہنچتا ہے رات کے وقت
یادوں کے وقت فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا پس ہم اُسے کٹی ہوئی فصل کی طرح
کمرہ نیتے ہیں۔ وہ پکی پکانی فصل اس طرح ہو جاتی ہے كَأَن لَّسَمُ
لَعْنٍ بِالْأَمْسِ گرا کہ وہ یہاں تھی نہیں۔ ایسی تباہی آتی ہے کہ نہ کوئی
پورا بچتا ہے، نہ پھل اور نہ پھول۔ پوری کی پوری فصل تباہ و برباد ہو جاتی
ہے الطوفان باد و باران ہو یا سیلاب، بجلی ہو یا اونٹ، نباتات کو
اس طرح ویران کر دیتے ہیں جیسے مدت ہوئی فصل کٹ چکی ہے اور اب
زمین بالکل خالی پڑی ہے۔

اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی پر منطبق کر کے فرمایا ہے کہ
دیکھو انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے حتیٰ کہ اُس کے تمام قوی اپنے
پوسے عروج پر ہوتے ہیں تو اچانک موت وارد ہو کر اس کا کام تمام کر
دیتی ہے اور وہ شخص اپنے قوی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شاہ عبدالقادر
محدث دہلویؒ نے اس مثال کی نہایت لطیف پیرائے میں انسانی زندگی
کے ساتھ مطابقت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح بادلوں سے پانی
نازل ہو کر زمین پر چشمے، دریا، نہریں، کنوئیں اور سمندر وجود میں آتے ہیں
اسی طرح روح انسانی بھی عالم بالا سے آتی ہے اور خاکی جسم کے ساتھ
مل کر قوت پکڑتی ہے، روح اور جسم کے ملاپ سے انسان معرض وجود میں
آتا ہے اور پھر یہ انسان بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ آدمی تعلیم
مکمل کر لیتا ہے، نہریں نکھتہ ہو جاتا ہے، کاروبار اور صنعت و حرفت

میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، سائنس دان اور انجینئر بن جاتا ہے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور اس کے متعلقین اس کی استعداد پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ گئے اور ہمارے دن بھر نے والے ہیں، خوشحالی آنے والی ہے جس کے نتیجے میں عیش و آرام کی زندگی ملنے والی ہے تو اچانک اُس شخص کو موت آجاتی ہے اور سارا بنانا کھیل یکدم ختم ہو جاتا ہے۔

دنیا میں قدرتی آفات مجملہ قحط، طوفان، مٹی کی دھول، زلزلے وغیرہ مشابہت میں آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے فصلیں اور انسانی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الظلم میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی فصل پک چکی تھی اور وہ غربا اور مساکین کو ٹٹلنے کی خاطر علی الصبح فصل کاٹ لینا چاہتے تھے۔ مگر جب وہ منہ اندھیرے پہنچے تو باغ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے ہیں مگر بالآخر وہ جان گئے "بَلْ نَحْنُ مُحْرَقُونَ" کہ وہ باغ اور اس کے پھل سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اُس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں جنہوں نے علیہ السلام نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے۔ ترکی کا زلزلہ بڑا مشہور ہے۔ چند سال قبل ہمارے ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی تھی۔ جاپان میں ۱۹۲۳ء میں زبردست زلزلہ آیا تھا جس میں تین لاکھ جانیں ضائع ہو گئیں۔ زمین میں ایک ایک ہزار میل لمبی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ۱۹۳۵ء کا کوئٹہ کا زلزلہ ہماری زندگی میں آیا جس میں پچیس ہزار آدمی موقع برہمی ہلاک ہو گئے اور مجموعی طور پر اس زلزلہ سے ڈیڑھ لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ زلزلے اللہ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر آتے ہیں کہ اے لوگو! اب بھی نیکی کی طرف آ جاؤ، ورنہ خدا تعالیٰ تو تمہیں اُن واحد میں ملیا میٹ کرنے پر قادر ہے جنہوں نے علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس قسم کی آفتاں پڑ جائے، سورج یا چاند کو گمراہی لگ

جانے تو توبہ استغفار کیا کرو، نماز پڑھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مگر اللہ تعالیٰ سے غفلت کا یہ حال ہے کہ گریہ من کے وقت گڑگڑانے کی بجائے اس کی تصویریں اتاریں جاتی ہیں اور انہیں مشتہر کیا جاتا ہے۔

تباہی رات کے وقت بھی آسکتی ہے اور دن کے وقت بھی کوڑے در بدر کے زلزلے رات کے وقت ہی آتے تھے۔ بدرتہ کی بارہ ہزار کی آبادی میں سے ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ تو ابھی ہینٹس سال پرانی بات ہے جب یہ ساحلی شہر لپے کا پورا اٹلیا میٹ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی گرفت سے بچائے ورنہ ہمارے اعمال تو زلزلوں کے قابل ہی ہیں۔ اللہ نے رات اور دن کا ذکر کبھی انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ دن کے وقت کاروبار میں مصروف ہوں تو اچانک افتاد آن پڑے یا رات کو آرام کر رہے ہوں تو اٹھنا نصیب نہ ہو فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ جائیں گے، توبہ کریں گے اور مستقبل کی تیاری کریں گے، اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے وہ بچ جائیں گے۔

فرمایا، يَا دُرُكْهُو! وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ بِسَبْحِ اللّٰهِ

دار السلام
کی طرف
دعوت

سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِيْ مَكَتَ كَشَاوَرِ الْحِصْرِ اِطْمَاقِيْمٍ اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ایک اثر میں اس طرح آتا ہے کہ طلوع شمس کے وقت اس کے دونوں کناروں پر اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اس طرف جانے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس آواز کو انسانوں اور جنات

کے سوا ساری مخلوق سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پردہ ڈال رکھا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جنت کی دعوت دیتا ہے کہ میری توجہ پر ایمان لا کر اعمال صالحہ بجالاؤ تو تمہیں دارالسلام حاصل ہو جائے گا جہاں ہر قسم کا امن و امان حاصل ہوگا۔ باقی رہی ہدایت کی بات تو یہ اُس شخص کو حاصل ہوگی جو اس کا خواہشمند ہوگا۔ اعراض کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

فرمایا، یاد رکھو! الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسنِي وَزَيَادَةُ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کو بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ملے گا اور کچھ زیادہ بھی۔ زیادتی کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انہیں تمام نعمتیں میسر آجائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیو! کیا میں تمہیں کچھ مزید دوں؟ وہ حیران ہو کر عرض کریں گے۔ پروردگار! تو نے مہربانی فرمائی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ ہمارے چہرے سے روشن کیے اور تمام نعمتوں سے نوازا، اب مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا کر اپنی تجلیات سے دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہی یادتی ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا جنت والے لوگ ایسے ہوں گے وَلَا يَرَهُنَّ وَلَا يُرْهَوْنَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ نہ بیابمی کریں اور نہ ذلت و ہشاش بشاش ہوں گے اور نہ رعب کی لپیٹا بیان کرنے والے ہوں گے فرمایا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی اہل جنت لوگ ہیں جو دارالسلام میں پہنچیں گے۔ هَمٌّ فِيهَا خِلْدُونَ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا نیکي والے لوگوں کے لیے یہ دائمی نعمتیں ہوں گی۔ ان کو وہاں سے نکلنے کا یا نعمتوں کے ضائع ہونے یا ختم ہو جانے کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔

محمد المنذر

اب تصویر کا درہ سراخ ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ

اور جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا جزاء سیدنا ہم بمثلہا تو برائی کا بدلہ بھی برائی میں ہو گا۔ برائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کی حالت کے متعلق فرمایا وَ تَرَاهُمْ ذَلَّةً اُنْ کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اُن کی سخت سوائی ہوگی۔ سورۃ عبس میں آتا ہے وَ تَرَاهُمْ يَوْمَ مَبْدِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرَاهُمْ قَتَرَةٌ اُس دن کتنے مومنین پر گر و دُشوار پڑی ہوگی اور کتنے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ خدا کے سامنے اُن کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ اُن کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہو گا۔ کَا تَمَّاءُ غَشِيَتْ وَ جُوهُهُمْ قَطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا جیسے کہ انہیں تاریک رات کے ٹکڑے پنا دیے گئے ہوں جس طرح تاریکی تاریک رات میں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح ان لوگوں کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے اور یہ اس وجہ سے ہو گا کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ لَوْ رَدُّوْا۟ اِلَیْهِمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑے گی۔

معرفت
اللہ

نماہرست کہ سیاہی گنہ شرک اور معاصی کے نتیجے میں آتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اُس کی وحدانیت کو مان لیتا ہے، اُس کو ایمان کی روشنی نصیب ہوگی اور اس پر کبھی تاریکی نہیں چھیلے گی۔ امام رازی اور حضرت شبلیؒ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اس طرح سمجھتے ہیں۔

كُلُّ بَيْتٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ
غَيْرُ مُحْتَاجٍ اِلَى الشَّرْحِ

یعنی جس گھر میں تو رہتا ہے، اس میں چراغ کی ضرورت نہیں ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہوگا۔ سیاہی اس کے نزدیک نہیں آسکتی وہ ہمیشہ روشن رہیگا۔ مالک ابن دینار بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مگر انہوں نے لذت چیز کا مڑا نہیں چھپا، پوچھا گیا، حضرت! وہ لذت چیز کون سی ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی پہچان ہے جس کو معرفت الہی حاصل ہوگئی۔ اس کی وحدانیت کا عقیدہ دل میں راسخ ہو گیا۔ وہاں تاریکی نہیں چھائیگی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دلائل لائیں گے مگر

وَوَجَّهَكَ الْمَأْمُولُ حُجَّتَنَا
يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَجِ

ہمارے نزدیک تو تیرا پُر امید چہرہ ہی دلیل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس دل میں خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت ہوگی، نور ایدان ہوگا، وہ چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے، البتہ سیاہ چہرے والے، مراد ہوں گے اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس ذلت سے محفوظ رکھے۔

يعتدرون

سورة يونس

دس نم ۹

آیت ۲۸ تا ۳۰

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ
 وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَانَا تَعْبُدُونَ ۖ (۲۸) فَكَفَى
 بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
 لَغَافِلِينَ ۖ (۲۹) هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ
 وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ (۳۰)

النص

ترجمہ :- اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو ۔ پھر ہم
 کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ تم اپنی جگہ پر
 ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی ۔ پھر ہم جدا کر دیں گے
 ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے شریک کہ تم نہیں تھے
 ہماری عبادت کرتے (۲۸) پس ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارے
 درمیان اور تمہارے درمیان ۔ بیشک ہم تمہاری عبادت سے بہرہ
 ناپل گئے (۲۹) اُس وقت کہے گا ہر نفس جو اُس نے
 اپنے سچا اور گمراہ جانے والے کو وہ اپنی طرف جو اُن کا
 سچا آگاہ ہے اور کہ ہو جائیں گی اُن سے وہ چیزیں جن کو وہ
 فتر کیا کرتے تھے (۳۰)

ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرکوں کی ایک دوسری طرح

میں

پر تردید فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ معاد کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ قیمت
 پر یقین رکھنا بھی اہم اجزائے ایمان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 قرآن پاک میں قیامت اور حشر نشر کے واقعات کو بڑی تفصیل کے
 ساتھ بیان فرمایا ہے اس سورۃ میں پہلے شرک کی تردید اور نیکی اور بدی
 کے انجام کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اب حشر نشر کے متعلق ارشاد ہوتا
 ہے **وَكَيْفَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا** اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں
 گے حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے دوسری جگہ فرمایا **أَحْشَرُوا الَّذِينَ**
ظَلَمُوا وَأَنزَلْنَاهُمْ (الصفۃ) اکٹھا کر دے ان کو جنہوں نے
 ظلم یعنی کفر اور شرک کیا ہے مع ان کی بیویوں کے جو ان کے ساتھ شریک
 ہیں۔ بہر حال اکٹھا کرنے والی بات اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں
 پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اور جو واقعات حشر کے دن پیش
 آنے والے ہیں ان کی مختلف کیفیتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بہت سی
 باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں، کوئی مخلوق ان کو نہیں
 جانتی۔ اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے اللہ نے آگاہ کر دیا ہے
 اس میں جمیعاً کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ہم سب کو اکٹھا
 کریں گے۔ سورۃ واقعوں میں **يَا قُلُوبُ إِنَّا أَكْثَرُ مِنْكُمْ**
لَمَّا جُمِعْتُمْ ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، نیک
 اور بد، چھوٹے اور بڑے، تابع اور متبوع سب کے سب **إِلَىٰ مِيقَاتٍ**
يَوْمَ مَعْلُومٍ ایک مقررہ وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے حشر کا معنی
 ہی یہ ہے کہ تمام انس و جن یکجا بیروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر ان
 سے باز پرس ہوگی اور سب کو اپنے اعمال کا جگہ بیان کرنا ہوگا۔ پھر ہر ایک
 کو اس کے اعمال کی جزایا سنائے گی۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی
 بحق سب سے اور پھر سب کا ایک جگہ پر اکٹھا کیا جانا اور محاسبہ کا عمل

پیش نہ بھی شک و شبہ سے خالی ہے۔

مشرکین
کے لیے
پابندی

جب سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو فرمایا لَهُمْ نَقُورٌ
لِلَّذِينَ اسْتَرْكُوا پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مَكَانَكُمْ اپنی جگہ
پر غصہ سے رہو۔ جہاں جہاں کوئی موجود ہوگا، اسی جگہ پر پابند کر دیا جائے گا۔
الزُّمُوا مَكَانَكُمْ یعنی اپنی جگہ کو لازم چڑو، یہاں سے ادھر ادھر
ہونے کی اجازت نہیں۔ اور یہ پابندی کن کے لیے ہوگی۔ اَنْتُمْ
وَمَنْ شِئْتُمْ کاؤ مَكَانَكُمْ تم بھی اور تمہارے جو دان باطلہ بھی جن کو تم نے نہ
کا شریک بنا رکھا تھا۔ جن کی تم پرستش کرتے تھے، کسی کو خدا کا بیٹا اور
کسی کو بیٹی بنالیا کسی نے ابن الہ کہہا اور کسی نے عین الہ کہہ دیا کسی نے
ملائکہ کی عبادت کی اور کسی نے اہبار اور رہبان کی کسی نے شجر و حجر کو جو
بنالیا اور کسی نے قبر پرستی شروع کر دی کسی نے انسانوں کی پوجا کی اور
کسی نے جنات کو نافع و ضار سمجھ لیا۔ غرضیکہ تمام مشرک اور ان کے معبود
اکٹھے کر کے ایک مقام پر پابند کر دیے جائیں گے۔

عابد اور
معبود میں
تفریق

فرمایا ہم عابدوں اور معبودوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے فَیَلْبَسُ
بَدَنَهُمْ پھر ہم ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے یعنی عابد اور معبود
ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ انبیاء، ملائکہ یا صالحین کی
پرستش کرنے والے تو خود اپنے فعل کی وجہ سے مجرم ہیں، اس میں انبیاء،
ملائکہ یا صالحین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ تم ہماری
پوجا شروع کر دو۔ انہوں نے تو ہمیشہ حق کی دعوت دی مگر یہ لوگ ہی تھے
جنہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر الہ کے مقربین کو معبود بنالیا
وَ قَالَ شَرُّكُمْ مَا كُنْتُمْ اَيَانَا تَعْبُدُونَ اور وہ مشرک
کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح معنوں میں تم
شیطان کی عبادت کرتے تھے جس نے تمہیں درغلا کر غیہ الہ کی پرستش

سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا جو کہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام! اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَاٰحِبِّي الْهٰٓئِنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کَیۡاَتَمُّنَ لُوۡگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے "قَالَ سُبْحٰنَكَ" اے مولا کریم! تیری ذات پاک ہے۔ "مَا یَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِيْ بِحَقِّیْ" میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ میں نے تو اُن سے وہی باتیں کیں جن کا تو نے مجھے حکم دیا اور وہ بات یہی ہے "اِنَّ اَحْبَبُّ اِلَیَّ اللّٰهِ کَلْبٌ وَ رَسُوْلٌ" کہ عبادت صرف اللہ کی کہہ دو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اُس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک، نہ مشکل کشا، نہ حیات دہ

نہ عظیم کل اور نہ مختار مطلق۔ لہذا عبادت بھی صرف اُنہی کی کرنی چاہیے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے رَبَّنَا اسْتَثْنِ
 لَنَا مَا خَفِيَ وَصَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ وَدَاوُدَ اِنَّا ہمارے پوشیدہ
 اور ظاہر باتوں کو تو خوب جانتے ہیں۔ مالم الغیب تیری ذات ہے اگر
 ہمارے دل کے کسی گوشے میں کوئی شرک والی بات ہوتی تو وہ لازماً تیرے
 علم میں ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے اَلَا هٰذَا یَوْمٌ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ
 صِدْقُهُمْ اَنۡ یَّادِیْنِ وہ ہے کہ جس میں سچوں کو اُن کی سچائی کا کم
 دیگی۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پتھے ہیں اور یہ عیسائی جھوٹے ہیں
 جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں غرضیخہ جن جن کو مشرکین
 نے معبود بنا رکھا تھا وہ سارے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں
 نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کیا کرنا۔

وہ اپنی بات کی صداقت کی دلیل کے طور پر کہیں گے۔ فَتَنَیْ
 بِاللّٰهِ شَہِیْدًا اٰیٰتِنَا وَبَنٰی کُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان
 اللہ گواہ ہے، ہمیں کیا علم کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اَللّٰہُ جَانِ
 چیز حقیر وغیرہ کی عبادت کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہیں کیا علم ہو سکتا
 ہے کہ کو ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر کسی جاندار کی عبادت
 کرتے تھے تو اُن کو بھی جب تک اللہ نہ بتائے، پتہ نہیں چل سکتا۔
 لہذا شرک، صاف کہہ دیں گے اِنْ کُنَّا عَنْ عِبَادَتِکُمْ لَغٰفِلِیْنَ
 ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے
 کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ غرضیکہ متبعوین صاف اللہ
 کہہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مشرکین کی کتنی تذلیل ہوگی۔
 دوسری روایت میں آتا ہے کہ حکم ہو گا کہ ہر عابد اپنے معبود کے
 پیچھے آئے۔ عابد کی باطل عبادت معبود کی شکل میں قتل ہو کر سات

آجائے گی۔ سورج پرست سوچ کے پیچھے چلیں گے، چاند پرست اس کے پیچھے جائیں گے، پتھروں اور اینٹوں کے سجاری ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ البتہ نیک لوگوں کی عبادت کرنے والوں کا قانون الگ ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے نیکی ثابت ہو چکی ہے، وہ ہمارے علم میں ہیں اور وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ (الانبیاء)

ہر نفس کا محاسبہ

فرمایا هٰذَا لَكُمْ تَبٰلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ اُس وقت جانچ لے گا ہر نفس جو اُس نے آگے بھیجا۔ ہر شخص کی کارکردگی اُس کے سامنے ہوگی اور وہ خود اُسے دیکھ لے گا اور آزما لے گا۔ تَبٰلُغُوا کی بجائے تَتَلَوْا بھی پڑھا گیا ہے یعنی اُس وقت پڑھ لے گا جو اُس نے آگے بھیجا۔ اور اگر تَتَلَوْا تلو سے ہو تو اس کا معنی اچھے لکنا ہوتا ہے یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے پیچھے لگے گا۔ اچھے اعمال والا اپنے اعمال کے پیچھے لگ کر جنت تک پہنچ جائیگا اور بُرے اعمال والا چلتے چلتے دوزخ میں جا کر رہے گا۔ اس لفظ کو تَبٰلُغُوا بھی پڑھا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہو گا کہ ہم آزمائیں گے، ہر نیک و بد کو ممتاز کر دیں گے بہر حال فرمایا کہ ہر شخص جانچ لے گا جو اُس نے آگے بھیجا، اور اللہ فرمائے گا۔ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدٰثِ وَاللّٰهُ لَيَسَّ بِظِكْرِ لِّلْعَبِيدِ یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تُو نے آگے بھیجی۔ خدا تعالیٰ تو کسی سے ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے۔ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُحْصٰی عَلَيْكُمْ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے۔

فرمایا وَرَدَّ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وہ سب کے سب اللہ کی طرف

لوٹائے جائیں گے **مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ** جو ان کا آقا ہے۔ یہی وہ معبود حقیقی
 جسے عبادت سے دنیا میں انہیں ملے تھے ہیں اور شرک کے نتیجے میں پڑے تھے اللہ کے مانگنے والوں کی
 عبادت کرتے رہے کسی نے چاہا کسی نے نہ چاہا۔ تعظیم کی کسی نے نہ کیا اور نیاز و پیش کی
 اور کسی نے سلام کیا۔ غیر اللہ کو مشکل کٹا اور نافع اور خسار سمجھتے رہے۔ یہ ساری باتیں
 باتیں ختم ہو گئیں کیونکہ ان معبودوں کو تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنی
 عبادت کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور انہی
 کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے پروردگار! انہوں نے خود غلط کام کیا۔
 ہم ان سے بیزار ہیں حتیٰ کہ شیطان بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا۔ اگلی
 سورۃ ابراہیم میں آئے گا کہ میں نے ان پر کوئی جبر تو نہیں کیا تھا۔ میں تو
 انہیں کفر، شرک اور معاصی کی محض ترغیب دیتا تھا۔ انہوں نے میری بات
 پر تو یقین کر لیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کیا۔ لہذا یہ اپنے آپ کو ہی مست
 کریں۔ قصور خود انہی کا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ یہ اپنے برحق آقا کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ **لَا**
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ اور میں ایسا ہی آتا ہے
 یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی سچا مالک ہے۔ فرمایا یہ لوگ
 اپنے لیے دھڑے کو جانچ لیں گے کہ انہی کا عمل ہے۔ اور پھر کیا ہو گا؟
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گی ان
 سے وہ باتیں جن کو وہ افتر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرکیہ اور
 کفریہ باتیں اپنے عقائد میں جما رکھی تھیں، اور جو اعمال وہ انجام دیتے رہے
 وہ سائے کے سائے گم ہو جائیں گے۔ کوئی چیز ان کے لیے مفید ثابت
 نہیں ہوگی بلکہ سب کچھ ان کے خلاف جائیگا اور ضرر ثابت ہوگا۔ وہاں
 نہ کوئی دستگیری کریں نہ والا ہوگا اور نہ خدا کے غضب سے بچانے والا ہوگا۔

مشرکین
 کہ ابھی

سب کے سب دہاں عاجز ہو کر رہ جائیں گے اور پھر اس کا نتیجہ خطرناک
 منہ کی صورت میں نکلیگا اس کا تذکرہ کچھلی آیت میں بھی ہو چکا ہے اللہ
 نے مشرکوں کی قباحت اور برائی حشر کے عنوان سے بیان فرمائی ہے۔

یعتذرون ۱۱

سورۃ یونس

آیت ۳۱ تا ۳۲

درس دوم ۱۰

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ
يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ③۱
فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ أَإِلَٰهٌ
لِضَلَالٍ فَإِنِّي تُصْرَفُونَ ③۲ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ
رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ③۳

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کون ہے جو رزق دیتا ہے
تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ یا کون ہے وہ جو ملک ہے
کمانوں کو اور آنکھوں کا۔ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ
سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اور کون ہے وہ جو
تہر کرتا ہے تمام معاش کی۔ یقیناً کہیں کے یہ لوگ کہتا ہیں
تو آپ کہہ دیجئے یہ کیوں نہیں تم ٹھٹھے ③۱ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار
سچا۔ پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے تم کہہ پھرے
جاسے ہو ③۲ اسی طریقے سے ثابت ہو چکی ہے بات یہ
پروردگار کی اُن لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا۔ بیشک وہ یمن
نہیں لاتے ③۳

کہشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شر کے عنوان سے توحید کا منسلک بیان

بطایات

فرمایا تھا یعنی حشر کے میدان میں مشرکین کا شدید محاسبہ ہوگا اور ان کی سخت
تذلیل ہوگی۔ اس طرح گویا اللہ نے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا۔ اب آج کے
درس کا مضمون بھی توحید کے حق میں اور شرک کی تردید میں ہے۔ اس کے
بعد پھر اس سورۃ کے مرکزی مضمون قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا
ذکر آئے گا۔ آج کی آیات میں توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں
اور ان کا انداز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب طلب کیا گیا ہے کہ تمہیں داخلی
نعمتیں عطا کمر نے والی کونسی ذات ہے انسان ذرا بھی غور و فکر کرے گا۔
تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تمام نعمتیں مہیا کرنے والا فقط خدا تعالیٰ ہے
جب یہ بات ہے تو پھر مشرکین سے اگلا سوال ہے کہ پھر خدا کے ساتھ
دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو، ان سے کیوں ڈرتے ہو اور ان کی
عبادت کیوں کرتے ہو؟

روزی
ذات

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے دریافت
کریں مَنْ يَزِدُّكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ كُونِ رَوْنِي سَخِيَا
ہے آسمان سے اور زمین سے۔ جاندار مخلوق کی روزی کا تعلق آسمان سے
بھی ہے اور زمین سے بھی۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین
میں روئیدگی کا مادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مل کر اجناس اور پھل کی پائش
کا سبب بنتی ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا
ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تمہاری روزی
اور تم سے وعدہ شدہ چیز کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان چیزوں کا حکم
عالم بالا سے آتا ہے۔ رزق کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت
تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ سمندروں سے بھارات کو اٹھاتا ہے،
پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جن میں بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے
پھر ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے

مطابق جہاں چاہتا ہے اور جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی بارش برسا دیتا ہے
 اُدھر زمین کو بھی تم بتا ہے "وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ" (الطارق)
 زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور جانوروں
 کے لیے رزق کو اگاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جانوروں
 کا کھانا بھی مقصود ہی ہوتا ہے۔ سورۃ اعلیٰ میں موجود ہے "وَالَّذِي أَخْرَجَ
 الْمَرْعَىٰ لِلنَّهْلِ مِنْ زَمِينٍ سَعٍ" چارہ پیدا کرتا ہے جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے
 اور پھر یہی جانور اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ ان کی بڑی
 کامیابی بھی خدا تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔

سمت
اور
بینائی

رزق کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم
 کے دو نہایت ہی اہم اعضاء کا ذکر فرمایا ہے اور مشرکین سے پوچھا ہے
 کہ بعد ازاں کہ ان اعضاء کا مالک کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے۔ اے نبی کریم!
 آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
 کہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ انسانی جسم کے یہ اہم ترین اعضاء
 کس نے پیدا کئے ہیں؟ سمع کا مطلب ظاہری کان بھی ہو سکتے ہیں اور
 اس سے قوتِ سامعہ بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے
 ظاہری آنکھوں کے علاوہ قوتِ بینائی بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ مطلب
 بہر حال یہی ہے کہ کانوں اور آنکھوں یا قوتِ سامعہ اور قوتِ باصرہ کا مالک
 کون ہے؟ انسانی جسم کی یہ دو چیزیں اللہ نے بطور نشانی بیان فرمائی ہیں۔
 جس طرح آسمان اور زمین اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کان اور آنکھ
 بھی اللہ کی عظیم نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا، ان کا مالک
 کون ہے؟ ان کا صانع کون ہے اور ان میں سماعت اور بصارت
 کی قوت پیدا کرنے والی کون ذات ہے۔

اعصاب
انسانی
کی سماعت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ ان میں

سے بعض ایک ایک ہیں اور بعض دو دو۔ انسانی جسم کے لیے جن اعضا سے زیادہ کام لینا مقصود ہے ان کو دو کی تعداد میں پیدا کیا گیا ہے اور جن اعضاء سے نسبتاً کم کام مطلوب ہے، ان کی تعداد ایک ایک ہے مثلاً عقد اور پاؤں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اس لیے یہ دو دو ہیں۔ کان اور آنکھیں بھی انسان کی نسبتاً زیادہ خدمت پر مامور ہیں، لہذا ان کی تعداد بھی دو دو ہے برخلاف اس کے اللہ نے انسان کو زبان صرف ایک عطا کی ہے جس سے اتنا وقت ہے کہ انسان کو سننے اور دیکھنے کی نسبت بولنا کم چاہیے۔ زیادہ بولنا اکثر باعث وبال ہوتا ہے ہمیشہ مختصر سی بات کہہ کرے مگر اچھی کہے، کوئی ایسی لغو بات نہ کہہ کرے جو قابل ملاحظہ ہو۔ بہر حال دریافت یہ کیا گیا ہے کہ کان اور آنکھ جیسی عظیم نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کیا یہ کسی ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا ماہر صنائع کی تیار کردہ ہیں؟ اور پھر ان میں قوت سماعت اور قوت بصارت کس نے پیدا کی ہے؟ ظاہر ہے یہ قوی بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں وہ جب چاہتا ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دینا ہے یا یہ قوی بالکل ہی چھین لیتا ہے اور پھر انسان ٹھوکر میں کھلتے پھرتے ہیں اور انسانی سوسائٹی میں ایسا موثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ان دونوں نشانیوں پر ہی غور کرے تو انسان اللہ کی معرفت کو پا سکتا ہے۔

کان کی
ساخت

کان کی ظاہری ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنائی ہے یہ طیر بھی وضع قطع، اندر گڑھے اور ابھار پھر ان میں سوراخ انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ آواز بردار ہوا کان کے ابھاروں سے ٹکرا کر نالیوں میں سے ہوتی ہوئی کان کے سوراخ میں چلی جاتی ہے۔ سوراخ اس ہوا کو آگے نہایت ہی نازک چمڑے کے پرے تک لے جاتا ہے جو آگے سے بند ہے۔ پرے کے آگے حوض ہے جس میں رطوبت بھری ہوئی ہے جب ہوا پرے سے ٹکراتی ہے تو کان کے حوض میں بالکل اسی طرح

لہریں پیدا ہوتی ہیں جس طرح کسی جوہر میں پھتر مارنے سے۔ حوض کی دوسری جانب
جہاں لہریں ختم ہوتی ہیں وہاں ہر ایک کان میں تین تین ہزار اعصاب ہیں جو
ٹیلیفون کا کام دیتے ہیں۔ ہر قسم کی آواز سننے کے لیے ایک ہی ٹیلیفون نہیں
بلکہ ہر قسم کی آوازوں کی سماعت کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفون میں علافاً سننے
کیلئے اور ٹیلیفون سے اور رونے کی آواز کے لیے دوسرا نرم آواز ایک
ٹیلیفون سنا ہے تو کڑخت آواز کو دوسرا بہر حال یہ ٹیلیفون آواز کو سن کر
اس کی اطلاع مرکزِ سماعت کو دیتے ہیں۔ اور پھر قوتِ عقلیہ اور دماغیہ قیصلہ
کہتی ہے کہ یہ کس چیز کی اور کس قسم کی آواز ہے۔ بہر حال اللہ نے سماعت
کے لیے کانوں میں حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے

آنکھوں
کی رشت

آنکھوں کی ساخت کان سے بھی زیادہ عجیبہ ہے۔ اس پر بقراط
کے زمانے سے تحقیق ہو رہی ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ آنکھ میں اللہ
نے سات طبقے اور تین قسم کی رطوبتیں رکھی ہیں۔ آنکھ کے درمیان میں جو
سواخ لگا ہوا ہے اس میں نہایت ہی شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے۔
جب یہ رطوبت گدلی ہو جاتی ہے تو موتیا بن جاتا ہے آدھی اندھا ہو جاتا
ہے اور پھر آپریشن کے ذریعے اس کثافت کو دور کر کے آنکھ کو دیکھنے
کے قابل بنایا جاتا ہے۔ بقراط کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آنکھ
کے سامنے ملے حصے میں نہایت ہی باریک اور شفاف چالیسہ پڑے
رکھے ہیں جو کہ دیکھنے میں ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس شیشے کے گرد
ایک غلاف بنا رکھا ہے جس کے ذریعے کسی حادثے یا دیگر ضرورت
کے وقت آنکھ کو بند کر لیا جاتا ہے۔ یہ قدرتِ خداوندی کی کمالِ صنعی کا
نمونہ ہے کہ اس نے چہرے پر بلیوں میں گڑھے بنا کر آنکھوں کو ان کے
نذر محفوظ کر دیا ہے تاکہ حادثہ کی صورت میں بڑی اس آنکھ کا دفاع کر سکے
جب کہ کوئی چیز آنکھ کے سامنے آتی ہے تو اس کا عکس رطوبت

کی وساطت سے آنکھ کے پچھلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ جہاں طوبت ختم ہوئی ہے، وہاں پر اعصاب کا جال کچھا ہوا ہے۔ جب باہر سے آنے والا عکس ان جالیوں پر پڑتا ہے تو یہ اُسے مجمع نور تک پہنچاتی ہیں۔ مجمع نور اس عکس کو جس مشترک ہیک وہ اسے مرکزی قوت بصارت پہنچا دیتی ہے۔ اس قوت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے چنانچہ آخر میں مرکزی قوت فیصلہ کرتی ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ فلاں رنگ یا فلاں نغمہ کی شکل ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں بھی عجیب و غریب اور نہایت ہی نرم و نازک نظام پیدا کر کے بنائی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔

انسانی کان اور آنکھ میں سے کون سا عضو افضل ہے، اس کے متعلق مختلف حکماء کی مختلف آراء ہیں۔ جو محققین کان کے حق میں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بنیائی زائل ہو جائے تو عقل کام نہ کرتی رہتی ہے جب کہ سماعت کے ضیاع سے عقل بھی کام نہیں کرتی، لہذا کان افضل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کان کا ذکر پہلے ہوا ہے اور آنکھ کا بعد میں، اور یہ چیز بھی کان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ کان کے حق میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے بعض نابینا تو ہوئے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام مگر کسی نبی کی قوت سماعت کا ابطال ثابت نہیں چونکہ سماعت سے محرومی تبلیغ دین کے حق میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس لیے اللہ نے اپنے کسی نبی کو اس سے محروم نہیں کیا، لہذا یہ بھی کان کی فضیلت کے حق میں جاتا ہے۔ غرضیکہ بعض لوگ ان دلائل کی بنا پر کان کو آنکھ کی نسبت افضل مانتے ہیں۔

کان اور آنکھ
بجائے فضیلت

بعض مفکر آنکھ کو افضل تسلیم کرتے ہیں کیونکہ لَبِّينَ وَرَأَوُا الْعَيَانَ
بیان جو چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے وہ آخری ہو جاتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے وجود پر مزید کسی

دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فارسی کا مقولہ بھی یہی ہے ”نیاں را چہ بیان“ جو چیز نظر آجائے اس پر مزید دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہزاروں نشانات کجھیر دیے ہیں جنہیں آنکھ کے ذریعے دیکھ کر ان ان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آنکھ آسمان کی طرف دھڑک کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جب کہ کان کی شنوائی زیادہ دھڑک نہیں ہوتی۔ یہ بھی آنکھ کی افضلیت پر دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا کلام اس دنیا میں سنا مگر ان کو رویت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ یہ زیادہ افضل چیز ہے اور دوسرے جہاں میں ہی ہوگی اور وہ اس کے نیک بندوں کو باطل پرست وہاں بھی رویت الہی سے محروم ہی رہیں گے۔ صرف خاتم الانبیاء حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی میں رویت الہی نصیب ہوئی ہے مگر وہ بھی اس دنیا میں نہیں بلکہ معراج کے موقع پر عالم بالا میں جا کر یہ چیز بھی آنکھ کی فضیلت کے حق میں جاتی ہے۔

ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے کان ضائع ہو جائیں تو وہ بظاہر اتنا عیب دار معلوم نہیں ہوتا جتنا وہ شخص ہوتا ہے جس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ پھر اُسے چلنے پھرنے اور کام کاج میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ سَلَّكَ كَرِيْمَتِي فَصَبَدَ فَلَنْ اَرْضَىٰ لَكَ ذُوْنَ الْجَسَدِ جس شخص کی میں نے دو بزرگی والی آنکھیں سب کر دیں اور پھر اُس نے عبرت لیا، تو پھر میں اُسے جنت میں پہنچائے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ بہر حال انسانی اعضاء کا انکھ کے متعلق یہ بحث امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہیں اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار، ان کے بغیر

خود انسان اُن خصائل سے محروم ہوتا جو اللہ نے ان کے ذریعے اس میں پیدا فرمائے ہیں۔

بات کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ اے پیغمبر! آپ ذرا ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان و زمین سے روزی کون بھیجا کرتا ہے اور کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اسی سلسلہ سوال کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کے مشابہت ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ ایک حقیر اور بے جان قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ اپنی افضل ترین مخلوق انسان کو پیدا کرتا ہے انڈا ایک بے جان چیز ہے مگر اس سے جیتا جاگتا زندہ چوزا نکل آتا ہے۔ اب مرعی ایک جاندار پر زندہ ہے اور اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے؟ عالم سے جاہل اور جاہل آدمی سے عالم کو کون پیدا کرتا ہے اسی طرح نیک آدمی سے بد اور بُرے آدمی سے نیک کو پیدا کرتا کس ذات کا کام ہے۔

پھر آگے فرمایا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ہر ہر کام کا سرچ و زوال

ترقی و تنزل، امیر و غریبی، صحت اور مرض، حوادث اور انعامات، یہ سب چیزیں کون مہیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے اپنے وقت اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق کون لاتا ہے؟ تکلیفیں کون بھیجتا ہے اور راحت کے سامان کون مہیا کرتا ہے؟ زندگی کون عطا کرتا

زندہ اور
مردہ کا
خالق

ہے اور موت کون طاری کرتا ہے؟ غرضیکہ پوچھا گیا ہے کہ تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے

ان تمام سوالوں کا جواب اللہ نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ الْمَلَأَ
يَقِينًا مشرکین بھی جواب دیں گے کہ ان تمام امور کا انجام دینے والا
 خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ کار سازی کرنے
 والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا اگر ان کا یہی جواب ہے۔ فَقُلْ
لَرَأَيْتُمْ أَن سَمِعْتُمْ أَفْأَن تَتَّقُونَ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟
 جب تمام کام اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تم اس کی عبادت اور صفات
 میں غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ ان کو نذرانے کیوں پیش کرتے
 ہو؟ ان کی دہائی کیوں دیتے ہو؟ ان کی قبروں پر چڑھائے کیوں چڑھاتے ہو؟
 اور ان سے مرادیں اور حاجتیں کیوں طلب کرتے ہو؟ فرمایا حقیقت یہ ہے
فَذَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ تَمَّارَب وَهِيَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 جو یہ حق ہے۔

فرمایا، اگر یہ بات ہے فَمَا ذَا إِلَهُكُمُ إِلَّا الضَّلَالُ تو پھر
 حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ کفر اور شرک
 تو سرسری گمراہی ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کو پس پشت ڈال دو گے تو باقی صرف
 گمراہی رہ جائیگی۔ جب ربوبیت کا اقرار کرتے ہو تو پھر الوہیت کا انکار کیوں
 کرتے ہو؟ پھر اسی وحدہ لا شریک کی عبادت پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟
 اغیار کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ فرمایا جب حق واضح ہو گیا فَإِلَّا

تَصْرِفُونِ پھر تم کہہ رہے ہو؟ اور شیطان نے تمہیں کسرتے
 پر ڈال دیا ہے؟

فسق ذریعہ
محرمی

اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی اشارۃً فرمادی ہے كَذَلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُكَ عَلَيَّ الَّذِينَ فَسَقُوا اسی طرح
 تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پر جو فسق ہیں۔ یاد رکھو
 یہ فسق اور نافرمانی ہی انسان کی محرمی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں
 شخص نافرمانی پر ڈٹ جانے والا ہے، لہذا اسے ہدایت نصیب
 نہیں ہوتی۔ ایسا شخص ایمان سے محروم ہی رہتا ہے۔ یہاں پر فسق کا لفظ
 استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ظلم کا ذکر بھی آتا ہے یعنی ظالموں پر اللہ
 کی بات ثابت ہو چکی ہے اور وہ محروم رہیں گے اور انہیں ہدایت نصیب
 نہیں ہوگی۔ جب تک فسق اور ظلم کو ترک نہیں کریں گے نیکی سے محروم ہی
 رہیں گے۔ فرمایا یہ بات نافرمانوں پر ثابت ہو چکی ہے أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ برائی پر اصرار ایسی خصلت ہے جو انسان
 کو ہر خیر سے محروم کر دیتی ہے اور انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

يعتدرون ۱۱

سورة يونس

درس يزدہم ۱۱

آیت ۳۴ تا ۳۶

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 قُلِ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
 قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ
 أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

ترجمہ :- (اے پیغمبر ! اے اللہ شریک کرنے والوں) کیا
 ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو اولاً مخلوق کو پیدا کرتا ہو اور
 پھر اسے دوبارہ لوٹائے ؟ آپ کہہ دیجئے ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو
 مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ، پھر اُس کو لوٹائے گا ، پس تم
 کدھر پٹانے باتے ہو ﴿۳۴﴾ (اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے ، کس
 تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو راہنمائی کمرے حق کی طرف
 آپ کہہ دیجئے ، اللہ تعالیٰ ہی راہنمائی کرتا ہے حق کی طرف ، بھلا
 وہ ہستی جو راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف زیادہ حق ہے کہ اُس
 کی اتباع کی جائے یا وہ جو نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ اُس کو راہ
 دکھائی جائے ، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں ؟ تم کیا فیصلہ کرتے

ہو؟ (۳۵) اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے مگر محض گمان کی اور بیشک گمان نہیں کام دینا حق کے سامنے کچھ بھی بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اُن تمام باتوں کو جو یہ کہتے ہیں (۳۶)

آج کا درس بھی پہلی آیات کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں بھی توحید کے اثبات شرک کی تردید اور مشرکین کی ذہنی پستی کا ذکر ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ نے توحید کے دلائل اس انداز میں بیان فرمائے کہ ذرا بتاؤ تو مسمیٰ کہ آسمان و زمین سے روزی کون نازل کرتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ اور تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اس کا جواب خود ہی بیان فرمایا کہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ مذکورہ تمام امور انجام دینے والا فقط اللہ ہی ہے پھر خود ہی فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اُس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہرتے ہو؟ یہی اللہ ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے، یہی ہر ایک کے لیے سامانِ زلیات مہیا کرتا ہے۔ اب حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو لوگ نافرمان ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔

گذشتہ درس کی طرح یہ درس بھی دلائل توحید پر ہی مشتمل ہے آج مخلوق کی ابتدائی تخلیق اور پھر دوبارہ لوٹانے جانے کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر! قُلْ اَپْ كَهْدِیْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ اَپْ كَهْمُ مَنْ یَّبْدُوْا الْخَلْقَ كُوْنِیْ اِیْسَا هَیْ جَسْ نَیْ اَبْدَانِیْ طَوْرٍ یَّ كُوْنِیْ اِنْسَانٍ، جن یا کسی اور چیز کو پیدا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر جاندار اور غیر جاندار کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے "فَاَرَوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِیْهِ" (لقمن) مجھے دکھاؤ تو مسمیٰ جو انہوں نے اللہ کے سوا پیدا کیا ہے۔ کوئی درخت، کوئی جانور، چرند پرند، انسان، جن، ملائکہ، کوئی خطہ ارضی، کوئی آسمانی

ابتدائی تخلیق
اور اعادہ

کرہ۔ کوئی ہے جس نے ان میں سے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ جن شرکاء کو تم کبھی عبادت میں اور کبھی صفت میں شریک بناتے ہو۔ کبھی ان کی نذر و نیاز دیتے ہو اور کبھی ان کو پکارتے ہو اور ان کے نام کی دعاؤں دیتے ہو۔ کبھی انتہائی تعظیم اور کبھی سجدہ کرتے ہو، بھلا بتلاؤ تو سہی کہ کسی نے کسی مخلوق کو ابتدائی طور پر پیدا کیا ہو **ثُمَّ لَعَيْدُهُ** اور پھر اس کو لوٹا، ہو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہو۔

فرمایا، اے پیغمبر **قُلِ اللّٰهُ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ لَعَيْدُهُ** آپ کہہ دیں کہ وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے جس نے مخلوق کو ابتدا پیدا کیا ہے۔ پھر وہی اس کو لوٹانے لگا۔ یہ بات تو اللہ نے تہذیب و بیان کی ہے کہ **اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر)** یعنی ہر چیز کا خالق اللہ سب پہلی دفعہ بھی الزمان کو وہی پیدا کرتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی ہی لوٹے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اُس نے تمہیں زندہ کیا **ثُمَّ لَعَيْدُكُمْ** پھر وہ تمہیں موت دے گا **ثُمَّ يُحْيِيكُمْ** پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ **ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ** پھر تم سب انہی کی طرف لوٹاؤ گے جانے پہچانے کی محاسبہ کی منزل آئیگی جس کے نتیجہ میں یا تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے اور یا پھر سزا پائیں گے۔ غرضیکہ اولاً پیدا کرنا اور پھر اس کا عائدہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اُس کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا فرمایا اگر حقیقت یہی ہے **فَأَن تَوَفَّقُوا** تو تم کہہ دو پائے جاتے ہو کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب ابتداء اور انتہا کا مالک اللہ ہے تو درمیان کی تمام چیزوں کا مالک بھی وہی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام لوازمات اسی کے قبضہ قدرت اور اسی کے تصرف میں ہیں، تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھرانے کی کیا تمک رہ جاتی ہے۔

خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرتِ تامہ کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے ذکر کی ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دوسری دلیل ہدایت اور راہنمائی کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر! قُلْ اَبِیْ اِنْ سَے دریافت کریں کہلُ مِنْ شَیْءٍ کَاِبِکُمْ مَّنْ یَّهْدِیْ اِلَیْ الْحَقِّ سَیَا تَہَا رَے شرکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو؟ لفظ حق اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حق اُس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت، محسوس، اٹل اور صحیح ہو اور اس کی طرف راہنمائی سے مراد یہ ہے کہ صحیح قانون اور صحیح راستے پر چلنے کی تلقین ہو۔ تو فرمایا، کیا تمہارے معبودانِ باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو حق بات کی دعوت دے؟ پھر اللہ نے اس سوال کا جواب بھی خود ہی اپنے نبی کی زبان سے دلویا قُلْ اَللّٰهُ یَهْدِیْ لِلْحَقِّ اَبِیْ کہیں آپ کہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حق کی طرف راہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ آگے پھر دوسرا سوال پیش کیا اَفَمَنْ یَّهْدِیْ اِلَی الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ یُّتَّبَعَ کَیَا تَیْ طرف راہنمائی کرنے والا اتباع کا زیادہ حقدار ہے اَمْ اَنْ یَّهْدِیْ اِلَّا اَنْ یَّهْدِیْ یا وہ زیادہ حقدار ہے۔ جو نہیں راہ پاتا بلکہ خود اُسے راہ دکھائی جائے۔ جواب بڑا واضح ہے کہ اتباع کے لائق تو وہی ذات ہوگی جو خود حق پر ہو اور حق ہی کی طرف دعوت دے، نہ وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو۔ حق کی طرف راہنمائی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا وہ قابلِ اتباع ہے اور معبودانِ باطلہ تو خود ہدایت کے محتاج ہیں، لہذا ان کا اتباع کیسے ہو سکتا ہے؟ معبودانِ باطلہ میں سے بعض تو مٹی، پتھر یا لکڑی کے بے جان بُت ہیں جو اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اور اگر وہ جاندار بھی

راہنمائی
بطرف حق

ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور دستگیری کے محتاج ہیں۔
انبیاء ہوں یا ملائکہ، اولیاء ہوں یا شہداء، اسکا کہیں ہوں یا مقتدین سارے کے
ساتھ ہر لحظہ ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اب تم خود
ہی فیصلہ کرو کہ اتباع سے لائق کون سے کیا ائس کی اتباع ہونی چاہیے
جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو خود رہنمائی کا طالب ہے۔

رہنمائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ طالب کو منزل مقصود تک
پہنچا دیا جائے اور دوسری یہ کہ درست راستے کی نشاندہی کر دی جائے
ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان امور میں
ائس کا کوئی شریک نہیں۔ اس مقام پر ہدایت کا ذکر ہے جب کہ دوسری
جگہ سُبَلْنَا کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ضروریات
کے تمام شعبوں میں راہ حق کی طرف رہنمائی کی ضرورت ہے مثلاً سب
سے پہلے فخر اور عقیدے کی طہارت کی ضرورت ہے عقائد کی درستگی
کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ جو آپ اپنی اپنی
امت کو وہ اصول بتاتے ہیں جن کے ذریعے فخر پاک کیا جاتا ہے۔ گویا
انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کے ذہن، دماغ، فکر اور روح کی
طہارت ہے۔ اس کے بعد انسان کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہ
عبادت کے طریقے سمجھے اور برائیوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے
انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائیں
اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس ضمن
میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عباد اور قربانی وغیرہ کی جزئیات معلوم کرنے
کی ضرورت ہے۔ پھر معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ
خرید و فروخت میں کون سے اصول پیش نظر ہونے چاہئیں دین

رہنمائی کی
ضرورت

کا طریقہ کیا ہو۔ پھر اخلاقیات میں بھی راہنمائی کی ضرورت ہے کہ کونسا اخلاق اپنانا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے۔ سیاسیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت ہے اگرچہ آجکل اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست کا رخ بھی صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم منزل مقصود پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اس معاملہ میں بھی صحیح راہنمائی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی زبان مہیا کرتی ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے اصول پر چلیں گے تو سیاست میں کامیابی ہوگی ورنہ اندھیرے میں ٹکریں مارتے رہیں گے، خود بھی تباہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی برباد کریں گے معاشرتی معاملات میں بھی حقیقی راہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہماری شریعت اور دین نے آپس میں میل جول اور معاملات کے لیے پاکیزہ اصول بیان کیے ہیں۔ تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انہی اصولوں کی راہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تبلیغ کے شعبے ہیں کہ ان کو کس طرح انجام دینا ہے۔ ان چیزوں کے لیے بھی ہم صحیح راہنمائی کے محتاج ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سورۃ فاتحہ نہایت ہی اہم سورۃ ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان سے کہلایا ہے کہ اے مولا کہیم! اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری راہنمائی فرما۔ گویا ہم ہر بات میں اس کی راہنمائی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اس دُعا اور درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جس راہنمائی کی تجھے ضرورت ہے "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ" وہ اس کتاب قرآن پاک میں ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے۔ قرآن پاک کی یہ صفت اگلی آیات میں بھی آرہی ہے۔ ہر حال اللہ کی کتاب تمام معاملات میں اصول و ضوابط مہیا کرتی ہے جب کہ نبی

کی زبان اس کی شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے **لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** جو چیز بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ گویا نبی کی زبان قرآن کی ضمانت یا بیان (STATEMENT) ٹیٹمنٹ ہے۔ سورۃ نحل میں موجود ہے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی خوب وضاحت کر دیں۔ قرآن پاک صرف عبادات کی تعلیم تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام معاملات کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے **اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ** (الانعام) آپ بھی اُس چیز کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بھی کہلوا یا اسما **اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ** (الاعراف) یہ تو اسی راہ کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اے نبی! کہہ دے کہ جو غرضیکہ فرمایا کہ جو ہستی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جس کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے یہ تم خود فیصلہ کر لو۔

اس آیت میں **يَهْدِي** کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اصل میں **يَهْدِي** ہے اس میں تا کو دال بنایا گیا ہے اور اس ال کو اکھی دال میں غنم کر کے دال پر شدہ اور پھر اس کو کسرہ سے کر **يَهْدِي** بنا دیا گیا ہے۔ اور جملے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اتباع کا وہ زیادہ مقدار ہے **أَمْ لَا يَهْدِي** جو نہیں راہ داتا، مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ فرمایا **فَمَا تَكْفُرُ** پس تمہیں کیا ہو گیا ہے **كَيْفَ تَحْكُمُونَ** تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ دیکھو! یہ کتنی نا انسانی کی بات ہے کہ تم ان کو خدا کا شریک بنا رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو

جن کا اختیار ہی کچھ نہیں اور جو ذات اتباع کے قابل ہے اس کی بات ہی نہیں مانتے۔

انگل آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قباحت بیان فرمائی ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض گمان کی۔ تمام مشرک اور رسومات کے پیروکار محض گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ تمام بدعات گمان کی پیداوار ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر ہے ہو۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس میں کیا ضروری ہے، ہمارے فلاں بزرگ اور فلاں خاندان والے ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ آخر یہ کوئی اچھا کام ہی ہے تو اتنے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ عید میلاد کے ایک جلسے میں کسی وزیر نے بھی کہا تھا کہ جہاں اتنے لوگ جمع ہو جائیں بھلا وہ کام باطل ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ کہ دلیل کوئی نہیں۔ محض اٹکل سچو باتیں ہیں جن کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بدعت کی ابتداء میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں تو اس میں حرج بھی کیا ہے۔ پھر جب وہ بدعت رائج ہو جاتی ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں، آخر ہم کیوں نہ کریں۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اگر کسی کام کے لیے بہت سے گدھے بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ اس کام کے حق میں دلیل بن جاتی ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ بلا دلیل محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ گمان دو طرح کا ہے اہم بیضی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ فروعات اور اعمال میں گمان پر چلنا جائز ہے جیسے مجتہدین اور فقہانے کو لازم ظنی باتوں کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں مگر عقیدے کے معاملے میں ظن پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں قرآن و سنت سے نص کی ضرورت ہے جب

ایک ہی دلیل موجود نہ ہو، محض سنی سنائی اور قیاسی باتوں سے دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ لہذا عقیدے کے متعلق ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ حق بات کو تلاش کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ جب حق معلوم ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں ظن فائدہ نہیں دے سکتا۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی اٹکل سچو بات کام نہیں دے گی۔

اچھا گمان

بعض اچھے گمان بھی ہوتے ہیں جیسے فرمایا ظَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا اَیْمُوْمِنٍ کو دوسرے مومن کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ مے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے بسے میں اچھا گمان رکھتا ہو کہ وہ غفور اور رحیم ہے اور ضرور مہربانی فرمائے گا۔ کسی شخص کو مایوسی کی حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اچھے گمان کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کوئی ہدیہ لے کر آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ اس کے متعلق آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ تحفہ واقعی فلاں شخص نے بھیجا ہے مگر آپ اس گمان پر چلتے ہوئے اس تحفہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی کو اچھا گمان کہا گیا ہے۔ ایسی باتوں میں گمان پر چلنا درست ہے مگر خدا کی ذات، اس کی صفات، توحید، نبوت، قیامت، کتب سماویہ، ملائکہ اور تقدیر وغیرہ کے معاملہ میں ظن کچھ فائدہ نہیں دیکھا بلکہ ان چیزوں کے لیے طعی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حلال حرام بھی محض گمان سے ثابت نہیں ہوتا۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس کے رسول نے حلال بتلایا ہے، محض سنی سنائی باتوں سے کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ فرمایا اِنَّ النَّصْلَ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا بیشک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ بِشَاكِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِن کے تمام
 افعال کو جانتا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون محض
 گمان کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون مخلص ہے۔ اور
 کون ضد اور غی پر ڈٹا ہوا ہے۔ سب کے محاسبہ کا وقت آنے والا
 ہے جب ان کو اپنے کئے کا بھگتان کرنا ہوگا۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ
 لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
 قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
 يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذِبَ كَذِبٍ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ
 مَنِ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ قرآن کہہ دیا ہوا اللہ کے سوا۔ لیکن
 یہ تصدیق ہے اُس کی جو اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ تفصیل ہے
 کتاب کی۔ نہیں شک اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے
 ہے ﴿۳۷﴾ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس قرآن کو کہہ لایا ہے یہ اللہ کے پیغمبر
 آپ کہہ دیجئے پس لاؤ ایسے سورۃ اس جیسی اور بلاؤ جس کو
 بھی طاقت رکھتے ہو تم اللہ کے سوا۔ اگر تم سچے ہو ﴿۳۸﴾ کہہ
 انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ جس کے علم کا اعادہ نہیں کب
 انہوں نے اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت

اسی طرح جھٹلایا اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں
پس دیکھو کیا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا (۳۹) اور بعض ان
میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس (قرآن) پر ، اور
بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر ، اور
تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اُن لوگوں کو جو فادہ کثیر لے رہے ہیں (۴۰)

گزشتہ دروس میں شرک اور مشرکین کی تردید ہو چکی ہے اور آج کے درس میں
قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ رسالت کا ذکر
ہے۔ دعوت الی القرآن اس سورۃ کا خاص موضوع ہے۔ اس کے علاوہ توحید کا
اثبات اور شرک کا ابطال بھی خاص طور پر بیان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ قیامت کا وقوع
اور اس کے متعلقات زیر بحث آئے ہیں۔ اس سورۃ کی ابتدائی آیت میں قرآن کریم
کی صداقت کے متعلق بیان ہو چکا ہے "تِلْكَ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ" بڑی
حکمت والی کتاب ہے اور پھر آگے چل کر آتا ہے "وَلَا تَأْتِيهِمْ" اِنْتِنَا بَيِّنَاتٌ قَالِ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اَلَنْتَبِقُرْ اِنْ
غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ" جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو خدا کی
علامات سے ناامید لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں
تبدیلی پیدا کر دو جو ہماری حقانیت کے مطابق ہو اور ہمارے موجودوں کا رد نہ ہو، تو پھر ہم
لے قیام کر لیں گے۔ اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔

آج کی آیات میں بھی قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت ہی کا بیان ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ يَرِى الْقُرْآنُ
ایسا نہیں ہے کہ گھڑا گیا ہو اللہ کے سوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے
کے بغیر اس قرآن پاک کو کسی نے نہیں بنایا۔ مشرکین کا یہ اعتراض غلط اور محض بہتان
ہے کہ قرآن پاک کسی کی خود ساختہ کتاب ہے۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اکثر

قرآن کی
حقانیت

مشرکین محض ظن اور تخمین کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی سچی بات نہیں ہوتی۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ظلمات سے نکال کر یحییٰ راستہ کی طرف راہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب حقائق پر مبنی ہے اور علوم، معارف، احکام، قوانین اور معجزات کا مجموعہ ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے، لہذا اس کو من گھڑت کتاب کہنا بڑی زیادتی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ تَصْدِقُ الَّذِیْ بِسَمِیْعٍ یَّكْدِیْہِ یَكْفُرُ یہ قرآن تو پہلی کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے انبیاء پر نازل ہو کر ہدایت کا سایہ فراہم کرتی رہیں مگر ان کے مخاطبین اپنی نالائقی، بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے ان سے مستفید نہ ہو سکے، بلکہ انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ غرضیکہ یہ قرآن پاک زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف کا مصدق ہے۔

تفصیل
احکام

فرمایا ایک تو یہ پہلی کتابوں کی صدق کتاب ہے اور دوسرا وَتَفْصِیْلُ الْكِتَابِ کتاب کی تفصیل بھی ہے۔ کتاب کا لفظ معنی لکھی ہوئی چیز ہوتا ہے اور اس سے مراد تمام احکام کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اور یہ تفصیل اس نوعیت کی ہے کہ اس میں تمام کتب سماویہ اور صحائف سابقہ کا خلاصہ آگیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کتب کا خلاصہ اس آخری کتاب میں موجود ہے، اگر وہ ساری کتابیں اور صحائف منجانب اللہ اور برحق ہیں تو پھر یہ قرآن بھی برحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ عقائد میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت اور

اس کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے وقت اس کا کوئی گوشہ نشہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے ہر پہلو پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ایمان اور عقائد سے متعلقہ ہزاروں دلائل بیان ہوئے ہیں۔ توحید کا مسئلہ نہایت واضح طریقے سے بیان کر کے شرک کا رد فرمایا گیا ہے۔ کفر و شرک کرنے والوں کے عقائد باطلہ کا پورا پورا مٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ملائکہ اور کتب سماویہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور غیر و شرمن جانب اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بھی خصوصی تذکرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے۔

جہاں تک اعمال کی بات ہے، ان کا تعلق یا تو انسان کے ظاہر سے ہے یا باطن سے۔ ظاہر سے متعلق احکام کی تشریح و تفسیر حضور کے ارشاد میں ہے جن کی مزید وضاحت فقہائے کرام اور مجتہدین نے کی ہے علم فقہ دراصل ان احکام کی توضیح ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے یعنی ان اعمال و افعال کی تشریح ہے جو انسان کو انجام دینے چاہئیں یا جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہؒ نے فقہ کی یہی تعریف بیان کی ہے مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا كَهَا وَمَا عَلَيْهَا النَّاسِي ذِمَّةَ دَارِيں كِي تَكْمِيلِ كِي لِي مَفِيدِ اور مضر چیزوں کی پہچان کا نام فقہ ہے

انسان کے باطن سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں اصلاح نیت اور اصلاح اخلاق سرفہرست ہیں۔ باطنی قوی، نیت، نفسانیہ اور ملکات کی درستگی بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین نے پیش کی ہے۔ انہوں نے انسان کی باطنی اصلاح کے لیے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ملفوظات، شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی بلند پایہ تصنیفات اور خواجہ شہاب الدین

سہروردی کی کتاب عوارف المعارف، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے یہ کتاب اپنے استاد سے سبقاً سبقاً اور حرفاً حرفاً پڑھی۔ سابقہ بزرگوں کی تالیفات میں سے رسالہ کثاویہ اور کتاب اللہ بلند پایہ کتب ہیں متقدمین میں حضرت علی ہجویریؒ کی کشف المحجوب ہے جس کے متعلق ڈاکٹر اقبال مرحوم کا دعویٰ ہے کہ جب کسی کو مرشد کامل کی سرپرستی حاصل نہ ہو۔ اس کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے گی۔ اس کتاب میں حقائق، معارف، توحید اور انسانی اصلاح کے جملہ نظائر بیان کئے گئے ہیں۔ اصلاح باطن کی یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ بعض کا ذکر صراحتاً آگیا ہے اور بعض ضمناً مذکور ہیں۔ بعض کی تشریح اللہ کے نبی کی زبان سے ہوئی ہے اور بعض کو فقہاء اور مجتہدین نے اجتہاد و استنباط سے واضح کیا ہے چنانچہ یہ قول امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے۔

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ
لِقَاصِرٍ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

قرآن پاک میں تمام علوم موجود ہیں مگر لوگوں کے فہم ان تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ بہر حال تفصیل کتاب کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک میں تمام مطلوبہ احکام کی تفصیل موجود ہے۔

فرمایا یہ تفصیل کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيْهِ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس کو آپ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت سے جوڑ لیں۔ وہاں بھی یہی ہے اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ یہ پوری کتاب شک و شبہ سے پاک ہے۔ شک کرنے والوں کے اپنے دماغ ٹیڑھے ہیں، ان کی عقلیں ناقص ہیں۔ ورنہ وہ اللہ کی کتاب میں شک نہ کرتے اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہ یہ تمام جہاںوں کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے غرضیکہ یہ قرآن حکیم

شک سے
پاک کلام

کی حقانیت کا ذکر ہو گیا۔ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ من گھڑت ہے مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ رب العلمین کی نازل کردہ ہے جو اُس نے اپنے اکمل ترین بندے پر جبریل کی معرفت بھیجی۔ یہ نوری انسان کی اصلاح اور فلاح کا عظیم پروگرام ہے۔

اب آگے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے متعلق مشرکین کے ساتھ بحث ہے ارشاد ہوتا ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیا مشرکین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس کتاب کو خود گھڑ کر لایا ہے۔ اگر لفظ محال ایسی بات ہے تو لے پیغمبر! قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ آپ ان سے کہ دیں کہ اس قرآن جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ اور یہ چیلنج صرف تم تک محدود نہیں بلکہ وَلَا تَعْوَا مِنْهُ اسْتَطَعْتُمْ مَن دُونِ اللّٰهِ حَسْبَ اسْتَطَاعَتِ اللّٰهِ کے سوا جسے چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ تم سارے کے سارے مل کر ہی اس جیسی ایک سورۃ بنا لاؤ۔ اگر اس کو ان فی کلام سمجھتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تمہارے حکماء، فصحاء، بلغاء اور دانش ور پیدا زور لگالیں، تمہارے شاعر اپنے فن کو مکمل طور پر بروئے کار لے آئیں مگر وہ اس خدائی کلام کی مثال پیش نہیں کر سکے۔ یہاں ایک سورۃ کی بات کی گئی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ (ہود) اس جیسی دس سورتیں لے آؤ۔ اور یہاں آخری بات فرمائی کہ صرف ایک سورۃ ہی لے آؤ۔ فرمایا، تم سارے کے سارے مل کر ایک سورۃ ہی لے آؤ اور پھر اس کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رحمان کا نازل کردہ ہے۔

امام ابو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ یہ بہت قرآن حکیم کا معجزہ ہے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں

شال لے
کا چیلنج

نے اس کی مثال پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے منہ کی کھانی میل کرنا
 نے کچھ کلام پیش کیا تو لوگوں نے اس کے منہ پر حقیقہ کا اور کہا کہ تمہارا کلام غرض
 اور بجز اس محض سبب جب کہ محمد کا پیش کردہ کلام علوم و معارف، دقائق
 و حقائق اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ لہذا قرآن کا مقابلہ کہاں
 کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو ہر لحاظ سے معجز ہے۔ فرمایا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو اور اس کی تین آیتوں
 والی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ کی مثال ہی لا کر دکھاؤ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی
 چیلنج موجود ہے کہ اگر سائے انسان اور سارے جن مل کر بھی قرآن کی مثال
 لانا چاہیں لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ تو اس کی مثال نہیں لاسکتے۔ مقصد یہ ہے
 کہ انسانی کلام کا مقابلہ تو دوسرے انسانی کلام کے سامنے ہو سکتا ہے۔
 کون بڑا شاعر اور ادیب ہو، مفکر اور دانشور ہو، اس کے کلام کو جانچا جا
 سکتا ہے اور منصفین مختلف تخلیقات کی درجہ بندی کر سکتے ہیں مگر وہاں
 مقابلہ اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان ہو۔ وہاں کون فیصلہ
 کرے گا؟ اللہ کا کلام تو تمام انسانی علوم سے اعلیٰ وارفع ہے۔

فرمایا، حقیقت یہ ہے بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا
 بِعِلْمِهِ کہ مشرکین نے ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا انہیں احاطہ
 ہی نہیں۔ حق بات یہ ہے کہ کسی بات میں خامی اور کمزوری کی نشاندہی ہو
 کر سکتا ہے جس کو اس پر مکمل عبور حاصل ہو۔ مگر اللہ کے کلام پر تو کسی کا
 احاطہ ہی نہیں۔ لہذا بغیر مکمل اور اک حاصل کیے کون اسکی تکذیب کر سکتا
 ہے۔ لہذا اس کلام کو جھٹلانا تو نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔

فرمایا ایک تو انہوں نے اس کلام کا مکمل احاطہ نہیں کیا اور دوسری
 بات یہ ہے وَلَقَدْ يَاقُتِبْهُمْ تَأْوِيلُهُ کہ ابھی تک اس کی حقیقت
 مال اور انجام بھی اُن کے سامنے نہیں آیا۔ تاویل سے مراد وہ حقائق ہیں

بلاوجہ
 تکذیب

جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ مثلاً فرشتوں اور جنات کا وجود، وقوع قیامت، حساب کتاب کی منزل، اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں۔ جن کا دعویٰ تو قرآن نے کیا ہے مگر ان کا ظہور مستقبل میں ہونے والا ہے۔ فرمایا جب ان چیزوں کی آزمائش کا ابھی وقت ہی نہیں تو انسانوں نے پہلے ہی ان کو کیسے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، یہ تو قبل از مرگ داویلے والی بات ہے۔

فرمایا، اے پیغمبر آخر الزمان! کذبین کی یہ تکذیب کوئی نئی بات نہیں ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے احکام کو اسی طرح جھٹلایا۔ سابقہ کافر و مشرک بھی واضح حقیقتوں کا انکار کرتے تھے مگر دیکھ لو کہ کیا وہ کامیاب ہو گئے فرعون، شارد، نمرود، قوم عاد و ثمود، قوم لوط اور دیگر بڑی بڑی تہذیب والوں نے اس بات کو جھٹلایا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کی ابدی ذلت تو بہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ سورۃ شعراء میں اللہ نے تمام کذب قوموں کا نقشہ کھینچا ہے اور پھر آخر میں فرمایا ہے فَاذْكُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ دیکھو! ظلم کرنے والوں کا کیا بُرا انجام ہوا۔

ایماندار
اور کافر

اب یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ ان میں سے بعض ایمان لاتے ہیں۔ جن کی استعداد اور صلاحیت اچھی ہوتی ہے وہ ایمان لاکر فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُّؤْمِنُ بِهِ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض کر کے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی سوئے استعداد اور ذہانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ

فادی لوگ ہیں وَرَبُّكَ أَتْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا پروردگار ان
 فاد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے جو لوگ قرآن پاک کو من گھڑت بتاتے
 ہیں، وہ فادی ہیں، وہ شرایع الہیہ میں خلل ڈالتے ہیں وہ من مریض کو ناجائز
 ہیں۔ فرمایا، المشرک ایسے شرارتی لوگوں کا خوب واقف ہے اور وہ انہیں ان
 کے مال (انجام) تک پہنچائے گا۔

يعتدرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس سیزدهم ۱۳

آیت ۴۱ تا ۴۵

وَلَا تَكْذِبُوا فَعَلْتُ لِيْ عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
 بَرِّئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَرَ
 وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ
 أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٣﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُ لَّمْ يَلْبَثُوا
 إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ
 خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر) اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں ، پس آپ
 کھہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل
 ہے ۔ تم بری ہو اُس چیز سے جو میں کرتا ہوں ، اور میں بری ہوں
 اُس چیز سے جو تم کرتے ہو ﴿۴۱﴾ اور بعض ان میں سے وہ
 ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف ۔ تو کیا آپ سنائیں گے
 بہروں کو اگرچہ وہ نہ عقل رکھتے ہوں ﴿۴۲﴾ اور بعض ان میں
 سے وہ ہیں جو نگاہ رکھتے ہیں آپ کی طرف ۔ پس کیا آپ
 رہنمائی کریں گے اندھوں کی اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں ﴿۴۳﴾ بیشک

اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں (۴۴) اور جس دن اللہ تعالیٰ اُن کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہو گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی بھر دن میں۔ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہیں تھے وہ راہِ راست پر (۴۵)

رِبطِ آیات

ابتداء میں قرآن کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور شرک کا رد فرمایا۔ اس کے بعد پھر قرآن کی حقانیت کا تذکرہ آیا، اس کا منزل من اللہ ہونا اور غلطی سے مبرا ہونا بیان کیا گیا۔ پھر تکذیب کرنے والوں کی مذمت ہوئی۔ اب آج کے درس میں اور اگلی آیات میں مسئلہ رسالت اور قیامت کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مکی سورتوں میں بنیادی عقائد، ایمانیات اور اخلاقیات ہی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ان سورتوں میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اُس کی ذات و صفات اور ایمان کی جملہ جزئیات کا ذکر آتا ہے۔ عقائد باطلہ اور رسومات باطلہ کی جگہ جگہ تردید آتی ہے کفار و مشرکین انبیاء کی نبوت و رسالت سے متعلق طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے اور رسالت کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نئے ایسے مکہ بن کے متعلق فرمایا وَإِنْ كَذَّبُوا اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں کیونکہ تکذیب کا سلسلہ شروع سے آرہا ہے۔ کفار و مشرکین نے ہمیشہ توحید، رسالت، وحی الہی اور وقوع قیامت کو جھٹلایا۔ تکذیب رسالت کے ضمن میں مشرک کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تجھے بنی کیسے مان لیں؟ تمہاری ظاہری حالت بھی اچھی کوئی نہیں ہے۔ مالی پوزیشن بھی بہتر نہیں، تمہارے پاس مال و دولت نہیں، نوکر چاکر نہیں، کوئی کوٹھی، بنگلہ اور باغات نہیں۔ آخر کس بات پر تمہیں رسول مان لیں۔ دراصل

تکذیبِ رسالت

فِ الصَّدُورِ۔ یاد رکھو! اکثر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینوں میں پڑی ہوئی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اچھی بات جتنی ہی نہیں۔ جو شخص بصیرت سے محروم ہو، وہ کسی اچھی چیز سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ خالی سننا اور خالی دیکھنا مفید نہیں جب تک انسان کے قلب کے کان اور آنکھیں کھلی نہ ہوں۔ جب تک کسی نیکی کی طلب اور شوق نہ ہو، اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں رکھتی اسی لیے فرمایا کہ ظاہری سننا اور دیکھنا اُس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک دل متوجہ نہ ہو۔

مستشرقین کی کڑیہ دہلیا

اس زمانہ کے مستشرقین پر یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ یہودی، عیسائی اور ہندو اہل قلم سیرت پاک پر قلم اٹھاتے ہیں بڑی بڑی اسلامی کتابوں کے دیباچے لکھتے اور ثابت کر کے ان کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ متعصب نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی اسلامی اصولوں کے معترف ہیں۔ مگر یہ ان کی محض چالاکی ہے۔ ان کے کان بہرے اور دل کی آنکھیں اندھی ہیں، لہذا وہ حق کو دل سے قبول نہیں کرتے بلکہ اسلام کی حماقت کی آڑ میں اس پر شب خون مارتے ہیں۔ بظاہر کسی تصنیف کا دیباچہ پڑھیں تو یہ لوگ بڑے منصف مزاج نظر آئیں گے مگر اس کتاب کے اندر اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام پر کیک حملے پائیں گے۔ روسیوں کا حال بھی یہی ہے۔ بظاہر وہ قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں مگر اسلام کو رجعت پسندانہ مذہب قرار دیتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ اُس زمانے کے نبی تھے ان کی تعلیمات اس زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ظاہر میں وہ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں، مگر اندر تعصب اور خباثت بھری ہوئی ہے۔

خود فریبی

مشرکوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بھی دل کے بہرے اور اندھے

ہیں اور اسی لیے حقیقت سے محروم ہیں۔ ان کے دل کے کان اور دل کی آنکھیں بند ہیں، اس لیے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بیشک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنے اسباب مہیا کرتے ہیں جن کی بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَيْكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (الحج) یہ تو تیری اپنی کھائی ہے جو تیرے ہاتھوں نے کی مگر نہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کبھی زیادتی نہیں کرتا، وہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ مگر یہ خود انسان ہیں جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں جو فکر اور عقیدہ تم نے اپنایا اور جو اعمال فاسدہ انجام دیے، یہ اپنی کاثرہ ہے۔ اے مجتہد فرمایا قَاتِلُوا أَوْلَادَكُمْ فَصَبُّوا سَوَادَهُ عَلَيْكُمْ (الطور) تم صبر کرو یا نہ کرو۔ اب تمہارے لیے برابر ہے۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم نے قرآن اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی آج کے دن کو جھٹلایا، شرا لے آئے گا انکار کیا، خدا کی قانون کی پروا نہ کی، اب یہ تمام چیزیں جمع ہو کر تمہارے لیے عذاب کا مہنی بنیں گی۔

فرمایا آج تو تم دند نامتے پھرتے ہو، قرآن اور رسالت کی تکذیب کرتے ہو اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو، مگر یاد رکھو! وَيَوْمَ يُحْشَرُ لَهُمْ جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ اس دن انہیں احساس ہوگا۔ كَأَنَّهُمْ يَلْبِسُونَ إِلَّا سَاعَةً وَلَهُمُ النَّهَارُ کہ ہم تو دنیا میں ایک گھنٹی بھر ٹھہرے۔ ہماری دنیاوی زندگی تو نہایت ہی قلیل تھی۔ دنیا کی پوری پچاس، ساٹھ یا سو سالہ زندگی ایسی محسوس ہوگی جیسے کوئی شخص گھنٹہ

عصرہ
زندگی

دو گھنٹے خوش گپیوں میں گزار دیتا ہے۔ دوسری جگہ غنی کا لفظ آتا ہے یعنی دنیا کی زندگی کی طوالت اس قدر معلوم ہوگی جیسے کوئی شخص دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے یا جیسے پچھلے پہر کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دردناک عذاب کے پیش نظر زندگی بھر کا عیش و آرام نہایت حقیر نظر آئے گا۔

پھر دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ مکہ میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِينَ (الزخرف) وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے البتہ متقی لوگ کسی کے کام آسکیں گے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اپنے بھائیوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یودیوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ خدا کے حکم کے مطابق ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں متشکل کر دیا۔ اگرچہ ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھیں، وہ بول نہیں سکتے تھے مگر اپنے عزیز واقارب کو پہچانتے تھے اور حرکات و سکنات سے مدد کے لیے پکارتے تھے، مگر کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ قیامت کا حال بھی ایسا ہے۔ مجرمین اپنے عزیزوں کو پہچانیں گے، ان سے تعارف ہوگا مگر چونکہ وہ دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے، ظلم و زیادتی کو اپنا رکھا، بد اخلاقی اور بدکرداری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ لہذا یہ تعارف کچھ مفید نہیں ہو گا۔ اور انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔

فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ يَشْكُ خاں میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ گویا تکذیب و رست

خدا کے
حضور
بے بسی

انکار و معاد

کے ساتھ تکذیب معاد کا ذکر بھی آگیا۔ انہوں نے قیامت کو برحق تسلیم نہ کیا اور محاسبے کے عمل پر یقین نہ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محاسبے کے وقت ہر آدمی خود جواب دے گا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔

”يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَّجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا“ (النحل) ہر نفس کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، وہاں پر کوئی وکیل میسر نہیں آئے گا جو کسی مجرم کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کر دے۔ اُس وقت ہر شخص کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے وہی کچھ ہوگا جو اُس نے اس دنیا میں کیا یا فرمایا۔

وَمَا كُنَّا مُهْتَدِينَ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اس دنیا میں وہ گمراہی میں پڑے رہے، کج روی اختیار کی، آیات الہی کی تکذیب کی، معاد کا انکار کیا، تو آج سخت خسارے میں ہوں گے اور ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

يعتذرون ۱۱

درس چہارم ۱۳

سورة یونس ۱۰

آیت ۳۶ تا ۵۳

وَمَا نُرِيكَ بِعَضِّ الذِّبْنِ نَعْدُهُمْ أَوْتَوْفِينَاكَ
 قَالَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا
 الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
 إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
 يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَآتًا
 أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ
 إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَئِنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ
 تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْسِبُونَ ﴿٤٢﴾ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيَّايَ
 وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ الْحَقِّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٣﴾

تَوْفِيقِ الْبَرِّ
 عَلَيْهِ السَّلَام
 مَا وَفَّقَ الْبَرَّ عَلَيْهِ السَّلَام

ترجمہ :- اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم
 ان سے وعدہ کرتے ہیں یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں ،
 پس ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ

ہے اُن کاموں پر جو یہ کرتے ہیں (۴۶) اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہوتا ہے۔ پس جب آئے اُن کا رسول تو فیصلہ کیا جاتا ہے اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر زیادتی نہیں کی جاتی (۴۷) اور کہتے ہیں یہ لوگ کب آئیگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو (۴۸) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، نہیں ملک میں اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ پس جب آجائے مقررہ وقت ان کا، پس نہیں پیچھے ہوتے گھڑی بھر اور نہ آگے (۴۹) آپ کہہ دیجئے، بتلاؤ اگر آجائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، مجرم لوگ اس سے کیا جلدی کرتے ہیں (۵۰) پھر کیا جس وقت وہ واقع ہو گیا تو اس پر ایمان لاؤ گے۔ (تو کہا جائے گا) اب، اور تحقیق تم تھے اس کے ساتھ جلدی کرنے والے (۵۱) پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو ہمیشہ کا عذاب۔ نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اُن باتوں کا جو تم کہاتے تھے (۵۲) اور آپ سے خبر پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ہاں، اور مجھے میرے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ اور نہیں تم عاجز کر سکتے والے (۵۳)

رہنمائی

توحید کے بیان کے بعد قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے نبوت و رسالت کے مذبہین کا رد کیا، اُن کے شکوک و شبہات کو دور کیا اور ساتھ قیامت کا ذکر بھی کیا، فرمایا، آج یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں مگر جب قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں گھڑی بھر ٹھہرے

پھر آگے عذاب کا لامحدود سلسلہ نظر آئے گا تو اس کے مقابلے میں اس دنیا اور
برزخ کی زندگی کو نہایت مختصر عرصہ سمجھیں گے۔ وہاں ایک دوسرے کو
پہچانیں گے۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کی
تکذیب کی وہ ابھی عذاب میں مبتلا ہو کر بڑے خائے میں رہیں گے۔ اب
آج کے درس میں بھی قیامت اور عذاب آخرت کا ذکر مختلف انداز سے
کیا گیا ہے۔

بعض اہل
کا اظہار

ارشاد ہوتا ہے وَمَا نُنْصِتُكَ لِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُّهُمْ
اور جب ہم دکھا دیں گے آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے
ہیں یعنی نافرمانوں کی گرفت اور عذاب سے متعلق بعض حصوں کا اظہار
ہو گا۔ جو کہتا ہے کہ ان میں سے بعض حقائق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات
مبارکہ میں ہی ظاہر ہو جائیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ اور عرب کے دوسرے سرغنوں
کا غرور و تکبر اللہ نے آپ کی زندگی میں بدر کے مقام پر توڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا
تم کس شان و شوکت کے ساتھ مسیحی بھرمسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کے
لیے آئے تھے مگر اللہ نے تمہیں ایسی ذلت ناک شکست سے دوچار کیا، جو
تمہارے دھم و گمان میں بھی نہ تھی۔ فرمایا ایک صورت یہ بھی ہے۔

أَوْ تَتَوَفَّيْتُكَ يَا هِمَّ آپ کو اس دنیا سے اٹھالیں اور اس کے بعد اللہ کے
وہ وعدے پورے ہوں جن سے ان مکہ بنین کو ڈرایا جاتا ہے چنانچہ شاہ عبدالقادر
فرماتے ہیں کہ اللہ نے اکثر باتوں کو حضور کے بعد خلفائے راشدین کے دور
میں پورا کیا۔ قیصر و کسریٰ کی شکست اور دنیا کی باقی طاقتوں پر اسلام کا اجتماعی غلبہ
خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی مکمل ہوا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے
اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجرمین کی سزا ہم آپ
کو آپ کی حیات مبارکہ میں دکھا دیں یا آپ کے بعد ظاہر کریں ہر صورت
میں فَلَا لَيْسَنَا مَسْجُوعُهُمْ اُن سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر

خدا کے
ہاں جہزی

آتا ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ دنیا کے معاملات کوئی بھی ڈھنگ اختیار
 کریں، بالآخر ہر اچھے برے کو ہماری ہی عدالت میں پیش ہونا ہے۔
 اگر اس دنیا میں کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منکرین
 اور مکذہبن ہماری سزا سے بچ جائیں گے بلکہ انہیں ہماری پستی سے سزا
 نہیں ہوگا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَىٰ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دَرَجَاتٍ۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی ہر حرکت کو جانتا ہے
 اور وہ ملاقات کے وقت سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ بہر حال اس جملے میں
 مجرمین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یہ نہ خیال کریں کہ وہ اپنی قبیح حرکات کی
 سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں لازماً اپنے کئے کا بدلہ چکھنا ہوگا۔
 آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے منکرین پر ایک اور انداز
 سے زجر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ۔ ہر امت
 قرم اور گمراہ کے لیے رسول مبعوث کیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت
 اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھیجا۔ فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ جب کسی قوم کے پاس رسول آ
 جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں حق و قبح سے آگاہ کرتا ہے نیکی اور
 بدی کی تمیز سکھاتا ہے۔ حلال و حرام کے احکام بتاتا ہے اور پھر جب
 قوم اپنے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیتی ہے فَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُمْ بِالْقِسْطِ
أَلَا يَظْلَمُونَ اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو ان کے
 کردہ اعمال ہی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اتمام حجت کے
 طور پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ (ابراہیم) ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان
 میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھا دے اور پھر ان کے لیے کوئی عذر

ہر امت
 کے لیے
 رسول

باقی نہ ہے اگر نہ نبی کسی غیر زبان میں آتا تو قوم اعتراض کر سکتی تھی کہ وہ نبی کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے اس لیے اس کے اتباع سے محروم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو پہلے ہی رفع فرمادیا، اور ہر نبی کو اس کی قومی زبان سے کہہ سمجھوت فرمایا۔ پھر دوسرا اصول اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا" (بنی اسرائیل) ہم کسی قوم کو سزا میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم کو رسول نہ بھیج دیں، جو قوم کے لیے انداز و تبشیر کا فریضہ انجام دیتا ہے اس کے بعد بھی اگر قوم تکذیب کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر وہ عذاب کی حقدار بن جاتی ہے۔

اللہ کا عذاب مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی اللہ اس دنیا میں خود مومنوں کے ہاتھوں سے مجرموں کو سزا دیتا ہے جیسا کہ سورۃ توبہ میں گزر چکا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ مجرمین کو خارجی طور پر سزا دے "يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ" یا خود مومنوں کے ہاتھوں سے انہیں سزا میں مبتلا کر دے، وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جب کسی قوم کے پاس رسول آجاتا ہے اور وہ فریضہ تبلیغ ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے۔ نہ کسی کے اجر میں کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی کے ناکردہ گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف کی بالادستی ہوتی ہے۔

مشرکین کی بنیسی دیکھو کہ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے "فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنَّا صَادِقِينَ" کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ عذاب آجانے کا وعدہ کب پورا ہو گا۔ کہتے تھے ہم تمہاری دھمکیوں کی پروا نہیں کرتے لہذا جس عذاب سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دو

عذاب کی
فرمائش

طریقوں سے دیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا
 وَلَا نَفْعًا لِّمُغَيِّرٍ! آپ ان کے سوال کا جواب یہ دیں کہ میں اپنے نفس
 کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم اپنے لیے عذاب کا
 مطالبہ کر رہے ہو مگر عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ
 تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق اپنے وقت پر آتا ہے میں تو اپنی
 ذات کو فائدہ پہنچانے یا نقصان کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہوں چہ جائیکہ
 تم پر عذاب لے آؤں اَلَا هَا شَاءَ اللّٰهُ بَحْرُ اللّٰهِ کے حکم کے
 اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد کو سزا دینا چاہے تو وہ مختارِ کل ہے
 اپنی مشیت کے طور الیا کرنے پر قادر ہے۔ وہ جب اور جس طرح چاہے
 سزا دے۔ انسانوں کو تو اس کی سزا کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری
 ہمت و دھرمی ہے جو سزا کا مطالبہ کرتے ہو۔

عذاب لانے کے سلسلے میں اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی
 لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ہر قوم کی سزا کے لیے ایک وقت معین ہے
 اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ
 جب ان کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی بھر بھی نہ وہ پیچھے ہوتے
 ہیں اور نہ آگے۔ عین وقت پر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ نافرمانوں کی گرفت
 سیلاب اور طوفان کی طرح اچانک آتی ہے۔ اور وہ پکڑے جاتے ہیں انک
 کی انفرادی موت اور قیامت کی مجموعی موت بھی اچانک ہی آجی۔ سورۃ اعراف
 میں ہے لَا تَاْتِيْكُمْ كُفْرًا اَلَّا بَغْتَةً يَّتَّهَبُ السَّيْلُ اچانک ہی آئے
 گی کسی کو معلوم نہیں کہ موت کس وقت آجائے، لہذا ہر صاحبِ عقل و شعور کو
 خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس اچانک موت کے لیے ابھی سے تیار کرے
 بہر حال شکر کہیں کے جواب میں پہلی بات یہ فرمائی کہ میرا اختیار نہیں ہے
 عذاب لانا اللہ کے اختیار میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کیلئے

ایک مقررہ
 وقت

قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ" فرمایا اب کلمہ پڑھ سبے ہو، تمہاری ساری عمر تو غلطہ گردی میں گزری۔ اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَعَلَّ يُعْرَفُونَ تَبَّہ کی توبہ اس وقت تک مقبول ہوتی ہے جب تک غرغہ طاری نہ ہو جائے جب اللہ کے فرشتے آجاتے ہیں، جان نکلنے لگتی ہے اور غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔

فرمایا ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ اب ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ تم کفر، شرک اور تکبر کرتے تھے اور جب تک عذاب ظاہر نہ ہوا تم نے ایمان قبول نہ کیا، لہذا اب تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب کا سزا چکھنا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو! هَلْ تَخْشَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کھاتے تھے یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کھالی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اِنَّهَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔ آج تمہیں ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔

آگے اللہ نے مجرمین کے مسخر آمینر لہجے کا ذکر فرمایا، اے پیغمبر! وَيَسْتَلِيقُونَكَ اَحَقُّ هُوَ يَهْدِي لَكَ اَبَی سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب کا آنا واقعی برحق ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، اے پیغمبر! قُلْ اِنِّي وَمَنْ رَجَعِيَ اِنَّهُ لَحَقُّ اَبَی کہہ دیں، ہاں! میرے رب کی قسم یہ عذاب برحق ہے اور واقع ہو کر رہے گا۔ مجرموں کو ضرر دینا میری قیامت برپا ہوگی اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ سنرہا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی کسی حکیم کو ناکام بنا کر بچ جائیں گے۔ وَمَا اَنْتُمْ بِ

ٹھیک
ٹھیک بدلہ

بِمُعْجَزَيْنِ قَمِ اللّٰهُ تَعَالٰی کو عاجز نہیں بنا سکتے یعنی اس کی تدبیر کو نہ کام
 نہیں بنا سکتے، تمہیں توحید، رسالت اور معاد کے انکار کی سزا ضرور ملے گی

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۵۴ تا ۵۶

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ
 بِهِ^{۵۴} وَاسْتَرَوْا النَّدَامَةَ. لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا
 ہے جو کچھ زمین میں ہے اور پھر وہ فدیہ دے اس کے ساتھ
 (تو پھر بھی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہو گا) اور چھپائیں گے وہ
 شرمندگی کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کو اور فیصلہ کیا جائے گا
 ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا ﴿۵۴﴾
 سنو! بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
 جو کچھ زمین میں ہے۔ سنو! بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن
 اکثر ان میں سے نہیں جانتے ﴿۵۵﴾ وہی زندہ کرتا ہے، اور
 موت طاری کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے
 جاؤ گے ﴿۵۶﴾

ربط آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی۔ پھر رسالت کے منکرین
 اور قیامت کے محاسبے کا ذکر کیا، عذاب کو جلد ہی طلب کرنے والے کفار و مشرکین

کے متعلق فرمایا کہ جب منرا آجائی تو اُس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا اور وہ منرا سے بچ نہیں سکیں گے بعض مشرکین پوچھتے تھے کہ کیا قیامت واقعی برحق ہے اور منرا و جزا کا مرحلہ آنے والا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تاکید کے ساتھ کہہ دیں ہاں قیامت برپا ہونے والی ہے اور تم اللہ کی کسی تدبیر کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورۃ سباء میں آتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی مگر اللہ نے فرمایا "قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَأْتِیَنَّکُمْ اِیَّیْہِ غَیْرِہٖ اَیُّ شَیْءٍ کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ" میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ سورۃ تغابن میں فرمایا "زَعَمَ الْکٰذِبِیْنَ کُفُوًا اَنْ لَّنْ یُّبْعَثُوْا کٰفِرُوْکُمْ خِیَالٍ" کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے جواب میں فرمایا "قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَمُبْعَثُوْنَ" تم کہتے ہو کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس قدر کمزور ہیں کہ اللہ یسیراً آپ کہہ دیں، کیوں نہیں۔ میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تمہیں تمہارے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائیگا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور ان سے حساب بھی لے گا۔

ظلمہ کا
فدیر

اللہ نے فرمایا کہ اب تو لوگ اکثر دکھاتے ہیں، غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، توحید، رسالت اور معاد کا انکار کرتے ہیں مگر جب قیامت برپا ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہوگی اور یہ اپنی جان کے بدلے میں بڑے سے بڑا معاوضہ دے کر بھی گلو خلاصی نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے "وَلَوْ اَنَّ لِّکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ اَکْرَهَ ظَلَمٍ لَّنَفْسٍ" کے لیے وہ سب کچھ ہوتا ہے فی الارض جو کہ زمین میں اس وقت موجود ہے اور وہ یہ سب کچھ ادا کر کے بھی جان بچانا چاہیں گے تو منرا یا لَا فَتَدَّتْ بِہٖ تو اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے

مقام پر آتا ہے "مَا تُقِيلُ مِنْهُ" یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا
ظلم بڑا وسیع المعانی لفظ ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے
سورۃ بقرہ میں ہے "وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" کفر کرنے
والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ شرک کے متعلق سورۃ لقمان میں "إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" یاد رکھو! شرک بہت عظیم ظلم ہے۔
امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک بہت بڑے ظلم ہیں اس کے
بعد اعمال میں ظلم ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی جان و مال
پر ہتھ ڈالنا، بے آبرو کرنا، فرائض کو ترک کرنا، مار پیٹ وغیرہ چھوٹی
سے چھوٹی لغزش اور بڑے سے بڑے گناہ پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے
ناہم اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک کا ارتکاب ہے۔ جو لوگ اللہ
کی توحید، رسول کی رسالت، معاد اور حشر نشر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ
ظالموں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کسی نے بھی ظلم کیا ہو
وہ اگر زمین بھر کی چیزیں بھی فدیہ میں دے کر اپنی جان عذاب الہی سے
چھڑانا چاہے گا تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری زمین
کا مال و دولت، اس کے دینے اور خریدنے کسی ایک شخص کی ملکیت
میں آجائیں۔ اور اگر بضر محال اگر ایسا ہو بھی جائے اور وہ شخص یہ سب
کچھ اپنی جان کے بدلے قربان کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں
کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کو اس دنیا میں کوئی اعمال کا خمیازہ بہر حال
بھگتنا ہوگا، اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ سورۃ مدہ
میں ہے "لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
مَعَهُ" یعنی زمین بھر سے ڈبل مال بھی ان کے پاس ہو "مَا تَقْصِلُ
مِنْهُمْ" پھر بھی متبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی جرم سے بچ
نکلنے کے کوئی راستے ہیں، کہیں سفارش ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں

طاقت کے بل پر جلیں توڑ دی جاتی ہیں مگر خدا تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا۔ ظلم کرنے والے ضرور پکڑے جائیں گے اور مبتلائے عذاب ہوں گے۔ اگر لوگ اس دائمی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیئے کہ اسی دنیا میں ایمان لے آئیں۔ ظلم و تعدی سے توبہ کر لیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کار بند ہو جائیں، اس طرح وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔

بعد از وقت ندامت فرمایا اللہ کے دربار میں ظلم کرنے والوں کی حالت یہ ہوگی وَ اَسَىٰ سَوَاءَ النَّدَامَةِ كَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں تو بڑے طعناں سے بہتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے وقت کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر حشر کے میدان میں جب مجرموں کے کھڑے میں کھڑے ہوں گے تو پھر اپنے نوکمر چاکروں، ملازموں، ماتحتوں و واقفان اور گھمروں سے شرمسار ہوں گے کہ وہاں تو ہم ان پر حکومت کرتے تھے مگر آج اپنی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے دل میں نادم ہوں گے اور اس ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر ندامت کو چھپانے کا موقع بھی نہیں ملتا، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے اس وقت پھر لوگ چیخ و پکار بھی کریں گے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اَسَىٰ کا لفظ دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا معنی اچھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجرم لوگوں کے سامنے فرد مجرم رکھ دی جائے گی تو اس وقت بڑا واوٹا کریں گے۔ اپنے کئے پر کچھ نہیں گے اور اپنی ندامت کا کھلے عام اظہار کریں گے کہ ہم نے دنیا میں بہت

بڑا کیا مگر وہاں چھٹکائے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بغرض نہ امت کو چھپانا یا ظاہر کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اگر اس دنیا میں توبہ کر لیتے تو معافی مل جاتی، مستقبل روشن ہو جاتا مگر قیامت کے دن صدق دل سے معافی بھی کارآمد نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے التَّوْبَةُ اَكْبَرُ نَدَامَتِ تَوْبَةٍ هِيَ هِيَ۔ مگر توبہ کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ وہاں اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا۔

فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائیگی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ نہ کسی کا عمل دوسرے پر ڈالا جائیگا اور نہ کسی کو ناکردہ گناہ میں پکڑا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بالکل حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔

فرمایا اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سُبْحٰنَا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے۔ ہر چیز اس کی پیداکردہ ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ تاہم اس نے اپنی رحمت سے بعض چیزوں کو عارضی طور پر بندوں کی ملکیت میں دیدیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال کیلئے اپنا حق ملکیت استعمال کر سکیں۔ انہیں حلال حرام اور جائز ناجائز سے مطلع کر دیا گیا ہے اور خبردار کر دیا گیا کہ تم ان چیزوں کے حقیقی مالک نہیں ہو بلکہ حقیقی مالک خداوند تعالیٰ

ہے جس کے احکام کے مطابق تم نے تصرف کرنا ہے۔ جیسا کہ غلاموں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے خادم ہیں۔ اللہ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے سپرد کیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے حقیقی مالک

حق کا
فیصلہ

عارضی اور
حقیقی
ملکیت

ہو اور ان کے معبود بن گئے ہو۔ غرضیکہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ رب العزت ہی ہے مگر اس نے انسانوں کو عارضی مالک بنایا ہے۔ اگر بندے اللہ کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کرے گا تو ٹھیک رہے گا ورنہ اللہ کے ہاتھی بن جائے گا اور پھر آخرت میں انہیں اپنے اعمال کی سخت جوابد ہی کرنا ہوگی۔ جب ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ فرمایا اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ نَّخُوبُ مِنْ لَوْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ قیامت ضرور برپا ہوگی اور انسانوں سے باز پرس بھی لازمی ہوگی۔ اور پھر ہر ایک کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی دیا جائے گا۔ لہذا لوگوں کا فرض ہے کہ وہ بُرائی سے بچیں وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ جب مالک الملک خدا تعالیٰ ہے تو پھر غیروں کی پرستش کیسی؟ اُن سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا کیا معنی؟ مگر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر کفر، شرک اور مریضی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔

فرمایا در کھنڈہ اکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے ”هُوَ حَيٌّ وَكَلِيمٌ“ زندگی اور موت زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، کوئی حکیم، ڈاکٹر یا سائنس دان کسی کو زندگی عطا نہیں کر سکتا وہ الحی یعنی حیات کا مالک ہے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا کرے اور موت بھی اُسی کے اختیار میں ہے جب چاہتا ہے کسی کو موت سے ہم کند کر دیتا ہے۔ یہ بات تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے اسباب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دراصل موت بھی اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔

بعض لوگ موت اور زندگی کو دو مختلف ذاتوں کی طرف منسوب

کہہ تے ہیں۔ مہندو مشرکین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے عقیدے کے مطابق برہما ہی پیدا کرتے ہیں اور ششوی موت دیتے ہیں۔ یونانی اور بعض دوسرے مشرک بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، تھا منے والا اور مارنے والا مختلف معبود ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا ”هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ (البقرہ) زندہ کی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ مارنے والا

بھی وہی ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔
 فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب اسی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جواب دہی کر گئے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو پھر کفر اور شرک کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید آجائے گی۔ تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا اور پھر تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔

سورة یونس ۱۰

آیت ۵۷ تا ۵۸

یعتذرون ۱۱

درس شانزدهم ۱۶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكْمُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ: اے لوگو! تحقیق آپکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے
پہرہ دگار کی طرف سے اور شفا اُس کے لیے جو سینوں میں (دروغ)
ہے۔ اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ﴿۵۷﴾ (اے پیغمبر!)
آپ کہہ دیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، پس
اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ یہ بہتر ہے اُن چیزوں
سے جن کو وہ اکٹھا کرتے ہیں ﴿۵۸﴾

۱۔ اس سے پہلے توحید و رسالت کا ذکر اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت
کا بیان ہو چکا ہے۔ دراصل اس سورۃ کا مرکزی مضمون دعوت الی القرآن ہے۔ اس
بات کا ذکر سورۃ کی ابتدائی آیت میں ہوا۔ پھر دوسری بار قرآن حکیم کا تذکرہ مشرکین کے اُس
مطالبے کے جواب میں ہوا جس میں وہ قرآن کو تبدیل کر دینے کی فرمائش کرتے تھے۔ اس کا
جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ دلوایا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے
یا اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار
ہے جو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاہے کسی حکم کو تبدیل کرے یا منسوخ
کر دے۔ اب آج کے درس میں قرآن کریم کا ذکر تیسری مرتبہ آ رہا ہے جس میں اس کی
چار صفات بیان کی گئی ہیں یعنی موعظت (نصیحت) بیمار دلوں کیلئے شفا، ہدایت اور رحمت۔

(۱) غنط

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ اے لوگو! تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے
 نصیحت آچکی ہے موعظت و غنط اور نصیحت کو کہا جاتا ہے، گویا قرآن کریم
 اول تا آخر نصیحت پر مشتمل ہے اور جو شخص اس نصیحت پر عمل پیرا ہوگا، وہ برائی
 سے بچ جائے گا۔ اس طرح قرآن پاک ناٹا نشتہ باتوں کو چھڑا دیتے ہیں۔ ام
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و غنط و نصیحت کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

قَهْرُ الْمَدَارِكِ الظَّلْمَانِيَّةِ

يَا نَوَارِ الْمَعَارِفِ الْقُدْسِيَّةِ

و غنط انسان کے دل و دماغ سے تاریکی طے تمام مادوں کو دور کر کے اُسے
 پاکیزہ انوار کے ساتھ منور کر دیتا ہے۔ غرضیکہ قرآن کریم کی پہلی صفت
 یہ فرمائی کہ یہ موعظت ہے۔ تبلیغ دین کے لیے بھی فرمایا ادْعُ إِلَى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اللہ کی طرف حکمت اور اچھی موعظت
 کے ساتھ دعوت دو۔

(۲) شفا

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری صفت کے متعلق فرمایا وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے بمنزلہ شفا کے ہے
 پہلی صفت موعظت کا تعلق انسان کے ظاہر سے تھا کہ وہ انسان کے
 ناجائز افعال کو جائز میں بدل دیتی ہے اور اب اس دوسری صفت
 شفا کا تعلق باطن سے ہے۔ انسان کو باطنی بیماریوں سے پاک کرنا قرآن
 کا خاص موضوع ہے۔ چنانچہ اللہ کی یہ مقدس کتاب کفر، شرک، نفاق، حد،
 کینہ، تکبر اور بد عقیدگی جیسی روحانی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے۔ انسان کو روحانی
 بیماریوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ
 خطرناک ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ جو شخص قرآن
 پاک کے فرمودات پر عمل کرے گا وہ اعتقاد ہی اور اخلاقی بیماریوں محفوظ ہو

بائے گا، اسی لیے فرمایا کہ یہ اُن بیماریوں کے لیے شفا ہے جو لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتی ہیں۔

یہاں پر ظاہری بیماریوں کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ بالطبع ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر پھر تک ماری جائے تو اللہ تعالیٰ ظاہری بیماری سے بھی شفا عطا کر دیتا ہے، مگر یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک زاویہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ظاہری بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ شریعت کی روایت میں آتا ہے علیہ السلام بالشفائین یعنی اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم پکڑو۔ یعنی دو چیزیں عیث شفا ہیں العسل والقوان ایک شہد اور دوسری قرآن یکھی کے پیٹ سے نکلنے والی شہد کے متعلق سورۃ نحل میں ہے **فِيهِ شِفَاؤُ** **لِلنَّاسِ** اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا درکھی ہے قرآن پاک کے لیے شفا کا لفظ اس آیت میں بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ طہ سجہ میں بھی آتا ہے۔

اہم رازیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اس بات میں ہے کہ اس کا عقیدہ پاک ہو اور اس کا کمال اس میں ہے کہ اُسے اعمال صالحہ حاصل ہوں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّنْمَا عَمِلُوا** (الاحقاف) تمام درجات اعمال کی بدولت ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ پاک نہیں ہوگا تو نہ کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ اسے درجات نصیب ہوں گے۔ ایسا شخص شقی ہوگا، سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ تو گوہر قرآن انسان کو ناشائستہ افعال سے روکتا ہے اور پاکیزہ عقائد کی تلقین کرتا ہے۔ فاسد اعتقادات کو دل سے نکال دو، یہ روحانی بیماری ہے جس کے لیے قرآن پاک بمنزلہ شفا ہے۔

اللہ نے قرآن کی تیسری صفت **وَهْدًى** یعنی ہدایت کا ذکر کیا ہے اس بات

باطنی بیماریوں کو دور کر کے اُن کی جگہ سچے اعتقادات اور پاکیزہ اخلاق کو جگہ دینا ہدایت میں شامل ہے۔ اسی لیے بزرگانِ دین تخلیہ اور تجلیہ کا درس دیتے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے گندی چیزوں کو نکال دے اور پاکیزہ چیزوں کو جمع کر لے۔ پاکیزہ عقائد میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان، اخلاص، اللہ کی کتاب، ملائکہ، عباد، جنت، دوزخ اور اس کی صفات پر کامل یقین شامل ہیں اور یہی چیز ہدایت کے نام سے موسوم ہے۔ اسی ہدایت کے حصول کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ! ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جواب میں اپنی پاک کتاب کو پیش کر کے فرماتا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہدایت کی ضرورت ہو، قرآن پاک راہنمائی کرے گا۔ قرآن پاک میں تمام بڑے بڑے اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں پوری انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کیے جاسکتے ہیں۔

چوتھی صفت وَرَحْمَةً لِّلْمُتَوَكِّلِينَ کا ذکر کیا گیا ہے جب انسان اپنے باطن کو تمام رذائل سے پاک کر لیتا ہے اور گندے عقیدوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کفر، شرک اور انفاق کو چھوڑ کر اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کو جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح اپنے ظاہر کو تمام ناشائستہ افعال سے بچا لیتا ہے اور اعمالِ حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے گویا موعظت، شفا اور ہدایت کا نتیجہ رحمت کی صورت میں نکلتا ہے جب تک ان تین چیزوں پر گامزن نہیں ہوتا وہ رحمتِ خداوندی تک نہیں پہنچ سکتا۔

۱۲ رحمت

اہم راز می اور بعض دیگر مفسرین کرام اس آیت میں آمدہ چاروں

صفات قرآنی کی تعبیر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ موعظت سے مراد شریعت ہے۔ شفا کو طریقت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ہدایت کو حقیقت کے معانی میں لیا گیا ہے اور رحمت کو نبوت اور خلافت کا معنی ان دیا گیا ہے اس کے بعد بزرگان دین کے چار طریقے نقشبندی، سہروردی، قادری اور چشتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ چار طریقے ایسے ہی ہیں جیسے اندر کے چار ملک۔ ان چاروں ملکوں میں محو ظاہر بہت اختلاف بھی ہے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، یہ چاروں بہ حق ہیں اور فروعات میں کلام کرتے ہیں۔ ان کے متوازی بزرگان دین کے یہ چار سلسلے انسان کے باطنی تزکیہ پر کلام کرتے ہیں۔ اگر خود مذہب والے یا ملک والے کسی چیز کو بگاڑ دیں تو اس سے مذہب کی حقانیت پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ تو بہر حال طریق کار ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ کامیاب ہوگا۔ بہر حال مقصد یہی ہے کہ انسان سے رذیل خصال ختم ہو کر پاکیزہ اعمال و اخلاق پیدا ہو جائیں۔

الغرض! قرآن پاک ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آچکی ہے۔ یہ بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر راہنمائی کے لیے ہدایت ہے اور اہل ایمان کے لیے باعثِ رحمت ہے۔

فضل و رحمت
خداوندی

پھر فرمایا ہے: **قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ آتٰكُمْ** کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ قبضہ لاکھ لاکھ کروا پس اس کے ساتھ چاہیئے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ قرآن کریم اور ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اچھا انسان وہی ہے جو فضل الہی کا طلب گار ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ اے اللہ میں تیرے**

فضل اور تیری رحمت کا طالب ہوں۔ یہ چیزیں قرآن پاک کی معرفت
 حاصل ہوتی ہیں اور جسے حاصل ہو جائیں اُسے خوش ہونا چاہیئے۔ فرمایا
 ھُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جنہیں انسان
 زندگی بھر اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ نادان لوگ دنیا کے حقیر مال و دولت
 پر دذنا تے پھرتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں چند دن کے بعد ختم ہو جانے
 والی ہیں اور اس کے بعد طالبان دنیا سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔
 مگر قرآن پاک اور ہدایت کی بدولت انسان کو ابدی راحت حاصل ہو
 جائے گی۔ رسول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انسان کو خوش
 ہو جانا چاہیئے، قرآن کریم کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیئے اور پھر اس کی
 تعلیم حاصل کر کے نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت کا مصداق بننا چاہیئے
 ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیئے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں۔ اس کی نصیحت
 پر عمل پیرا ہو کر اس کے بتلائے ہوئے طریقے سے تنبیہ اور تجلیہ حاصل کریں
 ہمارے باطن سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں اور ہم میں شائستگی آ جائے
 اسی لیے فرمایا کہ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ دنیا میں اکٹھا
 کرتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ
 مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلِلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
 اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿۵۹﴾ وَمَا ظُنُّوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۰﴾

۶۰

ترجمہ: (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے (اے لوگو!) بتلاؤ جو اللہ
 نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق۔ پس ٹھہرایا ہے تم نے
 اس میں سے (کچھ حصہ) حرام اور (کچھ حصہ) حلال۔ آپ کہہ دیجئے
 کیا اللہ نے حکم دیا ہے تم کو یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے
 ہو ﴿۵۹﴾ اور کیا گمان ہے اُن لوگوں کا جو افتراء کہتے ہیں
 اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے ﴿۶۰﴾

رابطہ آیات

گذشتہ درس میں قرآن کی چار صفات بیان ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اُس کی
 طرف سے نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ انسانوں کے
 لیے ذریعہ ہدایت اور اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ اب
 آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 قرآن کریم کو منبع رشد و ہدایت بنایا ہے تو پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ صلت و صرمت

کے مسائل میں قرآن ہی کو سند پکڑیں اور اس سلسلے میں کسی دوسری طرف رجوع نہ کریں اور نہ ہی اپنی ذہنی اختراع کے مطابق کسی چیز پر حلال و حرام ہونے کا فتویٰ لگائیں، مشرکوں کا اپنی مرضی سے کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا درجہ اول الشکرتعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے اور یہی شرک ہے جسکی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے فَلَا آتَاءَ يَشْعُرُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ اَلَيْسَ بِغَيْرٍ ! مجھے بتلاؤ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے روزی نازل کی ہے۔ یہاں پر روزی کے لیے انزل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ روزی نازل نہیں ہوتی بلکہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ تاہم اس پر اتارنے کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزوں کا تعلق پانی سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے مِنْ سَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ مَبَاتُ الْأَرْضِ یعنی کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ زمین کے نباتات مل گئے تو زمین سے روئیدگی پیدا ہوئی جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنی۔ تو اس لحاظ سے روزی کو آسمانوں سے نازل کہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سورۃ الزمر میں جانوروں کے لیے بھی انزل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ قَنَاصًا اَنْوَاجِ اللہ نے تمہارے لیے آٹھ قسم کے جوڑے نازل کیے ہیں یعنی پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں اونٹ، گائے، بھینس اور بھینس بکری ہر دو زراور مادہ لوگوں کی غذا کے کام آتے ہیں اور ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح رزق کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اُسے تمہارے لیے نازل کیا۔

سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

نزول
رزق

تَوَعَدُونَ آسمان میں تمہاری روزی اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی اور موت کا حکم بھی آسمانوں ہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے مطابق تمام جانداروں کو روزی میسر آتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عبد مومن فوت ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے اس کی روزی کا حکم نازل ہوتا تھا اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جن سے نیک آدمی کے اعمال صاکنہ عالم بالا کی طرف جاتے تھے۔ مومن پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی کہ جس شخص کے لیے خیر کے حکم جاری ہوتے تھے وہ چل بیاغرضیکہ روزی اتارنے میں یہ حقیقت بھی پائی جاتی ہے۔

یاد رہے کہ روزی کا اطلاق صرف خوراک پر نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان میں رزق کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً رَزَقَ أَوْلَادًا فُلَانٌ آدمی کو اولاد دی گئی، رَزَقَ مَالًا فُلَانٌ کو مال دیا گیا یا رَزَقَ طَعَامًا یعنی فُلَانٌ کو کھانا دیا گیا۔ غرضیکہ رزق میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، مکان، ساری اور تمام ضروریات زندگی شامل ہے۔ تاہم عام طور پر اس کا اطلاق کھانے پینے کی اشیاء پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے مشرکین کو کہلویا ہے کہ ذرا تباؤ تو سہی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟

فرمایا، اللہ نے تو تمہارے لیے روزی نازل فرمائی فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا پھر تم نے اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ حصہ حرام ٹھہرا لیا اور کچھ کو حلال کر لیا، فرمایا اللہ نے تو پاکیزہ روزی عطا کی تھی مگر تم نے از خود کیوں بعض چیزوں کو حرام کر لیا۔ سورۃ الفعام میں تفصیل موجود ہے کہ مشرک لوگ حلال چیزوں کو کس طرح حرام کر لیتے تھے۔ بعض مادہ جانور جب حاملہ ہو جاتے تو مشرک کہتے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے جب کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، کہتے تھے "مَا فِي بُطُونِ

غدر منہ
حلت
وجہرت

هَلْذِهِ الْأَنْفَامُ خَالِصَةٌ لِّذِكْرِنَا وَمَحْرُومٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا“
 اور اگر کچھ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں مردوزن سب
 شامل ہو کر کھاتے۔ اسی طرح کھیت کی پیداوار کا کچھ حصہ بتوں کے نام پر
 نامزد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ مشترک لوگ بحیرہ
 سائبہ نامی بعض جانوروں کو بھی بعض معبودوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے اور
 کہتے کہ نہ تو اس پر سواری کی جاسکتی ہے اور نہ اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے
 وہ اس کا درد بھی حرام کر لیتے تھے تو فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے پاک
 روزی کا بندوبست کیا مگر تم نے اس کو کچھ حصے کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرایا
 حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مالک ابن نضلة حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا لباس بالکل پٹھا پڑا ہوا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، ہر قسم کا
 مال موجود ہے جن میں اونٹ، بھینس، بکریاں، گھوڑے، اور غلام شامل ہیں
 آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت عطا کی ہے تو اس
 کا اثر تمہاری ذات پر دکھائی دینا چاہیے۔ کم از کم لباس تو صاف سمیٹ کر اپنا
 کر دو۔ یہ حدیث منداحمد میں ہے۔ اور امام ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے
 بہر حال حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے
 تو اسے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو اور اس کے باقی حقوق بھی ادا کرو، اللہ تعالیٰ
 نے سب کو سمجھنا پسند کیا ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو
 اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صحیح سلامت جانور پیدا کرنا ہے، پھر تم اسے
 کر اس کا ٹھکانا کاٹ ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بحیرہ بن گیا ہے اور
 اب یہ فلاں معبود کی نیاز ہے، لہذا اب اس پر سواری نہیں کی جاسکتی۔
 اسی طرح کسی جانور کی کھال کو ٹھوڑا سا چیر دیا تو اسے سواری کے لیے حرام
 قرار دے دیا۔ حضور نے فرمایا، یاد رکھو! اللہ کا بازو تم سے زیادہ طاقتور

نعمت کی
 ناشکری

ہے اور اس کا اُسترا تمہارے اُسترے سے زیادہ قوی ہے۔ وہ تم سے
پوچھے گا کہ تمہارے فائدے کے لیے جانور تو میں نے پیدا کیے ہیں مگر
تم نے انہیں معبودانِ باطلہ کی نیاز بنا کر خود اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا ہے۔
مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، مربی اور محتار ہے اس نے

حلت و
حرمت
کا اختیار

انسانوں کی روزی کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں مگر تمہیں حلال و حرام
قرار دینے کا اختیار کیسے مل گیا؟ سورۃ نحل میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا
كَانُوا يَصِفُكَ السِّنْتُ كُفْرًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
محض مشرکانہ نظریات کے مطابق اپنی زبانوں سے کسی چیز کو حلال یا حرام
مست بناؤ۔ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
اس کام کی اتھارٹی اُسے حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
الْحَدَّ لِمَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالٌ وَهُوَ جَسَ اللّٰہِ نَے حلال قرار
دیا وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اُد حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا
اور اس کا بیان خدا تعالیٰ کی شریعت میں ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی
چیز کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتا۔ جو ایسا کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ کیونکہ
حلت و حرمت کی صفت ذاتِ خداوندی کے ساتھ مختص ہے۔

عدی بن حاتم طائی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ حاتم خود تو عیسائی مذہب
پر ہی مرا مگر اس کا بیٹا عدی اور ایک بیٹی ایمان لائے۔ جب عدی حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے تو سورۃ توبہ کی آیت اِخْذُواْ اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ کا ذکر ہوا۔ کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء
اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنالیا ہے اس پر عدی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے
پیروں اور مولویوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم پادریوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام تسلیم نہیں کرتے
کہنے لگا، ایسا تو ہم سمجھتے ہیں تو حضور نے فرمایا فَذٰلِكَ اَرْبَابًا مِّنْ

دُونِ اللہ پس ہی اللہ کے سوا رب بنانے والی بات ہے۔ یہاں سجدہ، رکوع وغیرہ مراد نہیں بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حلت و حرمت کا اختیار دینا اس کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تحریم ایک تکوین نافذ کا نام ہے عالم بالا سے حکم نافذ ہوتا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو مواخذہ ہوگا اور فلاں کام کرنا باز پرس نہیں ہوگی۔ تکوین نافذ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جسے کوئی دوسری ذات استعمال نہیں کر سکتی۔ لہذا حلت و حرمت کا حکم لگانا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو کوئی اس میں مداخلت کرے گا، وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ ہاں جب حلت و حرمت کو نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی قطعی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال یا حرام قرار دی ہے۔ یہی بات جب کسی مجتہد کے نام پر منسوب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد نے فلاں دلیل یا قرینے سے اسے شریعت سے معلوم کر کے بتایا ہے، وگرنہ وہ خود حلت و حرمت کا حکم لگانے کے مجاز نہیں ہوتے، یہ صرف خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ ربی والوں نے بی بی کی صحنک بنا رکھی ہے۔ یہ حضرت فاطمہؑ کی نیاز مشوہ ہے جسے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے حرام قرار دے دیدی گئی ہے عورتوں میں سے دو خصمی عورت بھی یہ نیاز کھانے کی مجاز نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح امام جعفر صادقؑ کے نام کے کوٹھے بھرے جاتے ہیں۔ اس نیاز کا حلوہ فصلی جگہ پر کھانا منع ہے بلکہ صرف چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت بنا رکھی ہے۔ یہی تو تحلیل و تحریم میں شرک ہے۔ بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو منبع علم، نصیحت اور ہدایت مینے والی کتاب بنا کر بھیجا ہے تو حلت و حرمت کا قانون بھی اسی کتاب سے دریافت کرو۔ خود اپنی مرضی سے روزی کے بعض حصے

حلال اور بعض حرام نہ بناؤ۔

التشریہ
افتراء

فرمایا، اے پیغمبر! قُلْ اَبِیْ کَہْرِیْجُ اللّٰهُ اَذِنَ لَکُمْ کَیَا
تمہیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اَمْرٌ عَلٰی اللّٰهِ تَقَاتُرُوْکُمْ
یا تم التشریہ افتراء باندھتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ فلاں
چیز صرف چھت تلے ہی کھانی جاسکتی ہے یا فلاں چیز کو صرف عورتیں
ہی کھائیں۔ جو کوئی ایسا کہے گا وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا کیونکہ خدا
نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ شرک کی ہر بات افتراء علی اللہ ہے اور پیچھے
گزر چکا ہے سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ اللّٰهُ تعالیٰ تمام شرکیہ
باتوں سے پاک ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، وہ اس کی طرف
منسوب کرنا اس پر افتراء باندھنا ہے۔ ایسے کام کے لیے مشرکین کے
پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ محض اپنے ملک، علاقے یا گاؤں کے
رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں
قیامت والے دن۔ یعنی قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟
کیا یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ مشرکین اور حلت و حرمت
کا حکم لگانے والے اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ قیامت کے دن
یہ لوگ مجرموں کے کھڑے میں کھڑے ہوں گے اور سزا کے مستحق ٹھہریں
گے۔ فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ اللّٰہَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ اللّٰہ تعالیٰ
تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا، عقل و شعور سے نوازا
انبیاء بھی، کتب نازل فرمائی تو یہ کا دروازہ کھلا رکھا مگر وَلٰکِنْ اَکْثَرُھُمْ
لَا یَشْکُرُوْنَ مگر اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ان کا کیا خیال ہے
کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۶۱ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۶۲ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝۶۳ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۶۴ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۶۵ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءُ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝۶۶

ترجمہ :- اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہیں پڑتے

آپ اس حال میں قرآن اور نہیں عمل کرتے آپ کوئی عمل مگر ہم

پر ہم جہت میں نہیں ہیں جب کہ آپ جہت میں ہوتے ہیں اس ۱۷

میں۔ اور نہیں غائب تیرے رب سے مقدار ایک ذرے کے زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر وہ کتاب مبین میں ہے (۶۱) آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ کے دست نہیں خوف ہو گا اُن پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۶۲) وہ جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں (۶۳) اُن کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ نہیں ہے تبدیلی اللہ کے کلمات میں یہ بڑی کامیابی ہے (۶۴) اور نہ غم میں ڈالے آپ کو اُن کی بات۔ بیشک عزت اللہ کے لیے ہے سب اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے (۶۵) آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور جو پیری کرتے ہیں اُن لوگوں کی جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، نہیں پیری کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اُنکل دوڑاتے (۶۶)

یہ بھی دراصل توجیہ کے اثبات اور مشرکین کے رد کا بیان ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے قرآن پاک کے پروگرام کے علاوہ اپنے گمان محض اور ناقص عقل سے علت و حرمت کے حکم لگانے کی مذمت بیان فرمائی۔ ایسے لوگوں کی سزا کے متعلق اللہ نے اشارۃً فرمایا کہ یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنے اوصاف بیان فرمائے ہیں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ کے پیروکاروں کا بھی ضمناً ذکر کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اَوْ نَبِيٍّ هُوَ تَعَالَىٰ اَبَدًا
نظر خاندانی
مال میں وَمَا تَشْتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اَوْ رَأْيٍ نَبِيٍّ هُوَ تَعَالَىٰ اَبَدًا
نظر خاندانی

پاک وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہیں انجام دیتے کوئی عمل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں فرمایا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہوں یا کوئی دوسری کلام کر رہے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں یا غریب و مساکین کی اعانت کر رہے ہوں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کی راہنمائی کر رہے ہوں یا خود اپنی وفاداری اور عجز و انکاری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، ہم کسی حالت میں بھی آپ سے جدا نہیں ہوتے بلکہ آپ کا ہر کام ہماری نگاہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے اور وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص کس قسم کا کام، کس نیت اور ارادے سے کر رہا ہے۔ اچھا کام کر رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہے، خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہے یا اس پر ریاکاری کا غلبہ ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ توحید پر کار بند ہیں یا شرک میں ملوث ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں یا ان کی اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کی تکذیب کر رہے ہیں۔ شرائع الہی پر عمل پیرا ہیں یا حیلے بہانے سے اس کے احکام کو ٹال رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ سب کچھ واضح ہے تو پھر انسان کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے اور مشکل کشائی کے لیے اغیار کے سامنے دست سوال دراز کرے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیت کی ابتدا میں صیغہ واحد مخاطب

استعمال ہوا ہے (تَكُونُ) جب کہ آگے تَعْمَلُونَ میں صیغہ جمع مخاطب آیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ دونوں صیغوں میں حضور کی ذات مبارک ہی مراد ہے تاہم بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی امت کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے کہ تم سب لوگ جو بھی کام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔

علم
خداوندی

آگے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا انداز میں اس طرح بیان فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہیں غائب ہوتی آپ کے پروردگار سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں۔ ذرہ چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان باریک حباب کو بھی جو روشن دان سے آینوالی دھوپ میں نظر آتے ہیں بطلب یہی ہے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رب العزت سے مخفی نہیں ہے بلکہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، یہاں پر زمین کا ذکر آسمان سے پہلے کیا گیا ہے حالانکہ اکثر مقامات پر آسمان کا ذکر پہلے آتا ہے زمین کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے ارضی حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ بہر حال آسمان کو زمین پر فوقیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ اس کی صفت کمال ہے۔ توحید کو جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، نبوت و رسالت میں شک کرنے والے سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ ان سب کے حال کو جانتا ہے، پھر وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے پہلے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور کوئی چیز اس سے

غائب نہیں۔ اب فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا اندراج کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا نمونہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ بہر حال پوری آیت کرمیہ کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور بندوں کا کوئی کردار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں اور وہ اسی علم کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا۔

اولیاء اللہ
کے منجبت

آگے اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کو ماننے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ بیشک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی بناء پر ہوتا ہے۔ جب کہ غم کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق شدت کی تلخی میں مبتلا ہوگی۔ انہیں حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں آخری فیصلے پر سخت تشویش اور خوف ہوگا کہ پتہ نہیں اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ مگر جو اللہ کے دوست ہیں اُن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ اپنے مستقبل کے متعلق پُر امید ہوں گے۔ اللہ کے ایسے بندوں نے اس زندگی کے لمحات بھی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی تعمیل میں گزارے ہوں گے، اس لیے سابقہ زندگی پر بھی انہیں کوئی حسرت یا غم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے سخت ترین دن میں بھی امن حاصل ہوگا جو اُن کی کامیابی کی دلیل ہوگا۔

آگے وضاحت فرمائی کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وہ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، ملائکہ، انبیاء قیامت کو برحق جانا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ اور انہیں نے اس دنیا

میں تقویٰ کی راہ اختیار کی، برائی سے بچتے رہے اور نیکی کو اختیار کرتے رہے۔ اللہ کے دوست ایسے ہی لوگ ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** اہل ایمان کا ولی، کارساز اور دوست اللہ ہی ہے چنانچہ اس تعریف کے مطابق ہر صاحب ایمان آدمی اللہ کا ولی ہے تاہم اصطلاحاً ولی اُس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کی صفات پائی جائیں۔ یعنی وہ نہ صرف ایمان دار ہو بلکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل بھی ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سو سچا پس روپے کا مالک بھی مالدار ہی ہوتا ہے مگر اس کو عام طور پر مالدار نہیں سمجھا جاتا بلکہ اصطلاح میں مالدار وہ شخص ہوتا ہے جو لاکھ دو لاکھ روپے کا مالک ہو۔ اسی طرح اہل ایمان اللہ کا ولی ہے مگر اصطلاحاً ولی وہ ہے جس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے **لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَدَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُشَّةٌ** یعنی کل طیبہ پر ایمان رکھنے والوں پر قیامت کے دن وحشت طاری نہیں ہوگی، وہ قبروں سے مٹی جھٹکتے ہوئے اٹھیں گے، قیامت کی شدید ترین تلخیوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں سکون حاصل ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان کی تمام جزئیات پر قائم رہے اور تقویٰ کی راہ اختیار کی یعنی حدود شرع کا احترام کرتے ہوئے کفر، شرک، انفاق، تمام معاصی سے بچتے رہے۔

ولایت کا
غلط تصور

عام لوگوں کے ہاں ولی کا غلط تصور پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوں حالانکہ شیخ شہاب الدین سہروردی کتاب المریدین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا معیار کلمہ امت نہیں بلکہ ایمان اور اتباع سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہو ایسا اڑتا ہوا نظر آئے لیکن سنت کے خلاف کرتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے

کہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ساتھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر لگا،
بھنگ پیئے والا، سوٹے لگانے والا، بے نماز اور طہارت سے بے نیاز
ولی ہوتا ہے یا کرامت دکھانے والا ولی اللہ ہوتا ہے بھائی ایسی بات
نہیں ہے۔ بزرگان دین تو کہتے ہیں کہ جو شخص کرامت دکھانے کی
کوشش کرے، سمجھو کہ اس کو حیض آگیا ہے یعنی ناپاک ہو گیا۔
ہے۔ اس میں غرور و تکبر کا مادہ سرایت کر گیا ہے جس کی وجہ سے وہ
کرامت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غرور ایسی چیز ہے جو
انسان کی فکر کو ناپاک بنا دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامت ظاہر
کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر
کر دیتا ہے۔ اس میں ولی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی خواہش
ہوتی ہے۔ ولی کا کام تو ایمان لانا اور نیکی کرنا ہوتا ہے۔ وہ کتاب اللہ
اور سنت رسول کا متبع ہوتا ہے۔ ولایت کی یہی نشانی ہے۔ مرنے کے
بعد قبر کا بڑی یا پختہ ہونا، اس پر گنبد بنانا اور نقش و نگار بنانا، اس پر عرس
منانا، ڈھول بجانا یا روشنی کرنا ولایت کی علامت ہرگز نہیں، اللہ کا
ولی وہ ہوگا جو روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا، اللہ کی اطاعت اور
مخلوق کی خدمت کرنے والا ہوگا۔

حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ولایت کے اسباب
میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُسے اچھے لوگوں کی مجلس نصیب ہو۔ ایسی
مجلس سے اللہ کی محبت، عقیدے کی پاکیزگی، دنیا کی ناپائیداری اور آخرت
کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہ
اُن کے استاد مکہ مکرم کی مجلس میں آگے کوئی شخص ہزار مرتبہ بھی آتا تھا تو ہر
مرتبہ اپنے آپ کو حقیر تر ہی سمجھتا تھا۔ یہ اس مجلس کا اثر تھا کہ ہر وقت
اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو مخلوق کا حقیر ترین

ولی کی
پہچان

انسان سمجھتا تھا۔ حضرت پانی پتی فرماتے ہیں کہ ولایت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں تو آپ نے فرمایا اِذَا رَأَوْا، ذُكِرَ اللّٰهُ کہ اللہ کے ولی وہ ہیں، کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر دنیا کا مال دولت بلکہ گھر، کارخانے، جاہ و اقتدار اور عطا باط یاد آئے وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو غرور تکبر سے پاک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے لَا تَرَى لَفْظَكَ خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عارف یا کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو انگریز کا فرسے بھی کم تر نہ سمجھے۔ شیخ سعدیؒ کے زمانے سے لے کر حالات پڑھ لیں، انگریز بڑے سنگدل واقع ہوئے ہیں۔ انگریز برطانوی ہوں یا امریکی، یورپی ہوں یا روسی یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پراپیگنڈہ کی مشین ہے وہ غلط طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں پر بے انتہا مظالم ڈھاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اپنی انکاری کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

زمن دارد سب نصرتا عدا

کہ او است بے گناہ و من گنہگار

مجھ سے تو عداوتوں کا کتا بھی شرم رکھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور میں گنہگار ہوں۔ حضرت مولانا امداد اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان سے جب تجربہ ختم ہو جاتا ہے تو ولایت آجاتی ہے، نیکی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مغرور نہ ہو کیونکہ مغرور کی وجہ سے لوگ حکم خداوندی کے سامنے اکر پڑتے ہیں

اور سنت کے اتباع سے اعراض کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا اسوہ ہمارے سامنے ہے انہوں نے عجز و انکاری کی بدولت ہی اعلیٰ مراتب پائے۔
 فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 اُن کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں جب اُن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں اور ان پر استقامت نازل ہوتی ہے۔ بمعاملہ تو استقامت سے بنتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں أَصْلُكُمُ الْإِسْتِقَامَةُ فَإِنَّ الْإِسْتِقَامَةَ فَوْقَ الْكِرَامَةِ دِينَ پر استقامت طلب کرو کیونکہ استقامت کرامت سے بھی اعلیٰ چیز ہے جب انسان میں استقامت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دستگیری فرماتا ہے اور نیکی کی سزید تو فوق عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا اُن کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہوگی، اللہ کے وعدے سچے ہیں لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ضرور پورے ہو کر رہتے ہیں۔ فرمایا جسے استقامت حاصل ہوگئی اسے دنیا اور آخرت کی بشارت مل گئی ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ گیا۔ اولیاء اللہ کا یہی مقام ہے۔

اولیاء اللہ
 کے لیے
 بشارت

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور دیگر اہل ایمان کو تسلی دی ہے وَلَا يَجْزِيكَ فُوقُ لَهُمْ ان کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے کیونکہ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ آپ بد دل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مشن غالب بنائے گا اور آپ کو عزت دے گا۔ کافروں اور مشرکوں کا مشن بالآخر مغلوب ہو کر رہے گا۔ وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور آپ کامیاب

پیغمبرِ اسلام
 کے لیے
 تسلی

و کامران، لوگ سمجھتے ہیں کہ اُن کے پاس مال و دولت، جاہ و اقتدار آجائے تو وہ عزت والے بن جائیں گے۔ نہیں بلکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اور جب چاہے عطا کرے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہو هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔

گمان کی پیروی

فَرَمَا أَلَّا إِنْ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
سنو بیشک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
لہذا اُسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے
اُسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اُسی کی کتاب سے پروگرام اخذ
کئے پھر عمل کرنا چاہیے اور اُسی کے نبی کا بسر و چشم اتباع کرنا چاہیے۔
جب آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے اور ہر چیز اُسی
کے تصرف میں ہے تو فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ شُرَكَاءَ جَوَ لَوْ لَوْكَ اللَّهُ كَ سَوَادِ دَوَسْرَدَل كَو شَرِك ك بَنَاتے ہں اور
اُن كَو پكارتے ہں۔ اِن سے حاجت روائى اور مشكل كُشائى كى اُميد ركھتے ہں
سمجھتے ہں كہ اللہ تعالٰى نے اِن كَو اختيار سے ركھا ہے كہ وہ لوگوں كى مشكلات
دور كرمےں تو فرمایا كہ جو لوگ پكارتے ہں اللہ كے سوا دوسروں كَو شريك
اِن كى تَبَعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وہ نہیں اتباع كرتے مگر گمان كا۔ واقعہ میں
تو خدا تعالٰى وحدہ لا شريك له ہے مگر انہوں نے اپنے گمان سے خدا
كے شريك بنا ركھے ہں۔ اِن لوگوں كَو شیطان نے بہكا دیا ہے، اور
انہوں نے اپنے معبود بنا ركھے ہں۔ كوئى قبر سے مدد مانگ رہا ہے اور
كوئى شمس و قمر سے۔ كوئى ملائكہ كَو پكار رہا ہے تو كوئى جنات سے حاجت
طلب كہ رہا ہے۔ كوئى زندوں سے حاجت برارى كہ رہا ہے اور

کوئی مردوں سے۔ یہ سب شیطان کا بہکاوا اور محض گمان کی پیروی ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ خالق، مالک، متصرف فی الامور، مربی، نافع، ضار،
 علیم کل اور قادر مطلق تو خدا تعالیٰ ہے۔ زندگی اور موت، عروج و زوال اور
 بیماری اور تندرستی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ دوسروں کو کیوں شریک
 بنائے بیٹھے ہیں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہی فدا ہونا چاہیئے۔
 شرک و بدعت کے تمام طریقے گمان کی پیروی ہے، اور پہلے
 اسی سورۃ میں گزر چکا ہے "اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنْ الْحَقِّ شَیْئًا"
 حق کے مقابلے میں گمان کچھ مفید نہیں ہو سکتا، عقیدہ اٹل ہونا چاہیئے، اور
 اس میں وہم و گمان کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیئے۔ مشرک لوگ محض گمان کے
 پیچھے چلتے ہیں، اُن کے عقیدے کی بنیاد سنی سنائی باتیں اور رسم و رواج
 ہوتے ہیں۔ اُن کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے قبر پر چڑھاوا چڑھایا تو
 اس کی فلاں مشکل حل ہو گئی، لہذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیئے۔ فرمایا
 "وَ اِنْ هُمْ اِلَّا یَخْرُصُوْنَ" نہیں ہیں یہ لوگ مگر اٹکل دوڑاتے
 محض اٹکل پکوا باتیں کرتے ہیں وگرنہ حقیقت کچھ نہیں۔

یہ مشرک کمرہ نے والوں کا رد ہو گیا۔ بنی آخر الزمان کی صفات بیان
 ہوئیں۔ اولیاء اللہ کے فضائل ذکر کئے گئے اور مشرک کی برائی بیان کمرہ
 کے اس کی تردید فرمائی گئی۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس نوزدہم ۱۹

آیت ۶۷ تا ۷۰

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
 بِهٰذَا ۖ اتَّقَوْهُ ۖ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّا
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾
 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
 نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنائی تمہارے واسطے
 رات تاکہ تم اس میں آرام پکڑو اور دن کو روشن ۔ بیشک اس میں
 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو (کان رکھ کر) سنتے ہیں ﴿۶۷﴾ کہا
 ان لوگوں نے کہ بنا یا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا ۔ پاک ہے اس کی
 ذات ، وہ بے نیاز ہے اُمی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
 اور جو کچھ زمین میں ۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس بات
 کی کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ﴿۶۸﴾ (بے اختیار)
 آپ کہہ دیجئے کہ بیشک وہ لوگ جو افرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ
 وہ فلاح نہیں پائیں گے ﴿۶۹﴾ سمجھو! سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں

پھر ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہم چکھاؤں گے اُن کو سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کی کرتے تھے ﴿۵﴾

رہنمائیات

پہلے قرآن کریم کا ذکر تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ آپ جس حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جو بھی کام کرتے ہیں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر کام کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ سے ایک ذرہ بھر چیز بھی غائب نہیں ہے خواہ وہ آسمان کی بندیلوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو! اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے وعدے برحق ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا آپ مشرکوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اور جو لوگ معبودانِ باطلہ کو پکارتے ہیں، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اٹکل دوڑاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہی بیان کیے جا رہے ہیں

ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا خدا کی ذات وہی رحیم و کریم ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ تاکہ تم اس میں آرام پڑو وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں دیکھ سکو اور کام کر سکو۔ دراصل یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بیان کی ہے کہ اگر تم رات اور دن کے تغیر و تبدل میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ رات اور دن خود بخود آگے پیچھے نہیں آتے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کا ایک حصہ ہیں اور اسی نظام کے مطابق آتے جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ

رات اور دن
بطور دلیل

وَاللّٰهُ اَرْحَمُ رَحْلَةً ۝ اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو رات اور دن کو آگے پیچھے لاتی ہے۔ رات اور دن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات کی نشانی دھیمی ہے اور دن کی روشن ہے۔ ان دونوں کے ساتھ انسان کے مفادات والبتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام اور سکون کو رات کے ساتھ والبتہ کر دیا ہے۔

راست کے
قائدے

نیند عام طور پر رات کے وقت آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو سکون حاصل ہوتا ہے سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا مِّنْ نَّیْمِنْدِکُمْ تَهَآئِیَ لَیْلِ اَرَامٍ کَاذِرِیْعٍ بِنَا دِیَا ہِے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی ساخت ہی ایسی رکھی ہے کہ اس میں ہر چیز صامت ہو جاتی ہے انسان جانور، پرندے، کھڑے محوڑے وغیرہ حتیٰ کہ درختوں پر بھی ایک قسم کا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت تک کام کرنے کے بعد ہر جانور کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا "حُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِیْفًا" انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَیْدٍ (البلد) ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ابتداء سے لے کر انتہا تک حمد سے یکو لمحہ تک کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں یہ مشقت معاش کے لیے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی یہ مشقت کمال حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی۔ بہر حال انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جسمانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، انسان فزہنی یا جسمانی طور پر تھک جاتا ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے اور قویٰ انسانی کو بحال کرنے کے لیے نیند کو پیدا فرمایا ہے تاکہ لوگ کام کاج کے

بعد کچھ دیر کے لیے سو کر آرام کر لیں اور پھر صبح تازہ دم اٹھ کر اگلے دن کے کام اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ گویا رات کی آمد اور پھر اس میں نیند کا آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عباسؓ کے متعلق حضور علیہ السلام نے سنا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا ایسا مت کرو کیونکہ ایسا کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور پھر فرائض سے بھی رہ جاؤ گے۔ ہمیشہ اتنا عمل کرو جسے برداشت کر سکو اور جس سے تمہارے قوی بچال رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس ایک عورت تھی حولاہ بنت ثویبت حضور علیہ السلام کے درخت کرنے پر آپؐ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں خاندان کی عورت ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ آپؐ ناراض ہو گئے اور فرمایا اَكْلِفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَسْتَطِيعُونَ اتنے اعمال انجام دو جتنی طاقت ہو۔ طاقت سے زیادہ کام کرنا جسم کی حق تلفی ہے۔ جس طرح تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے اسی طرح تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اور حق کی اولیگی کے متعلق حکم ہے وَادِّتْ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ تب جا کر بت بنے گی۔ ایک طرفہ بہ جانا خلاف فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال قدرت ہے کہ اُس نے رات کو بنایا تاکہ نیند کے ذریعے سکون پکڑو۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، فرمایا یہ اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا فرمایا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اُس کی طرف سکون پکڑو بہر حال نیند انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے وقفے وقفے سے میسر آتی چاہیئے۔ اگر نیند میں خلل واقع ہو جائے تو خشکی طاری ہو کر بیمار یا لالہ

سکون
کی ضرورت

ہو جاتی ہیں۔ اگر دو چار دن نیند نہ آئے تو انسان کا دماغ خیل ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو انسانی زندگی میں توازن کا ذریعہ بنایا ہے کہ دن کو کام کرو اور رات کو آرام کرو۔ جو لوگ اس فطرت کی خلاف کام کرتے ہیں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا، اگر رات بھر کھیل تماشے میں مصروف رہا، سینا دیکھا یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہا تو اس کے جسمانی قویٰ کمزور پڑ جائیں گے اور وہ اپنے معمول کے کام انجام نہیں دے سکیگا لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے دن اور رات کا یہ نظام قائم کیا ہے۔

آج کل کے ٹیلی ویژن دور میں بعض کام بعض لوگوں کو رات کے وقت بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ مثلاً ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، پابلیک ٹرانسپورٹ کی سروس ہے جو چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اب بعض کارخانے بھی تین تین ٹیموں میں کام کرتے ہیں۔ ایسے میں جو لوگ رات کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ انہیں دن کے وقت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حسب ضرورت دن کے وقت بھی آرام کیا جاسکتا ہے۔ تاہم عام طور پر فرمایا کہ رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے اور دن کو کام کاج کے لیے۔ تعلیم و تربیت کا کام ہو، معاش کا یا عبادت کا، اللہ نے فائدہ کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو معاش کا۔ سورۃ نبا میں موجود ہے ”وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ لِبِاسَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا“ یہاں پر دن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے دن کو روشن بنایا جس میں دیکھ کر کام کاج کیا جاتا ہے۔ ”مُبْصِرًا مُّصْنِعًا“ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ فِيْ خَلْقِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ اس میں ثناء ہے ان لوگوں کے لیے جو کان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور اجالے

نشانات
قدرت

کا سلسلہ قائم کیا۔ اسی طریقہ سے خیر و شر کا سلسلہ بنایا۔ ایمان و کفر کو پیدا فرما کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ حقیقی چیزوں کو اختیار کرو۔ شرک، کفر اور شکوک و اوہام سب اندھیرے ہیں، اللہ نے ان سب کا پردہ چاک کیا ہے اور قرآن پاک کو روشن آفتاب فرمایا ہے کہ اس کی روشنی میں زندگی کے تمام امور انجام دو۔

فرمایا، دن اور رات کا تغیر و تبدل ان لوگوں کے لیے نشانات قدرت میں جو سنتے ہیں اور پھر ان چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ کسی چیز کی پہلی منزل سننا ہی ہے۔ جو سنتے گاہ نہیں۔ وہ غور کیا کریگا اور اس کو کیسے سمجھے گا؟ لہذا ایسا شخص دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری منزل کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور چوتھی منزل اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ جو کچھ خود اخذ کر کے اس پر عمل کیا ہے اُسے دوسروں تک بھی پہنچائے تو یہاں پر لَيْسَ مَعُونَ کے لفظ سے پہلی منزل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سارا معاملہ اسی سے آگے چلے گا۔

فرمایا، ان ظالم لوگوں کا حال دیکھو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ پرانے مشرکین بھی اسی طرح ولدیت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ واضح شرک ہے۔ بیٹا دو قسم سے ہو سکتا ہے یعنی حقیقی اور مقبلی۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی جنس نہیں اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے لہذا خدا کا حقیقی بیٹا ہونا تو محال ہے باقی رہا مقبلی یعنی منہ بولا بیٹا، تو اس کے متعلق بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات سے کسی کو بیٹا بنالیا ہے اور یہ عقیدہ بھی خلاف منشاء الہی اور بدترین ہے۔

عقیدہ
ابن اللہ

انسان کو اولاد کی خواہش کسی اعتبار سے ہوتی ہے چونکہ انسان فانی

ہے اس لیے اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی قائم مقام اور جانشین ہو اور وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ یا بیٹے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جائیداد کا وارث ہو گا۔ بعض اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بیٹا میرے کام کاج میں بڑھ بیٹھے گا یا بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا۔ یہ ساری باتیں ذاتِ خداوندی پر محال ہیں لہذا فرمایا سَبَّحْتَ اللَّهَ تَعَالٰی اِنْ تَمَامَ ضَرُورَتَا سے پاک ہے۔ اس کو نہ بڑھایا ہے اور نہ فنا۔ لہذا نہ اُسے کسی کی خدمت کی ضرورت ہے اور نہ اُسے کسی جانشین کی ضرورت ہے۔ لہذا اُسے بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہر قسم کی کمزوری، عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اُسے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسی لیے فرمایا هُوَ الْغَنِيُّ وَهِيَ لَهَا فِي السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے اور اسی کے تصرف میں ہے لہذا اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے کہ ابنِ آدمؑ کا عقیدہ اٹنا گنہگار ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، اس بات سے اُن دَعُوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وہ رحمان کے لیے اولاد کا عقیدہ ثابت کر دیں۔ فرمایا اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ فَهٰذَا کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند یا دلیل ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے یا جیسا کہ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ خَدْلَانِ فَرِشَتَوْنِ کو بیٹیاں بنالیا ہے؟ فرمایا اَلْقَوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ تم خدا تعالیٰ پر ایسی چیز بولتے ہو جس کو خود نہیں جانتے۔ خدا تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تمہارا محض جھوٹ اور اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کسی کو اختیار دیا ہے۔ وہ قادرِ مطلق اور علیمِ کل ہے۔ فرمایا اے پیغمبر! قُلْ اٰپَکُمْ دِیْنُ اِنْ

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ
 بیشک جو لوگ اللہ پر افتراء باندھتے ہیں جھوٹ ، وہ کبھی فلاح نہیں ۔
 پائیں گے ۔ خدا کا بیٹا بننے والے یا کوئی دوسرا شرکیہ عقیدہ رکھنے والے خدا
 کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں ۔ یہ لوگ چند روزہ زندگی میں تو شوخ
 کر لیں گے ، مال و دولت اور جاہ و اقتدار حاصل کر لیں گے مگر جب یہ
 جہاں تبدیل ہوگا تو پھر ہوش آئے گا ۔ اُس وقت وہ دائمی فلاح نہیں پا
 سکیں گے ۔

فَرِیَاضًا مَّتَّاعًا فِي الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے ۔ جتنی
 دیر اجازت ہے اس کو استعمال کر لو ۔ یہ اس دنیا کی زندگی تک ہی
 محدود ہے اور اس کے بعد سارا معاملہ بدل جائے گا ۔ سورۃ بقرہ میں
 جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کا ذکر ہے وہاں
 بھی فرمایا "وَلَسْكَوْا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدِّوْا مَتَّاعًا إِلَىٰ حَرِيْنٍ"
 تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور ایک مقررہ مدت تک اس سے
 مستفید ہونا ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق انسانوں
 کو جس قدر اختیار دے رکھا ہے ، اس کو چند روزہ زندگی میں استعمال کر لو ۔
 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر ان سب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا
 ہے ۔ تمام نیک و بد انسان خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہر
 انسان کو اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہوگی ۔ ہر شخص اللہ کے حضور اکیلا حاضر
 ہوگا اور اس کی بجائے اس کا کوئی نمائندہ یا وکیل پیش نہیں ہو سکے گا
 اسے ہر بات کا جواب خود دینا ہوگا ۔

فَرِیَاضًا مَّتَّاعًا نَذِیْفُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ پھر ہم انہیں
 سخت عذاب کا نرا چکھائیں گے ۔ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ ہ
 اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ۔ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ

خدا کے
 حضور
 پیشی

کے لیے بیٹے کا عقیدہ وضع کیا یا خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو
 شریک بنایا۔ نبی کی رسالت کا انکار کیا، وحی الہی کو برحق نہ جانا یا جبرائے
 عمل کی تکذیب کی فرمایا وہ سب سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی
 لیے فرمایا کہ یہ چند دین مزے اڑالو، تم عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والے
 ہو۔ کفر و شرک اللہ تعالیٰ کی صریح بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں
 اور نافرمانوں کو سخت سزا میں مبتلا کرے گا۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِنِّ^۱
 كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى
 اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
 أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ①
 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتَنِي
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ②
 فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ
 خَلْفَةً وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ③ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ
 قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ④

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر!) آپ پڑھ کر سنائیں ان کو نوح علیہ السلام
 کی خبر جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگو!
 اللہ ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ تو میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں، پس تم جمع کر لو اپنے
 معاملے کو اور اپنے شریکوں کو۔ پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم

پر کوئی اشتباہ۔ پھر فیصلہ کرو میری طرف (جو کچھ تم کر سکتے ہو) اور مہلت بھی نہ دو (۷۱) پس اگر تم نے روگردانی کی تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بدلہ، میرا بدلہ تو اللہ کے فے ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو جاؤں میں فرمانبرداری کرنے والوں میں (۷۲) پس جھٹلایا ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو، پس ہم نے نجات دی اس کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں اور بنایا ہم نے اُن کو نانب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ پس دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرانے ہوئے لوگوں کا (۷۳) پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول اُن کی قوموں کی طرف۔ پس آئے وہ ان کے پاس ٹھکی نشانیاں لے کر پس نہیں تھے وہ لوگ جو ایمان لاتے اس چیز پر جس کو پہلے ہی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو تعدی کرنے والے ہیں (۷۴)

گزشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور دعوت الی القرآن کا کافی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور شرک کا رد فرمایا ہے۔ رسالت کے منکرین کی بھی تردید ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصور اس واقعہ مثیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نام لے لے بغیر دوسرے رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے اور آگے چل کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان آئیگا۔ ان دو انبیاء کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت نوح اور موسیٰ علیہما السلام کی اقوام کے لوگ بھی غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے مخاطبین مشرکین بھی بڑی اکثر دکھا رہے تھے اور آپ کی ہر بات کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مضر دور اتمام کا انجام دیکھ لو۔ اگر تم بھی اکثر دکھاؤ گے

رہنمائی

تو تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

عام طور پر دو چیزیں مال اور جاہ ضلالت کا سبب بنتی ہیں اپنی کی وجہ سے لوگ غرور میں مبتلا ہو کر حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے واقعہ میں مال کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیلی حالات اگلی سورۃ میں آئیں گے۔ وہاں پر پورے دور کو عرض میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر صرف تنبیہ کے لیے اس تاریخی واقعہ کے کچھ حقائق سمجھائے گئے ہیں۔

حضرت
نوح علیہ السلام
کا وعظ

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! وَاقُلْ عَلَيْهِمُ نَبَا نُوحٍ آپ ان کو نوح علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنائیں۔ نَبَا کا لفظی معنی خبر یا حال ہوتا ہے، تاہم یہاں پر نوح علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور ان کے توکل علی اللہ کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فَرَمَا اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا يَقُومِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي اے میری قوم! اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا گراں گزرتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب وعظ کرنا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر وعظ و نصیحت کا کھڑے ہو کر ہی وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے بیٹھتے ہوتے تھے اور وہ کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا کرتے تھے۔ بہت سی احادیث سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے اوقات کھڑے ہو کر ہی وعظ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یہ یہ نصیحت فرمائی۔ اسی لیے خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے۔ اس بات کا اشارہ سورۃ مجملہ میں بھی ملتا ہے وَلَا تَرَاوُا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اَنْفَضُوْا اِلَيْهَا فَتَرَكُوْا قَائِمًا

اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل تماشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر اُدھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آگیا اور سب لوگ اُدھر متوجہ ہو گئے اُجی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کو کھڑا چھوڑ کر بھاگ جانا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ **وَاللّٰهُ حَنِیْنٌ الرَّزِیْقِیْنَ** رزق رساں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہر حال کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔

نور علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اگر میرا کھڑا ہونا تو تذکیر نبی توکل علی اللہ بآیت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا تمہاری طابعت پر ناگزیر گزرتا ہے، تو ہوا کرے، میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا تمہاری ناگواری مجھے فرض منصبی سے ہٹا نہیں سکتی۔ **فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ** میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یعنی تمہاری ہر قسم کی مخالفت کے جواب میں میں اپنا کام اللہ کے بھروسے پر جاری رکھوں گا، وہی مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ مجرمین کی نافرمانی، اکثر اور غرور کی وجہ سے ہم وعظ و نصیحت کو ترک نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ کا نبی ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتا رہیگا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو خطاب ہے۔ **فَذَكَرَتْ اِنْ نَفَعْتَ الْمَذْكُورِ اَبْ اَنْكَو** نصیحت کرتے ہیں خواہ یہ فائدہ دے یا نہ دے، آپ کے لیے تو یہ بہر حال مفید ہی ہے اور آپ کو اس کام کا اجر ملتا رہیگا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا **عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا** (الاعراف) ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بھی توکل علی اللہ کی مثالیں موجود ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کا یہی قول نقل فرمایا ہے **وَمَا**

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَا سُبُكُنَا لِيَا وَجْهَ
 کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرتے ہیں جب کہ اس نے تو ہمیں راستہ دکھایا
 ہے۔ اسی لیے فرمایا "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" تمام اہل ایمان کو خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری
 رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ مال و دولت یا جاہ و فخر
 پر بھروسہ نہ رکھیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتے رہیں
 کیونکہ نتیجہ مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب اس پر اعتماد کر کے
 کوئی کام انجام دے گا تو وہ بہتر نتیجہ ظاہر کرے گا۔

کفار کو
 چیلنج

آگے کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ
 وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ تَمِمْ أَمْرَكُمْ لِمَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ لَكُمْ
 باطلہ کو بھی ساتھ ملاؤ۔ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کے
 نام کی نذر و نیاز دیتے ہو اور جن کی پرستش کرتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو
 ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً پھر تمہیں اپنے معاملہ
 میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غمناک کا معنی تاریکی ہوتا ہے۔ اہم بیضاب
 اس کا معنی مستور یعنی چھپا ہوا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرنا
 چاہتے ہو، کھلے عام کر لو، کوئی چیز پوشیدہ یا مشتبہ نہیں رہنی چاہیے
 دین میں اشتباہ والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمام اصول دین تم پر واضح
 کر دیے ہیں اور تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں، اب جو تدبیر تم کو چاہیے
 ہو وہ بھی علی الاعلان کر لو ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ پھر میرے لیے جو فیصلہ کرنا
 ہے کر لو وَلَا تَنْظُرُوا اور مجھے ہمت بھی نہ دو۔ مجھے خدا کی ذات
 پر توکل ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ وہی میری
 دیکھ بھال کرنے والا ہے، میں تم سے خوف نہیں کھاتا، مجھے ہر حالت
 میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، لہذا تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہو مجھے

اس کی کچھ پرواہ نہیں۔
 فرمایا قَالَ تَوَلَّيْتُمْ اَلَّذِي كَفَرُوْا اگر تم روگردانی کرو۔ میرے وعظ و نصیحت سے
 کچھ اثر قبول نہ کرو اور اپنی من مانی کرتے رہو، تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہونکہ
فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ میں تم سے کسی اجر، ضروری یا معاوضے
 کا طلبگار نہیں ہوں۔ ہر نبی کے اپنے آپ کو نَاصِحًا اہل منیٰ کہا ہے
 یعنی میں تو خیر خواہی کرتے والا اور امانتدار ہوں اِنْ اَخْبَرْتُمْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
 میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے پاس
 ہے۔ ہر نبی نے یہی بات کہی کہ میں تو تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں،
 میری یہ بے لوث کاوش تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس
 میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اگر میں تم سے کوئی
 معاوضہ طلب کروں تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے ہرگز نہ دو۔ فرمایا
وَاَصْرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے
 کہ میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کی اطاعت اور
 اس کے دین کی دعوت کو اپنا شعار بنالوں۔ میں تو صرف اللہ کے حکم کی
 تعمیل کرتا ہوں اور یہی میرا مشن ہے۔ اس طرح گویا نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم کو وعظ فرمایا۔

افسوس کہ قوم پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا كَذَّبُوْهُ لَمَّا اٰنَزَلَتْ
 نے نوح علیہ السلام کو تھکلا دیا۔ ان کی ایک نہ مانی، کفر پر اصرار کیا جس کا نتیجہ
 یہ ہوا فَجَبَّ لَهُ السَّيْلُ نے فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا۔ و
مَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِ اور آپ کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا
 جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار تھے اور جن کی جملہ تعداد انہی کے قریب
 تھی وَجَعَلْنَاهُمْ حُلُوفًا انہیں پہلوں کا جانشین بنایا۔ انہی کو زمین
 میں بسایا اور انہی سے آگے نسل انانی چلائی وَاَعْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

مکذبین کی
 عنقریبانی

بِالْبَيِّنَاتِ اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو عذرا ب کر دیا۔ گویا فرما لیا
 کی جڑ بنیاد ہی سے کاٹ ڈالی۔ کشتی میں سوار نفوس کے علاوہ بستیوں
 کا ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا فرمایا فَاَنْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُصْطَفٰى پس دیکھ لو، ڈرائے ہوئے لوگوں
 کا کیا انجام ہوا۔ جن لوگوں کو اللہ کا نبی بار بار ڈر رہا تھا اور ان کے برے
 انجام سے خبردار کر رہا تھا، اللہ نے دنیا میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ
 واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی ہے۔ کہ اگر تم بھی
 انکار کرتے رہو گے، اللہ کے نبی کی تکذیب کرو گے تو تمہارا حشر بھی قوم نوح
 کی طرح ہی ہو سکتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء
 اور ان کی قوموں کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا
اِلٰی قَوْمِهِمْ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کی اقوام کی طرف
 رسول بھیجے۔ ان میں سے بعض رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے جیسے
 ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام،
 اور بعض کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ سورۃ النبا میں ہے وَقَدْۢ بَعَثْنَا
فَقَصَصْنَا عَلَیْكَ مِنْۢ قَبْلُ وُرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ اے
 پیغمبر! ہم نے اس سے پہلے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور بعض کا
 نہیں کیا۔ غرضیکہ فرمایا کہ جو انبیاء ہم نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے فَاَنۢزَلْنَاهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس واضح دلائل، نشانیاں، معجزات اور احکام سے
 کرائے۔ بینات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو واضح
 طور پر بیان کر دیا اور کوئی ایسی بات نہ چھوڑی جو سمجھ میں نہ آ سکے مگر
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْا بسا گد بگوایہ مِنْۢ قَبْلُ جس چیز
 کو اس سے پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، اس کو آخر تک تسلیم نہ کیا بلکہ مسل

مبدل
 تکذیب

تکذیب ہی کرتے ہیں :-

فرمایا کَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ہم اسی طرح
تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون
ہے کہ انصاف اور ہدایت کے طالب کا دل تو نیکی اور ایمان کیلئے
کھول دیا جاتا ہے مگر سجاوہ کرنے والے کے دل پر پھٹپھٹ لگا کر ہمیشہ کے
لیے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں ایمان نہیں اتر سکتا اور وہ
اسی طرح دنیا سے نامراد چلا جاتا ہے۔ سورۃ مطففین میں فرمایا
ہے "كَلَّا بَلْ عَصَاكَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفِيُونَ"
ان کی بُری کھائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ چڑھ جاتا ہے ان
میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
"قَوْلِهِمْ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ" (النساء) جس طرف وہ جانا چاہتے
ہیں ہم اُدھر ہی جانے کی توفیق دے دیتے ہیں اور بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم
ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتداء میں بھی آتا ہے "خَسَعَ اللَّهُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ" اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں
پر پھٹپھٹ لگا دیا ہے۔ اب نہ تو اچھی بات ان کے دلوں میں داخل ہو سکتی
ہے اور نہ وہ اسے سن سکتے ہیں۔ سورۃ نساء میں ہے "بَلْ صُلَحَ اللَّهُ
عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ" ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ
جاتی ہے۔ اور ایسا پہلے دن نہیں ہو جاتا بلکہ نافرمانوں کی مسلسل تکذیب،
ہٹ دھرمی، بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ
مستقل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال اس مقام پر بھی فرمایا کہ اسی طرح
ہم تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 مُّجْرِمِينَ ﴿٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
 إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ
 لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّيْرُونَ ﴿٧﴾
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ
 لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا
 بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اسْتَوْنِي بِكُلِّ سَجْدٍ
 عَلَيَّ ﴿٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى
 أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى
 مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ
 بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

ترجمہ :- پھر بھیجا ہم نے ان (گزشتہ انبیاء) کے بعد موسیٰ اور ہارون
 (علیہ السلام) کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر
 پس ان لوگوں نے منکر کیا اور تھے وہ مجرم ﴿۵﴾ پس جب آیا ان کے

پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے ﴿۷۶﴾ کہا
 موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم کہتے ہو حق کو جب کہ تمہارے پاس آ
 گیا ہے، کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ نہیں فلاح پاتے ساحر لوگ ﴿۷۷﴾
 کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں پھیر دے ان چیزوں
 سے جن پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو، اور ہو جائے
 تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کی
 بات پر یقین کرنے والے ﴿۷۸﴾ اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس
 ہر علم دار جادوگر کو ﴿۷۹﴾ پس جب آئے جادوگر تو کہا موسیٰ (علیہ السلام)
 نے اُن کے لیے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ﴿۸۰﴾ پس جب
 ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے کہ تم جو چیز لائے ہو یہ
 تو جادو ہے بیشک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو باطل کر دیگا۔ بیشک
 اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا فنادیوں کے کام ﴿۸۱﴾ اور ثابت کرتا
 ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے اگرچہ مجرم ناپند کریں ﴿۸۲﴾

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے اور بعد میں آنے
 والے مشرکوں اور نافرمانوں کی عبرت کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کی قوم
 کی مثال بیان فرمائی، درمیان میں اجمالی طور پر دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ
 دیکھ لو ڈرائے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی
 معرفت بڑے انجام سے ڈرایا تھا مگر وہ لوگ غرور و تجبر میں مبتلا ہوئے اور انبیاء علیہم السلام
 کو برداشت نہ کیا مگر اللہ کے نبیوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے
 تبلیغی مشن کو جاری رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مختلف قسم کی سزاؤں
 میں مبتلا کر کے صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام
 کی بعثت

پہلے انبیاء میں سے حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام اور بعض دیگر اولوالعزم انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسٰی وَهَارُونَ پھر بھیجا ہم نے ان سابقہ انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو۔ یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر زیادہ شان والے تھے۔ ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور آپ کی دعا سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنایا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا فرمایا پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اِلٰی فِرْعَوْنَ وَكَانَ يٰۤهٗ بِالْبَيْتِ فِرْعَوْنُ اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر۔ دونوں انبیاء کی یہ بعثت بنی اسرائیل اور قبطیوں پر مشتمل پوری امت کی طرف تھی۔ آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لوگ تو آپ کو نبی تسلیم کر چکے تھے، یہ بعثت خاص طور پر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تھی۔ یہ لوگ بڑے سرکش، متعبد، جاہل اور مکذب تھے اس بات کو اللہ نے سورۃ طہ میں یوں فرمایا ہے اِذْ هَبْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اٰتٰنَا طَغٰی تم دونوں بھائی ہماری نشانیاں دے کر فرعون کی طرف جاؤ۔ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس کو جا کر سمجھا ڈاؤ۔ اس کے حواریوں کو بھی جو اس کے ہم نشین ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کی سیکھوں میں اس کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کر بھیجا تھا ان کا ذکر سورۃ اعراف اور بعض دوسری سورتوں میں موجود ہے۔ ان میں سے دو معجزات یعنی عصا اور ید بیضا نمایاں تھے۔ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچایا فَاَسْكُتُوْا

قوم کا
تکبر

تو ان لوگوں نے تکبر کیا، اکثر دکھائی و کائنات قَوْمًا جَحْرِمِین
 وہ سب مجرم اور گنہگار قوم تھی۔ نہ تو فرعون نے انبیاء کی بات کو تسلیم کیا
 اور نہ ہی اُس کے سر پر آوردہ لوگوں نے۔ اُن میں سے صرف ایک
 آدمی ایمان لایا تھا جس کا ذکر سورۃ مومن میں موجود ہے۔ "وَقَالَ رَجُلٌ
 مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَىٰ مِنْ سِوَىٰكَ
 آدمی نے کہا جہانے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایسے آدمی کو
 قتل کرتے ہو؟" سنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بہر حال ایک آدمی کے
 سوا فرعون کی قوم نے تکبر کیا مکے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے جو حضور
 علیہ السلام کی دعوت پر ایمانی کے جواب میں اکثر دکھانے تھے۔ ولید ابن
 مغیرہ بعض سے سرگردہ مشرکین مکہ، طائف کے مشرکین بھی ایسے
 ہی تھے۔ یہ سب جہانم پیشہ لوگ تھے۔ سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا
 "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّمَّا
 سَبَّحُوْا لَہٗ اِنَّ کَے دل تو یقین کرتے کہ ایسی نشانیاں کوئی عام انسان ظاہر
 نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں مگر انہوں نے ظلم اور
 انکار کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اٹا موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا
 "قَالَ اَلَمْ نَرْبُّکَ فِیْٓنَا وَلِیْدًا وَّلَیْسَتْ فِیْٓنَا مِنْ
 عَمْرٰکَ یَسْرِیْنِ" اگر شعر آؤ تو ہمارے ہاں بچہ تھا، ہم نے تیری پرورش
 کی اور تو ہمارے درمیان کئی سال تک رہا۔ پھر تم نے ہمارے ایک آدمی
 کو قتل کر دیا اور بھاگ گئے۔ اب تم نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں نصیحت
 کرنے آئے ہو۔ فرعون اپنے حواریوں کے سامنے کہتا تھا کہ اس داعی
 نبوت کی زبان میں تو بس ٹکنت ہے۔ آپ کے لیے مہین یعنی
 حیرت کا لفظ استعمال کیا (العیاذ باللہ) یہ سب اکثر اور غرور کا نتیجہ تھا اور باقی
 سب لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے و کائنات قَوْمًا

مُجْرِمِينَ ساری کی ساری قوم مجرم تھی۔ اسی طرح قوم عاد کے متعلق فرمایا کہ ساری قوم ظالم تھی۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں قوم کے لیے عین کا لفظ فرمایا کہ ساری قوم اندھی تھی۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا کہ سب مجرم تھے۔ ان میں انصاف پسند آدمی کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات آگئی، اللہ کی توحید کا پیغام آیا، خدا کی عبادت کا پروردگار آیا۔ قیامت کی فکر آئی اور نبی کی نبوت آگئی۔ حق بات وہ ہوتی ہے جو دلائل سے ثابت ہو۔ تو جب اللہ کا نبی یہ سچی باتیں لے کر آگیا تو کہنے لگے قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو کھلا جادو ہے حالانکہ اس میں جادو والی کوئی بات نہ تھی بلکہ یہ تو اللہ کا سچا پیغام تھا۔ اس طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے حقیقت کو جادو سے تعبیر کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هَاتِلِ مُوسَى اتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ کیا تم حق بات کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی ہے؟ تمہیں کچھ تو جیا کرنی چاہیے اَسِحْرٌ هَذَا کیا یہ جادو ہے؟ انبیاء علیہم السلام اور جادو گروں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء کے چہروں سے ان کے پاکیزہ اخلاق و اطوار ان کا تقویٰ اور طہارت، ان کی چال ڈھال کی شانسی سب واضح ہوتے ہیں جب کہ ساحر لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ تو جادو کو ذریعہ معاش بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک نبی کا یہ واضح اعلان ہوتا ہے "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الشعراء) میں تم سے کوئی فیس یا اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

حق کا
انکار

جب فرعون نے جادو گروں کو اکٹھا کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے
یہی شرط طے کی تھی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں انعام کیسے
دیا جائے؟ فرعون نے کہا کہ انعام کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنا مقرب
بنالوں گا، تمہیں دربار میں کرسی مل جائیگی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے
غرضیکہ فرعون اور اس کے حواریوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو جادو
کے کر ٹھکرا دیا۔

جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اکثر ناپاک رہتا ہے بعض
اوقات جادو گر کو غفلت جانت بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی قبروں سے
ٹپڑیاں اکٹھی کرتا ہے، کوئی زندہ آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے
کوئی کسی نابالغ بچے کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے اور کوئی کسی کے بال
حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور پھر یہ کہ جادو کے لیے جو کلام پڑھا
جاتا ہے، وہ شرک پر مشتمل ہوتا ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے
ہیں کہ جادو کا ادنیٰ اسے ادنیٰ عمل بھی بدعت سے خالی نہیں ہوتا۔ جادو
میں غیر اللہ سے استمداد، شریک کلام، فاسد عقیدہ، گندے اور خیس اعمال
کا سہارا لینا پڑتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق ہی نہیں ملتی، اسی لیے سحر کی
حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کی مذمت ان الفاظ کے
ساتھ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر
سحر سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے جب
جنت لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادو
کا علم حاصل کیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں مگر اس کے
باوجود اس قبیح علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔

ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص جادو کے ذریعے
لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا **حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ**

صَوَّبَهُ بِالشَّيْفِ یعنی ایسے جادوگر کی سزا سزا موت ہے وہ کسی رحم کے قابل نہیں۔ ایسا آدمی تمدن کو بگاڑتا ہے۔ لہذا واجب التعمیر ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ تمدن کو بگاڑنے والی چیزوں میں جادو بھی شامل ہے۔ جادوگر خفیہ عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جس طرح اشیائے خوردنی میں ملاوٹ کرنے والے حقوڑے نفع کی خاطر تمدن کے قاتل ہوتے ہیں اسی طرح جادوگر بھی تمدن انسانی کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔

فرمایا، یاد رکھو! وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُونَ ساحر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، مولانا تھانوی نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ بعض اوقات جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس آیت میں اس بات کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ پھر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں جس کامیابی کی نفی کی گئی ہے وہ بنی کے ساتھ مقابلے کی صورت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جادوگر جب بھی اللہ کے بنی کے مقابلے میں جادو جگانا چاہیگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جادو ایک فن ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جب یہی جادو بنی کے معجزے کے مقابلہ میں آئے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس مقام پر ناکامی کا یہی مطلب ہے۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی بنی نے انہیں حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اس پر حصول اقتدار کا جھوٹا الزام لگایا، ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو طعن دیگیا کہ تم یہ وعظ و نصیحت اس لیے کرتے ہو کہ لوگ تم سے متاثر ہو کر تمہاری سیادت کو تسلیم کر لیں یہاں بھی ایسا ہی ذکر آرہا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے جادو اور معجزے میں فرق کو بیان فرمایا تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ

جادوگر کی ناکامی

حصول
اقتدار
کا طعن

کئے گئے قَالُوا اَجَدُّتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَحَدَّ نَا عَلَیْهِ اَبْلَاؤُنَا
 اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے
 پھیر دے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا۔ ہم تیری ایسی کسی بات کو
 ماننے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اباؤ اجداد کا دین ترک
 کرنا پڑے کہنے لگے تم دونوں بھیڑیوں کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے وَلَكِنْ لَّكُمْ
اَلْكِبْرُیَاۤءُ فِی الْاَرْضِ کہ تم دونوں کو زمین میں بڑائی حاصل
 ہو جائے، تم ملک و قوم میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو اور ہمیں اقتدار
 سے ہٹانا چاہتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اقتدار اور جاہ تو نیک و بد
 سب کو حاصل ہو جاتا ہے مگر انبیاء کا مشن محض اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا
 بلکہ ان کا مقصد بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور وہ ساری ہنگام
 و دو اسی مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔

غرضیکہ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد و بھڑکا
 کی بنا پر ٹھکرادیا۔ پہلی وجہ یہ کہ تو ہمیں ہمارے بڑوں کی رسوم اور ان کے
 عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے اور دوسری یہ کہ تو ہمیں بڑائی حاصل کرنا چاہتا
 ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا مشن محض حق کی تبلیغ ہوتا ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اسلام کی دعوت دو وجہ سے ہے
 اگر منکرین اسلام قبول کر لیں تو ہماری لڑائی ختم ہوگئی، یہ ہمارے بھائی بن گئے
 مگر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی دعوت کو فرعون اور اس کی قوم نے قبول
 نہ کیا اور کہا وَمَا كُنَّا بِمُؤْمِنِیْنَ کہ ہم تمہاری باتوں پر
 یقین کرنے والے نہیں۔ ایمان کا لفظی معنی یقین ہی ہوتا ہے اور یہاں یہی
 معنی مراد ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین
 نہیں آتا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم خدا تعالیٰ
 کے فرستادہ نبی ہو، تم ہمیں قیامت اور جزائے عمل کی بات بتاتے

ہو مگر ہم تنہا ہی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

ابو اجداد کی تقلید دین حق کے راستے میں ہمیشہ سے رکاوٹ رہی ہے
کی تقلید جب بھی اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے
ابو اجداد کے قائم کردہ رسم و رواج اور باطل عقائد کا سہارا لیا قرآن پاک نے
مکہ میں کی اس روش کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام اور آپ کے
صحابہ کو صابی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں ابو اجداد
کے پرانے دین سے برگشتہ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرک
لوگ باپ دادا کے دین پر قائم رہنے پر مصر ہیں "أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ" (البقرة) اگرچہ ان کے باپ
دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں اگر ابو اجداد
راہ راست پر ہوں تو ان کا اتباع کہنا کمال درجے کی بات ہے حضرت
یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں باطل پرستوں کا اتباع چھوڑ کر تمہارے ساتھ
مِلَّةَ آبَائِي اَبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ (یوسف) میں نے اپنے
ابو اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت
کا اتباع کر لیا ہے اور انہی کے طریقے پر چل رہا ہوں، اور یہ قابل فخر بات
ہے۔ مگر کفر، شرک، بدعات اور باطل رسوم پر چلنا تو بے عقلی کی بات ہے
اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نسبت کفر و شرک اور باطل
رسوم پر مرنے والے ابو اجداد کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ
لوگ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہیں جو گندگی کی گولیاں
بنانا کر اپنے منہ اور ناک سے کھاتا رہتا ہے۔

بہر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اور ساتھ
ساتھ یہ بھی حکم دیا وَهَآلَ فِرْعَوْنُ اَتْمُوْنِیْ بِکُلِّ سُلَیْمٍ
میرے پاس بڑے بڑے جادوگر تھے کہ وہ اس زمانے میں جادوگریں
جادوگریں کا اجتماع

اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا یعنی مٹا دے گا کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ
 اَلْمُضْطَرِّينَ بیشک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو نہیں سنوارا کرتا
 تمہارا مقصد فرعون کی مدد اور باطل کی تائید ہے مگر یہ چیز حق کے مقابلہ میں
 نہیں چل سکتی، کفر، شرک، استبداد اور ظلم سے بڑھ کر کونسا فساد ہو سکتا ہے
 تم ان فبیح حرکات کے مرتکب ہو رہے ہو، لہذا تم فساد ہی ہو اور اللہ تعالیٰ
 فساد یوں کے کام کو پختہ نہیں پہنچاتا۔

فَرَمَا وَبِشَاقِ الْمَلِكِ الْحَقَّ يَكَلِّمُهُ اللّٰهُ تَعَالٰی حَقِّ کلام سے ثابت کرتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ اس کو
 ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ ہے کہ وہ حق
 کی حمایت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ خصوصاً جب انبیاء کے
 مقابلے میں باطل کو پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو مٹا دیتا ہے
 اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد یوں کے عمل کو کبھی نہیں سنوارے گا۔

حق کا
 بول بالا

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ
 مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۖ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ
 لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٢﴾ وَقَالَ
 مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
 إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
 لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ
 مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ
 أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
 قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾

ترجمہ :- پس میں ایمان لائے موسیٰ (علیہ السلام) پر مگر کچھ نوجوان

ان کی قوم سے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اُن کے سرداروں

سے کہ کہیں وہ اُن کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور بیشک فرعون

البتہ مغرور تھا زمین میں۔ اور بیشک وہ حد سے بڑھنے والا تھا ﴿٨٢﴾

اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگو! اگر تم ایمان

رکھتے ہو اللہ پر، پس اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار

کرنے والے ہو ﴿٨٣﴾ تو کہا انہوں نے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا

ہے۔ اے ہمارے پروردگار! نہ بنا ہم کو آزمائش ظالم قوم کیلئے ﴿٨٤﴾

اور نہایت شہرت کے ساتھ کافر قوم سے (۸۶) اور ہم نے وحی نبوی ﷺ اسلام اور ان کے بھائی کی طرف کو مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر، اور بناؤ اپنے گھروں میں قبہ اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو (۸۷)

دلیل آیات

مصر کش لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے مخالفین اور مجبرین فرعون اور اسکی قوم کا ذکر کیا۔ دراصل یہ مشرکین عرب اور ان کے بعد آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی سابقہ اقوام کی طرح غرور اور تکبر کو اختیار کریں گے، حق کے خلاف بغاوت کریں گے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ فرعون کا واقعہ مختصراً پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کا پیغام پیش کیا تو اُس نے اور اس کے ساتھیوں نے اسے سحر کہہ کر رد کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم ہمیں ہمارے آباؤ اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو اور ہم سے ہمارا دین چھڑانا چاہتے ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا کرتب پیش کرنے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جادو ہے اور اللہ تعالیٰ جادو کو ضرور باطل کر دیگا اور یاد رکھو! کہ اللہ تعالیٰ فساد یوں کے کام کو کبھی نہیں سنوارتا اور حق کو اپنے حکم سے ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔

چند اہل ایمان
اشرار

اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی کچھ کیفیت بیان فرمائی ہے۔ جس سے فرعون اور اس کی قوم کے مظالم کا نقشہ بھی کسی حد تک سامنے آتا ہے ارشاد ہوتا ہے **فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ** اور نہ ایمان لانے موسیٰ علیہ السلام پر **وَاللَّاتِ ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ** مگر آپ کی قوم کے کچھ نوجوان، ذریت کا لفظ بھی

خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ سورۃ آل عمران میں حضرت مریمؑ کے واقعہ میں
 آئے "ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ" یعنی اولاد کے بعض افراد بعض
 سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ذریت کے لفظ کو مفسرین کرام نے دو مختلف
 معانی پر محمول کیا ہے۔ اور اس کا ایک معنی افراد کی قلیل تعداد ہے۔ جب قصہ
 کی ضمیر فرعون کی طرف لٹائی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ قوم فرعون کے قصے
 سے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کا ذکر قرآن و احادیث میں
 ملتا ہے۔ ان میں فرعون کی بیوی آسیہؑ، فرعون کا ایک خراجچی، فرعون
 کی بیٹی کو کنکھی وغیرہ کرنے والی خادمہ کا خاندان، اور آل فرعون کا ایک مومن شامل
 ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہؑ کا ذکر سورۃ تحریم میں موجود ہے۔ اُس نے بڑی
 تکالیف برداشت کیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اُسے قوم فرعون کے
 ظالموں سے نجات دے۔ اسی طرح فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے خاندان کو بھی
 فرعون نے بڑی سخت سزا دی۔ تانبے سے بنے ہوئے گھوڑے کے مجسمے میں آگ جلا
 کہ پورے خاندان کو اس میں جھونک دیا اور جلا ڈالا۔ آل فرعون کے ایک
 مومن کا ذکر سورۃ مومن میں موجود ہے، بلکہ سورۃ کا نام مومن اسی مومن کے نام
 پر ہے۔ پہلے وہ شخص اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا مگر کسی موقع پر اُس نے
 اپنے ایمان کا اظہار کیا تو سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ بہر حال ذریت سے مراد یہی
 قصہ پڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قصہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے
 اور ذریت سے مراد نوجوان ہیں اور اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام
 پر ان کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 بنی اسرائیل کی تعداد تو چھ لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی جب انہوں نے بحر قلزم کو
 عبور کیا مگر یہاں صرف چند نوجوانوں کے ایمان کا ذکر آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ
 بنی اسرائیل اپنی کثیر تعداد کے باوجود فرعون کے مظالم سے سسے ہوئے تھے

چند بنی
اسرائیل
نوجوان

وہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ فرعون قوم بنی اسرائیل کے خلاف ابتدا ہی سے تھا۔ اُسے بچوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ لہذا اُس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کے قتل کا حکم دے دیا اور اسی طرح وہ نوے ہزار بچوں کے قتل کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے سخت سزا کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے تھے حالانکہ اُن میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ تاہم وہ چند لوگ ہی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا اور پھر سخت ترین تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہ فرعون کی بیوی نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر اُس کی قوم کے چند نوجوان۔

فرعون
مظالم

اور اس کی وجہ یہ تھی عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم کا خوف تھا اس لیے وہ کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے أَنْ يُفْتِنَهُمْ کہیں وہ انہیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کہ فرعون زمین پر مغرور تھا، لہذا وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بیشک وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ فرعون کی سرکشی، اُس کی من مانی کاروائی اور بنی اسرائیل کو ایذا رسانی سب کے سامنے تھی، لہذا وہ اس ڈر سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں فرعون کے مظالم کا شکار نہ ہو جائیں۔ چند نوجوانوں کے ایمان لانے میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے

کہ نوجوانوں میں نیا خون، نیا ولولہ اور نیا جوش ہوتا ہے اس لیے کسی انقلابی اقدام کی توقع انہی سے کی جاسکتی ہے۔ اس کے برخلاف عمر رسیدہ لوگ مصلحت کو کش ہوتے ہیں۔ کم و بیش چالیس سال میں بن جانے والی ذہنیت کو بدلنا نہایت مشکل ہوتا ہے، لہذا بوڑھے لوگوں میں سے شاذ و نادر ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پرانی ڈگر کو ترک کر سکیں۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں نوجوان طبقہ ہی پیش پیش تھا جب کہ بوڑھے آدمیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔

خدا پر
بھروسہ

فرعون اور اس کے حواریوں کے مظالم کے پیش نظر وَقَالَ مُوسَى
—مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اَيُّكُمْ
كُنْتُمْ اَمَدَّكُمْ بِاللّٰهِ اے میری قوم کے لوگو! اگر تم حقیقت میں
اللہ پر ایمان لائے ہو فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا تو پھر غبر و سہ بھی اسی پر کرو
اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ اگر تم فرمانبرداری کہنے والے ہو ظاہری اسباب
کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے مگر اِنْ اسباب کو ہی اوّل و آخر نہیں سمجھ
لینا چاہیے بلکہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے
کیونکہ اسباب کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر
وہ چاہے تو بے سروسامانی کی حالت میں بھی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا
جس سے تمہیں کامیابی نصیب ہو جائیگی اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے
کہ تمام اسباب کی موجودگی میں بھی کسی چیز کو ناکام بنا دے، لہذا بھروسہ اُسی
پر ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں معدودے چند اہل ایمان نے کہا
فَقَالُوا عَلَيَّ اللّٰهُ تَوَكَّلْنَا تو کہا اُخْوَلُ بِہِم اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ
اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا کہ ہم ہر وقت
ان کے سختہ مشق بنے رہیں۔

فرعون جیسے ظالم لوگ ہمیشہ کمزوروں پر دست درازی کرتے رہتے
 ہیں اور دین میں اختلاف رکھنے والے تو خاص طور پر ان کے مظالم کا نشانہ
 بنتے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی غریب مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔
 اہل ایمان اور خود حضور علیہ السلام کو سخت اذیت پہنچاتے تھے حتیٰ کہ جب
 ابوجہل جہنم واصل ہوا تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالائے
 اور فرمایا، آج اس امت کا فرعون ہلاک ہو گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے
 اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا کریم! ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا وَجَعَلْنَا
بَيْنَ حُجَّتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں
 کافر قوم سے نجات دے۔

کافر ہمیشہ سے اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے آئے ہیں۔ ہماری
 امت کے مسلمانوں کا بھی آجکل یہی حال ہے ساری دنیا کے مسلمان کافر
 قوموں کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں کہیں اسریحہ ظلم ڈھا رہا ہے، کہیں
 روس اور کہیں دوسرے اعداء۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل و خوار
 کرتے ہیں مگر کوئی کسی کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ آزمائش اس لیے آئی
 ہوئی ہے کہ مسلمان قوم اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں
 کے قتل اور لوٹ مار کی دانتیں کھینچ رہی ہیں، فلسطین، ہویا لبنان، قبرس، یو
 گوسلاویہ، فلپائن، ہویا افغانستان ہر جگہ مسلمان ہی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ لہذا
 اہل ایمان کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دُعا
 کرنی چاہیے کہ وہ انہیں کفار کے مظالم کی آزمائش میں نہ ڈالے۔

ہندوستان کے ہندوؤں کی تنگ نظری بھی آپ کے سامنے ہے
 تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں چھبیس اہزار سے زیادہ ہندو مسلم فساد
 برپا کیے جا چکے ہیں جن میں لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر چکے
 ہیں۔ یہ سب کچھ ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔

جہاں بھی کسی کافر یا مشرک کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہر حال اس زمانہ میں دنیا کے تمام خطوں میں مسلمان کھڑی آواز میں مبتلا ہیں۔ صرف افغانستان میں بین الاقوامی موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں۔

قوم ہوتی
کو علیحدگی
کا حکم

بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور اپنی خاص رحمت سے ان ظالموں سے نجات دے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبْعَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَصٰى مُّوْسٰی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر مقرر کرو۔ شاہ عبدالقادر اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر قبلی قوم سے علیحدہ کر لیں۔ فرعون کی قوم میں خلط ملط ہونے کی بجائے اپنی علیحدہ بستیاں آباد کریں اور وہاں سارے بنی اسرائیلی مل جل کر رہیں تاکہ فرعون کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ رہ سکیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم تو کسی کا زبانی ایمان لانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ چہ جائیکہ اہل ایمان اپنے عبادت خانے تعمیر کر کے ان کے اندر نماز ادا کرتے اس زمانے میں عبادت صرف عبادت کے لیے مخصوص مقامات پر ہی ادا ہو سکتی تھی، لہذا بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے علیحدگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ بھی مخصوص کر سکیں۔

گھروں میں
نماز کا حکم

فرمایا مصر میں اپنے ٹھکانے بناؤ وَ اجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کے اندر ہی قبلہ بناؤ۔ بعض فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بناؤ جن کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور پھر وہاں چھپ کر

نماز ادا کر دے تاکہ فرعونوں کو تمہارے ایمان کا پتہ نہ چل سکے۔ بہر حال اگر نماز کے لیے گھر میں بھی کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے تو اس کا قبلہ رُخ ہونا ضروری ہے تاکہ نماز ادا کرنے میں دقت نہ ہو اور پھر ایسی جگہ کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ مسجد ہی کے حکم میں آتی ہے۔ ہماری امت کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کرو اس کو پاک صاف رکھا کرو۔ سورۃ نور میں خدا تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے "فَبِیُوبِ اِذْنِ اللّٰهِ اَنْ تَرْفَعَ وَیَذْکُرَ فِیْہَا اسْمُہٗ" ایسے ہی گھروں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اُن کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں کوئی کھڑا کرے کھڑے یا ظاہری گمہ دو وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی باطنی گندگی یعنی کھڑ، شرک، بدعات اور شر و شاعری ہونی چاہیے۔

مسجد کے
آداب

ہمارے ملک میں مساجد کے آداب کو قطعاً ملحوظ نہیں رکھا جا رہا۔ اللہ کی مسجدوں میں شکر کیہ باتیں ہوتی ہیں۔ بدعات کو رواج دیا جاتا ہے مثلاً شاعری اور شور و شر برپا کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد میں شور برپا کریں گے اب تو لاؤ سپیکر ایک مصیبت بن کر آگیا ہے۔ اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ مسجد میں کوئی منہ والاموجود ہو یا نہ ہو، سپیکر چل رہا ہے اور سائے محلے میں خلفشار برپا ہے۔ نہ کوئی سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، بیمار کو آرام میسر نہیں، طالب علم اپنی تیاری سے محروم ہے۔ کبھی صلوٰۃ و سلام ہو رہا ہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی سپیکر پر بچوں کی درس و تدریس ہو رہی ہے، نعت خوانی اور غزل گوئی چل رہی ہے، یہ سب زیادتی اور غلط طریقہ ہے۔ اگر لاؤ سپیکر کا استعمال واقعی ضروری ہے تو پھر اسے سامعین تک محدود رکھو، ساری

دنیا کو کیوں پریشان کرتے ہو۔ اگر مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وعظ و تبلیغ کے لیے سپیکر کی واقعی ضرورت ہے تو پھر اُسے مسجد تک محدود رکھو۔ باقی لوگوں کو پریشان کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کونسا دین ہے؟ اس قباحت میں کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ سارے کے سارے فرقے شامل ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر شور کرنے میں مصروف ہیں۔

نماز کی
تفصیل

الغرض! فرمایا، اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بناؤ اور ان کا رخ قلم کی طرف رکھو وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ اور پھر ان میں نماز بھی ادا کرو کیونکہ نماز کسی حالت میں بھی ترک نہیں کی جاسکتی۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے گا اور تمہارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے گا، لہذا نماز پڑھا کرو۔ اور اس کے صلے کے طور ارشاد ہوا وَلَيَسِّرَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ الْبَيْتَ ایمان والوں کو خوشخبری سنادو کہ خواہ ان پر کتنے بھی مصائب آئیں، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ابدی راحتوں سے نوازے گا اور انہیں ابدی کامیابی نصیب ہوگی۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس بہت دور ۲۳

آیت ۸۸ تا ۸۹

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآءَ زِينَةً
وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ ۖ أَلَيْسَ ۙ قَالَ قَدْ
أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۸۹

ترجمہ :- اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے پروردگار! بیشک
نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا کی
زندگی میں۔ اے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے
سے۔ اے ہمارے پروردگار! مٹا دے ان کے مالوں کو اور سخت
کر دے ان کے دلوں کو، پس نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ
دیکھ لیں دردناک عذاب کو ۸۸ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) تحقیق قبول
کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا۔ پس تم دونوں سیدھے رہو اور نہ
پیروی کرنا تم ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے ۸۹

دہلی آیات گزشتہ آیات میں قریش مکہ، مشرکین عرب اور بعد میں آنے والے کفار و مشرکین
کو کفر و شرک سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام
کی سرکشی کا ذکر فرمایا۔ پھر فرعون، اس کے سرداروں اور قوم کے غرور و کبر کا ذکر مندرج فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی بیان کیا۔ گزشتہ درس میں فرمایا کہ نوح و اس کے

تہ اُن نے بہت تھوڑے افراد تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ وہ
فرعون کی طرف سے نقتے میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے اپنے ایمان
کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی
کہ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اُسی کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے
جواب میں توکل علی اللہ کا اعادہ کیا اور ساتھ دعا بھی کی کہ اے ہمارے پروردگار
ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے۔
پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کے
لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بنائیں، ان کا رخ
قبلہ کی طرف کریں اور نماز کا التزام کریں۔ اب آج کے درس میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور آخر میں اللہ نے فرعون اور اس کے
 لشکر کی تباہی کا حال ذکر کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ
اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِكَ ذِيْنَ سُلٰٓطٰنٍ وَّاَمْوَالًا غٰفِرًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار! بیشک تو فرعون اور اس کے سرداروں کو
دنیا کی زندگی میں زینت اور مال عطا کیے ہیں۔ زینت کا معنی رونق ہوتا ہے
اور اس سے مراد جسمانی صحت، حسن صورت، لباس، خوبصورت گھر اور
زندگی کے دیگر لوازمات ہیں۔ مال میں سونے چاندی کے ڈھیر۔ ہر قسم کے
مولیٰ اور جانور۔ بہترین سواریاں، المنج کے ذخائر وغیرہ شامل ہیں۔ خاص طور
پر سونے، چاندی اور جوہرات کی کانیں جو مصر سے لے کر حبشہ تک پھیلی
ہوئی تھیں، سب فرعون نے قبضہ میں تقبیل اور سلطنت کی آہ۔ فی اس کے
علاوہ تھیں۔ اسی چیز کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ! تو
نے ہر قسم کے مال و دولت اور زندگی کی تمام آسائشیں اور رونقیں فرعون
اور اس کے حواریوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ رَبَّنَا لِيُصِصْ لَنَا مِنْ سَبِيلِكَ

گمراہی بسبب
زینت
اور مال

تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ نہ کر سکیں۔ مقصد یہ کہ تیرے عطا کردہ اسباب کو کسی کار خیر میں صرف کرنے کی بجائے تیرے ہی راستے سے گمراہ کرنے پر خرچ نہ کرے ہیں گویا تو نے ان لوگوں کو مال و دولت اس لیے بخشی ہے تاکہ یہ گمراہ نہ کر سکیں۔ لِيُضِلُّوا میں لام علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے یعنی باوجود اس کے کہ یہ لوگ راہِ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق کی مخالفت کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، اس کے باوجود تو نے انہیں مال و دولت اور دنیا کی آسائش کے تمام سامان دیا کیے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لام علت کے لیے نہیں بلکہ لام عاقبت ہے۔ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار! تو نے ان کو مال و دولت دیا مگر ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کیا۔ اس قسم کی مثال سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکال لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَّحَرْنَا تاکہ ان کے لیے دشمن اور باعثِ غم ہو جائے۔ یہاں بھی انجام کو ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انجام یہ ہوا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کا دشمن اور ان کے لیے باعثِ غم و اندوہ ہو گیا، دگر نہ ان کی پرورش کا اصل مقصد جیسا کہ اگلی آیت میں بیان ہوا، یہ تھا عَسَىٰ اَنْ يَّفْقَعَنَا اَوْ يَخَذَّهٗ وَلَدًا کہ ہم اسے بیابنا لیں گے اور یہ ہمیں فائدہ دے دیگا۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لِيُضِلُّوا سے پہلے لا محذوف ہے اور یہ اصل میں اس طرح ہے لِاَنْ لَا يَضِلُّوا یعنی اے پروردگار! تو نے ان کو مال و دولت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ یہ دوسروں کو گمراہ نہ کرتے پھریں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ملتی ہے

وہاں الفاظ میں "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاَنْ تَضِلُّوا" اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہاں پر بھی صحیح مفہوم بھی ادا ہوتا ہے جب اَنْ تَضِلُّوا کے درمیان لا محذوف مانا جائے۔

در اصل مال و دولت، جاہ و شہرت اللہ تعالیٰ اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ اُس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، نہ کہ کفرانِ نعمت کیا جائے۔ مال و دولت کو غلط راستے پر استعمال کہنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے مترادف ہے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور پاکیزہ رزق بھی مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ زینت اور مال و دولت

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا ہے وَالْحَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيرُ لَكُمْ مَبُوءًا وَزِينَةً اللہ تعالیٰ نے اونٹ، خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے باعثِ زینت بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس گھڑ میں مال مویشی اور جانور موجود ہوں، وہاں خوب رونق ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اس نعمت کا شکر یہ بھی ادا کرو۔ یہ بڑے کارآمد جانور ہیں، اللہ نے انہیں زینت سے تعبیر فرمایا ہے۔

جاڑ اور
ناجانہ زینت

ہر جانور زینت کو استعمال کہنا اور اس سے مستفید ہونا درست ہے، البتہ مصنوعی، بناوٹی اور غیر طبعی زینت کی ممانعت آئی ہے۔ مگر دنیا میں اکثر زینت اور مال کہ ملوک و سلاطین اور صاحبِ اقتدار

لوگوں نے غلط طور پر استعمال کیا ہے۔ بہت قلیل تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے وسائل کو جائز طور پر استعمال کیا ہے، مال و دولت کے حقوق ادا کیے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی بھی مشکل ملیگا جو اس معیار پر پورا اٹرا ہو، وگرنہ اکثریت نے من مانی ہی کی۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا اس نے اپنی مرضی سے قانون چلایا، اپنی مرضی سے عہدے تقسیم کیے، اور اپنی مرضی سے مال خرچ کیا اور اس طرح سیاسی رشوت دینے کا مرتکب ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مال و جاہ کا عام طور پر غلط استعمال ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے مال ایک بہت اچھا صاحب (سامتی) ہے بشرطیکہ وہ اس کا حق ادا کرے، غریب و مساکین کا خیال رکھے، رفاہ عامہ کے امور انجام دے اور مصیبت، رسوم باطلہ اور بدعات کے کاموں سے پرہیز کرے۔ اگر اس نے مال کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہی مال اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی بدعت

الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زیرت اور مال و دولت اس لیے تو نہیں بخشا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر میں مگر یہ لوگ ان چیزوں کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے عرض کیا يَا مُوسَىٰ اَطِمْسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ اے ہمارے پروردگار! ان کے مالوں کو مٹا دے طمس کا معنی اٹھا دینا، تبدیل کر دینا یا نیست و نابود کر دینا ہے۔ عرض کیا: اے مولا کریم! یہ ایسے بڑے آدمی لوگ ہیں کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں رہی، لہذا ان کے مال و دولت کو اس طرح تبدیل کر دے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں طمس کا لفظ قدم لوط کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں

کو مٹا دیا اور وہ اندھے ہو گئے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اے اللہ! ان کے مالوں کو مٹا دے اور اس کے ساتھ ساتھ کاشدُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِنَّ كَے دلوں کو سخت کر دے فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ اَلَّا يَكِيْسُوْا کہ جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، ایمان ہی نہ لائیں۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فرعونؑ جب کوئی معجزہ دیکھتے تو ایمان کا اظہار بھی کر دیتے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے اور ایمان لانے کا وعدہ کرتے مگر جب وہ تکلیف دور ہو جاتی تو پھر اپنی پرانی دگر پر چل نکلتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اکبریم! ان لوگوں سے سچے ایمان کی امید باقی نہیں رہی لہذا ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے تاکہ عذاب آنے سے پہلے یہ جھوٹے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکیں اور بالآخر دردناک عذاب کے مستحق بن جائیں۔

دعا کی قبولیت

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے متعلق فرمایا قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوُوكُمَا تَحِيَّتِيْ مِیْنِ نَّعَمِ دَوْلُوْں كِی دُعا كو قبول كر لیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو تبدیل کر دیا۔ زیادہ تفصیلات تو معلوم نہیں تاہم مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے اناج کے ذخیرے میں خرابی پیدا ہو گئی اور وہ اناج کی بجائے سنگ پیزے بن گئے، اس کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانے میں بھی ملتی ہے۔ آپ وقت کے مجید اور خلفائے راشدین کا نمونہ تھے اگرچہ پہلی صدی کے آخر تک خلافت مکمل طور پر ملکیت میں تبدیل ہو چکی تھی مگر آپ نے اپنے دور اڑھائی سالہ دور حکومت میں ہزار میہ کی خاندانی ملکیت کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنا کر دکھا دیا۔ آپ کے زمانے میں مصر کی ایک پرانی پتیلی دریافت ہوئی جس میں فرعون کے زمانے میں چنے اور اندھے رکھے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ

نے اپنے غلام سے وہ تھیلی لانے کو کہا، جب وہ کھولی گئی تھی تو اس میں موجود پچنے اور اندھے پتھر بن چکے تھے گویا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے اموال کو اس طرح تبدیل کر دیا تھا کہ وہ قابل استعمال نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ حقیر تو خوراک کے طور پر استعمال نہیں کیے جاسکتے گویا طمس اموال کی دعا اس طرح مقبول ہوئی بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بعض پھلوں اور اناج کو ناقابل استعمال بنا دیا۔

انبیاء اور
بدعا

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہمیشہ دعا ہی کرتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے حق میں بددعا کیسے کی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر اللہ کے نبی کسی کے حق میں بددعا نہیں کرتے مگر جب وہ قوم کی زیادتیوں سے تنگ آجاتے ہیں اور ان کے راہ راست پر آنے سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بددعا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا اور ان کی نسلوں میں ڈھیٹ کافر ہی ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْاَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا (سورۃ نوح) اے اللہ! روئے زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا تھا کہ فرعون کی کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں سوائے چند افراد کے جن کا ذکر ہو چکا ہے، تو انہوں نے ان کے حق میں دعا فرمائی معلوم ہوا کہ ایک خاص نوح پر پہنچ کر کافروں کے حق میں بددعا کرنا درست ہے۔

آج کی دنیا میں بھی مال و دولت رکھنے والی طاقتیں غریب ممالک کو گمراہ کر رہی ہیں۔ دنیا کی متمول قومیں فضول کاموں پر بے دریغ روپیہ صرف کر رہی ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار لائے جاتے ہیں کہ اس وقت

دنیا کی سپر طاقتیں ہلاکت خیز اسلحہ پر جس قدر رقم صرف کر رہی ہیں اس کا ایک فیصد بھی اگر پوری دنیا کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی غریب آدمی نہ رہے۔ آج صاحب مال لوگ زیب و زینت، سامان آسائش، کوٹھیوں اور گاڑوں پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں مگر انسانی قدریں بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ دو سو سال تک دنیا میں برطانیہ کا طوطی بولتا رہا۔ اس کی وسیع و عریض سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو کمزور کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ اب امریکہ اور روس کا دور دور ہے یہ سب عیسائی یاد دہریے ہیں جو غریب ممالک خصوصاً مسلمانوں کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف بھی بدھش کرنے کی درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی کم علمی، نادانی اور کاہلی کے جال سے نکلنا چاہیے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، محنت کو شعار بنانا چاہیے اور اپنے وسائل کو جائزہ امور پر صرف کرنا چاہیے، عیاشی، فحاشی اور کھیل تماشے میں اپنے قویٰ اور دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ لہذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی استعداد اور وسائل کو بروئے کار لائیں، ایک مرکز پر جمع ہو جائیں اور گمراہ کرنے والی طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔

مفسر قرآن ابو العالیہ، عکرمہ اور بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا اور آمین کہنے والا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ امام ابو جبر جصاص اور بعض دیگر لوگوں نے اسی بات سے استدلال کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر صرف آمین کہنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود سورۃ فاتحہ پڑھی

دعا اور
آمین

ہو۔ پھر دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آہستہ دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔
 اللہ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
 اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ اگرچہ آمین بلند آواز سے کہنا
 بھی جائز ہے مگر افضلیت آہستہ کو حاصل ہے۔ حضرت عطاءؒ نے یہی بات
 فرمائی ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس بات پر جھگڑتے ہیں۔ یہ فروعی باتیں ہیں۔
 ایک امام نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے تو دوسرے نے دوسرے کو ترجیح
 دی ہے بعض غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ اخاف یہودیوں کی طرح
 آمین سے چڑھتے ہیں۔ بھائی! ایسی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ صرف
 افضلیت کا ہے کہ کونسا عمل زیادہ بہتر ہے۔

استقامت
کا حکم

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے
 فَاسْتَقِمْ صَافً تَقِمْ اسْتَقَامَتْ رُكُوعُكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 قائم رہنا ضروری ہے۔ حضورؐ کو بھی یہی حکم ہوا فَاسْتَقِمْ صَافً
 اُمُوتَ (ہود) آپؐ کو جو حکم دیا گیا ہے اُس پر ثابت قدم رہیں۔ اگر آپؐ
 ڈالو اور ڈول ہوں گے تو بہتر نتائج نہیں نکل سکیں گے، کام ٹھیک طریقے سے
 کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ
 اس دعا کی قبولیت کے بعد فرعون چالیس سال تک زندہ رہا اور اس کے
 بعد بچ اپنی قوم کے غرق ہوا، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت
 مناسب وقت پر کاروائی کی۔

فرمایا تم دونوں ثابت قدم رہنا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ
 لَا يَعْزُمُونَ اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو ناواقف ہیں نادان اور بے علم
 لوگوں کا اتباع نہ کرنا بلکہ حقیقت اور علم پر مستقیم رہنا حقیقت اور علم وہی
 ہے جو وحی کے ذریعے انبیاء پر نازل ہوتا ہے باقی سب ظنی باتیں ہیں اکثر
 و بیشتر کافر، مشرک اور بدعتی بے علموں کی بات پر چلتے ہیں۔ تمام رسومات

باطلہ حیالت کی پیداوار ہیں جو اصول دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دین اور شریعت پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ اچھے نتائج پیدا کرے گا، اس کی مثالیں حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک، خلفائے راشدین اور خیر القرون کے زمانوں میں سامنے آچکی ہیں، لہذا حقیقت کا اتباع کریں اور جاہلوں کے پیچھے نہ چلیں کیونکہ حقیقت سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہی ضرابی آتی ہے۔

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑨۰ وَالَّذِي آمَنَّا بِهِ قَبْلُ وَ
كُنَّا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ⑨۱ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
عَنِ آيَتِنَا لَغَفْلُونَ ⑨۲

ترجمہ :- اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے ۔ پس پیچھا
کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور توبہ
کرتے ہوئے ، یہاں تک کہ جب اُس کو پایا غرق ہونے نے
تو کہنے لگا ، ایمان لایا ہوں میں کہ بیشک نہیں کوئی معبود سِوِ
وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرمانبرداروں میں
ہوں ⑨۰ (اُدھر سے ارشاد ہوا) اب (تم یہ کہتے ہو) اور تحقیق تم
نافرمانی کرتے تھے اس سے پہلے ، اور تھے تم فسادلوں میں سے ⑨۱
پس آج کے دن ہم بچا لیں گے تمہارے جسم کو تاکہ ہو جائے
وہ اُن لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی ، اور بیشک
بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ہماری آیتوں میں غفلت
برتتے تھے ہیں ⑨۲

گہشتہ آیات میں فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کا بیان تھا۔ آخر میں مایوس ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے خلاف بددعا کی کہ پیور دگار! ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو اس قدر سخت کر دے کہ یہ عذاب ایسا دیکھے بغیر یقین نہ کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا تم اپنے طریقے پر قائم رہو اور بے علم اور ناواقفوں کے راستے کا اتباع نہ کرو ورنہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے بعد چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر اپنا کام کرتے رہے گویا چالیس سال تک اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مزید جلد دی اور پھر آخر کار فرعون کے پورے لشکر کو بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور عرب اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر صرف دو انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ دونوں انبیاء کے مخاطبین سرکش اور مغرور تھے سو اللہ تعالیٰ نے دونوں اقوام کو پانی میں غرق کرنے کی سزا دی۔

بنی اسرائیل
کی روانگی

تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آجاتی ہے۔ پھر وہ انبیاء کو کامیاب کرتا ہے اور مخالفین کو ملامت کر دیتا ہے۔ فرعون کی گرفت کا وقت بھی آچکا تھا۔ فرعون کی قوم کی تفصیلات قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ذکر ہوئی ہیں اس سورۃ کے علاوہ اگلی سورۃ ہود میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ شعراء میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں چھپا لیں؟ مرتبہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی کے حالات کئی سورتوں میں آئے ہیں مثلاً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں اس مقصد کے لیے مذہبی رسومات کی ادائیگی کا حیلہ کیا گیا۔ فرعون بھی یہی سمجھے کہ یہ لوگ معمول کے مطابق

نہ مہی رسوم ادا کر کے واپس آجائیں گے لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کی روانگی پر کوئی تعرض نہ کیا۔ بہر حال بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کے مردوں کی تعداد سات لاکھ کے قریب تھی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ بہر حال یہاں پہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں بلکہ صرف فرعون کا ذلت نامک انجام بیان فرمایا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔

فرعون کی
طرف سے
تعاقب

جیسا کہ عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات قرآن پاک میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ بعض تفصیلات احادیث میں بھی ملتی ہیں جنہیں امام ترمذی، صاحب مندرک حاکم اور بعض دوسرے محدثین نے بیان کیا ہے۔ کچھ باتیں بائبل میں بھی ملتی ہیں مگر ان پر یکے بعد دیگرے اعماد نہیں کی جاسکتا ان میں بعض باتیں صحیح بھی ہیں اور بعض غلط بھی۔ اس کے علاوہ بعض باطل تاریخی واقعات ہیں جنہیں مؤرخین اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل کے اس سفر اور فرعون کی طرف سے ان کے تعاقب کے متعلق جو حالات ملتے ہیں ان کے مطابق جب بنی اسرائیل کو مصر سے روانہ ہوئے ایک دو دن گزر گئے تو فرعون یوں کوفتہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کہیں سمندر سے اُس پار ہی نہ چلے جائیں۔ یہ پوری قوم ہماری غلام ہے۔ ہم ان سے من مانا کام لیتے ہیں۔ اگر یہ چلے گئے تو ہمارا سارا کام کاج ٹھپ ہو کر رہ جائیگا۔ فرعون بنی اسرائیل کا بحیثیت قوم دیرینہ دشمن تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اس کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ سب مل کر میری سلطنت کے زوال کا باعث بن جائیں۔ چنانچہ جب فرعون کو بنی اسرائیل کے بھاگ نکلنے کا عندیہ ملا تو اُس نے اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے تفسیری روایات میں آتا ہے فرعون کم و بیش بارہ لاکھ مسلح فوجی ہمراہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔

بنی اسرائیل
کی پریشانی

اب آگے آگے بنی اسرائیل جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں تھیں۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو سخت پریشان ہو گئے۔ سورۃ شعراء میں اس کا کچھ حال مذکور ہے۔ پریشانی کے عالم میں بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّا لَمُذْرِكُوْنَ کہ ہم تو فرعون کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا حجم خفیر آرہا تھا۔ کہنے لگے اب ہماری خیر نہیں، فرعون ہمیں سخت سزائیں دے گا، مگر جیسا کہ سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اِنْ مَّعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ (الشعراء) بیشک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ خود راہنمائی کرے گا۔ ہم اسی کے حکم کے مطابق تو مصر سے نکلے ہیں، وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ جب پوری قوم بنی اسرائیل بحر قلزم پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اِنْ اَصْرَبْتَ كُفِّرْ بِكَ (الشعراء) اپنی لالچی کو سمندر پر مار دو۔ یہ وہی لالچی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر ملی ہوئی تھی اور اسے ہمیشہ آپ ساتھ رکھتے تھے۔ یہی لالچی جادوگرؤں کے مقابلے میں اژدہا بن گئی تھی۔ تو اس لالچی کے متعلق حکم ہوا کہ اسے سمندر پر مار دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی تو سمندر میں فوراً بارہ راستے بن گئے۔ ہر سڑک کے دائیں بائیں پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ جنہیں سورۃ شعراء میں اَلْعَظِيْمُ کہا گیا ہے۔ درمیان میں بارہ خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، ہر ایک کو ایک ایک سڑک پر چلنے کا حکم ہوا۔ وہ چل رہے تھے اور سمندر کے نیچوں نیچے ایک ایک دوڑے کو دیکھ بھی رہے تھے جبکی وجہ سے مطمئن تھے کہ وہ سمندر کو بحرِ نیت پار کر رہے ہیں

فرعونوں
کی خرابی

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے

وَجَوَدْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے
 پار اتار دیا۔ پیچھے فرعون کی فوج آرہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی
 اسرائیل ان راستوں سے گزر کر سمندر کے اس پار چلے گئے ہیں تو فرعون
 نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی راستوں سے بنی اسرائیل کا تعاقب
 کریں اور پھر خود بھی اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ پھر فرعون کی فوج کا کیا حشر
 ہوا؟ سورۃ طہ میں ہے فَغَشَّيْهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَاءً شِيبَهُمْ
 پھر پانی کی موجوں نے انہیں خوب گھیرا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی زندہ
 نہ بچا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ حکومت کا سربراہ، فرعون، اس
 کے وزیر، امیر، محمد سے دار اور فوجی سب غرق ہو گئے اور پیچھے صرف
 غام پبلک کے لوگ رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا، نہ پوچھو پھر ان کا کیا حشر
 ہوا۔ تو اس مقام پر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے
 پار اتار دیا فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ كَيْفًا وَعَدَّ وَفِرْعَوْنَ
 اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا سرکشی اور تعدی کرتے ہوئے۔ یہ
 فرعون کی تعدی اور ظلم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کے
 لیے ان کا سمندر میں بچپا کیا۔

فرمایا حَتَّىٰ اِذَا اَدْرَكَهُ الْعَرَقُ مِثْلًا ثَمَرَ کہ جب پالیا اس کو
 ڈوبنے نے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ
 اٰمَنْتُ بِہٖ نَبُوْا اِسْرَآئِیْلَ تو کہنے لگائیں ایمان لایا کہ بیشک نہیں کوئی
 معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وَاَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ
 اور میں بھی فرمانبردار ہوں یعنی اسی خدا پر ایمان لایا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ
 کسی طرح ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے
 کہ جب فرعون ایمان کا اقرار کر رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سمندر کی تہ سے
 گکارا نکال کر اُس کے منہ میں سے رہا تھا۔ گویا کہ رہا تھا کہ اس منہ کو بند

فرعون کا
 ایمان لانا

دکھو۔ اب ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔

جب فرعون نے یہ بات کی تو اُدھر سے ارشاد ہوا اَللّٰہُ اب کلمہ پڑھتے ہو جب کہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے اور اللہ کی گرفت آچکی ہے۔ اللہ نے فرمایا، تیری حالت یہ ہے وَقَدْ كُفَّيْتُ قَبْلُ کہ اس سے پہلے تم نافرمانی ہی کرتے ہو وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ تم غنڈے تھے تم نے فساد برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم و تعدی کی انتہا کر دی۔ اب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہو، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اَلتَّوْبَةُ مَالَتْهُ یُعْرَضُ نَبْدٌ کی توبہ اور ایمان اس وقت تک مقبول ہے جب تک کہ غرغره طاری نہ ہو جائے یعنی انسان پر نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور غیب کا پردہ اٹھ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا اب تمہاری توبہ مقبول نہیں ہے۔ اس واقعہ سے اہل مکہ اور دیگر مشرکین عرب کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کہ دیکھو فرعون تم سے کتنا بڑا طاقتور اور جاہل تھا جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، بڑا آسودہ حال تھا، ملک کے تمام وسائل اس کے قبضہ میں تھے مگر توحید و رسالت کا انکار کر کے اُس کا حشر بہت برا ہوا۔ اگر تم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔

نعرش فرعون
کی ساری

اللہ نے پورے فرعون کی شکل کو غرق کرنے کے بعد فرعون سے خطاب کیا فَالْيَوْمَ نَسُفُّكَ بِبَدَنِكَ آج ہم تیرے بدن کو باہر نکال دیں گے اللہ تعالیٰ کو فرعون کی نعش کی حفاظت بھی منظور تھی لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً تاکہ توبہ میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے بعض کمزور دل لوگ فرعون کی غرقابی کے بعد بھی متفکر تھے کہ پتہ نہیں وہ غرق ہوا ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے اور پیچھے

آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو پانی سے باہر ایک ٹیلے پر پھینک دیا جب کہ باقی سب لشکر ہی سمندر میں غرق ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی برآمد نہ ہوئی۔ بعض مؤرخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی ناک کا محفوظ اس حصہ کسی مچھلی نے کاٹا تھا، باقی سارا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس وقت بحیرہ احمر کے کنارے الوزیمہ نامی بستی سے چند میل دور مقامی لوگ اُس ٹیلے کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں فرعون کی لاش پائی گئی تھی بعض علماء ناک کھٹے جانے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اچھی ناک والا آدمی کس قدر ذلیل و خوار ہوا۔ تاہم یہ سب تاریخی اور ظنی باتیں ہیں، یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

فرعون
مصر

یہ کون فرعون تھا جو غرق ہوا، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ رئیس ثانی تھا۔ اور بعض اس کا نام منفہ بتاتے ہیں۔ مؤرخین بتاتے ہیں کہ فرعون مصر کی دو لائیں گذری ہیں اور یہ غرق ہونے والا فرعون دوسری لائن کے فرعون میں سے بتیویوں یا چیتویوں کے ممبر پرانا ہے۔ اُس زمانے میں نعلش کو حنوط کرنے کے ماہرین موجود تھے۔ مصر کے لوگ اس سے پہلے بھی فرعون کی لاشوں کو حنوط کرتے رہے تھے۔ لاش کو خاص قسم کا سالن لگا کر پیٹیاں باندھ دی جاتی تھیں جس سے لاش گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس دستور کے مطابق مصر کے لوگ اس فرعون کی لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے حنوط کر کے مقبرے میں رکھ دیا۔ اٹھارھویں یا انیسویں صدی میں جب انگریزوں نے آثار قدیمہ کی کھدائی کی، تو ایسی کئی حنوط شدہ (PRESERVED) پریسروڈ لاشیں برآمد ہوئیں جنہیں مختلف عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا۔ اس فرعون کی لاش بھی ۱۹۰۶ء تک مصر میں تھی۔ وہاں سے انگریزوں نے برٹش میوزیم لندن میں لے گئے۔ اب پتہ نہیں کہاں ہے؟ وہیں ہے یا مصریوں نے واپس

منکوالی ہے۔

بہر حال قرآن پاک میں صرف دو باتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ فرعون کی لاش کو پانی سے باہر بھینک دیا گیا جب کہ باقی سارے فرعونی ڈبوئے گئے اللہ کا فرمان ہے کہ ایک طرف تو پانی میں ڈبوئے گئے اور دوسری طرف النَّارُ يَحْرَقُونَ عَلَيْهَا عَذَابٌ أَوْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (المومن) صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ برزخ میں جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا رہیگا اور پھر آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہوگا۔ بہر حال یہ لاش ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے نشانِ عبرت بن گئی۔ جس طرح نور علیہ السلام کی کشتی رہتی دنیا تک یا دگار کے طور پر قائم ہے، اسی طرح فرعون کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یادگار اور عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ بعض لوگ لَحْنٌ خَلَقْتَ کو لَحْنٌ خَلَقْتَ پڑھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی بن جائے۔ یہ شخص اپنے خالق کا سخت نافرمان تھا۔ الوہیت کا دعویدار تھا۔ اب اس کا حشر دیکھ لو کہ کس طرح اللہ نے اسے نشانِ عبرت کے طور پر باقی رکھا۔

اس آیت میں بدن کا لفظ آیا ہے جس کا عام فہم معنی جسم ہوتا ہے اسی لیے آیت کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آج ہم تمہارے جسم کو شکستِ رحمت سے بچالیں گے۔ البتہ امام ترمذی، امام بیضاوی اور امام مہر دس نے اپنی کتابِ کامل میں لکھا ہے کہ یہاں بدن سے مراد جسم نہیں بلکہ زہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے فرعون! ہم تیرے جسم کو بمع زہ باہر نکال دیں گے۔ زہ عام طور پر لہے کی ہوتی ہے مگر فرعون کی زہ سونے کی بنی ہوئی تھی اور بڑی مشہور تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی بدن سے مراد زہ ہی ہے یعنی ہم تمہیں مردہ حالت میں بمع زہ باہر نکالیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ قمیض کے نیچے سونے کی زہ پہننے والا فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ بدن

نشانِ عبرت

بدن بمعنی
زہ

اُس چھوٹی زرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر بڑی زرہ پہنی جائے، بدن کا یہ یعنی عربی ادب میں ملتا ہے۔ دیوان حماسہ کا ایک شعر ہے جس میں ایک شخص اپنے مہر کی مدح میں کہتا ہے حَقِيقَةً رَحَلَهَا بَدَنٌ وَسَيَّجٌ "اُس کے کجاوے کی گھٹری میں دوہری چیزیں ہیں ایک زرہ اور دوسری کاٹھی۔ بہر حال بدن سے مل کر چھوٹی زرہ بھی ہو سکتی ہے۔

فَرَمَا وَلاَئِكَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ
 بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتنے لگے ہیں جس طرح عذاب کے وقت فرعون کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا۔ اسی طرح اس کے محفوظ جسم سے بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، مگر انہوں نے کہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتی۔ اگر ذرا بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انسان اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہی عبرت کا مقام ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۙ (۹۳) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا
 إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ
 جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۙ (۹۴)
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ۙ (۹۵) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
 رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ (۹۶) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى
 يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۙ (۹۷)

ترجمہ :- اور تحقیق ہم نے مجہ دی بنی اسرائیل کو بڑی اچھی جگہ
 اور روزی دی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے ۔ پس نہیں اختلاف
 کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آگیا ۔ بیشک تیرا
 پروردگار فیصلہ کریگا اُن کے درمیان قیامت کے دن اُن باتوں
 میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے (۹۳) پس اگر تمہیں شک
 ہو اُس چیز میں جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف ، پس آپ
 پوچھ لیں اُن لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب اس سے پہلے ۔

البتہ تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق تیرے پروردگار کی طرف سے
 پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے (۹۴) اور نہ ہوں
 آپ اُن لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پس
 ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں (۹۵) بیشک وہ لوگ
 کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر تیرے پروردگار کی بات، وہ نہیں
 ایمان لائیں گے (۹۶) اور اگرچہ آجائے اُن کے پاس ہر قسم کی
 نشانی یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب (۹۷)

رابط آیات

گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے دو نافرمان قوموں کا حال بطور مثال ذکر کیا ہے
 تاکہ مشرکین مکہ ہشتر کہیں عرب اور بعد میں آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ان میں سے
 ایک قوم نوح ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک وعظ کیا اور
 قوم فرعون ہے جس کی طرف اللہ نے دو جلیل القدر انبیاء حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام
 کو مبعوث فرمایا۔ وہ مجرم قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے ظلم و تعدی کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
 قوم نوح کو اللہ نے بذریعہ طوفان پانی میں ڈبو دیا جب کہ فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم
 کی موجوں میں لقمہ اجل بنایا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے سمندر سے باہر
 پھینک دیا۔ اُس زمانے کے لوگوں نے اس واقعہ کو کچشم خود دیکھا جب کہ بعد میں آنے
 والوں نے یہ حالات تاریخ میں پڑھے، اس طرح گویا یہ واقعہ تمام موجود اور آئندہ آنے
 والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث بن گیا۔

قوم نوح اور قوم فرعون کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تاریخ میں اس قوم پر بڑے آثار چڑھاؤ آئے ہیں۔ اس
 عظیم قوم نے عروج و زوال کے بہت سے ادوار دیکھے ہیں۔ بعد میں یہ لوگ نافرمانی کہتے
 رہے اور طرح طرح کی مشکلات اور سزاؤں میں گرفتار رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل
 کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تو پھر اس قوم پر بڑے انعامات کئے مگر اس قوم

بنی اسرائیل
 کا عروج و زوال

کی استعداد اور صلاحیت کمزور پڑ چکی تھی فرعون کی مسل غلامی کی وجہ سے وہ انعامات الہی سے محقق استفادہ نہ کر سکے۔ پھر کافی عرصہ بعد جب نئی نسل آئی تو اللہ نے انہیں سرزمین شام و فلسطین میں اقتدار دیا۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا **وَإِذْ نُنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا** ہم نے اپنی بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا مالک اُن کمزور لوگوں کو بنادیا جن پر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اللہ نے اسی بات کا اشارہ آج کی آیات میں بھی کیا ہے۔ پھر جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور قرآن کے برحق ہونے پر شک کرتے تھے، اُن کو تنبیہ فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ بَعَاْنَا لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ مَبِیْثًا صَدِیْقًا** تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دی بہت ہی پسندیدہ جگہ۔ اس سے شام و فلسطین کے درمیان خطے مراد ہیں مگر فرعون کی عرقابی کے فوراً بعد بنی اسرائیل یہ سرزمین حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ سورۃ مادہ میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم سرزمین شام و فلسطین میں داخل ہو جاؤ وہاں پر آباد قوم عمالقہ سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی سے یہ ملک عطا کرے گا مگر غلامی کی وجہ سے ذہنی پستی میں مبتلا یہ قوم جہاد پر آمادہ نہ ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا **فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ قوم عمالقہ اگرچہ بڑی طاقتور قوم تھی لیکن ادھر اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کرے گا مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا **قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَكِيْتُهَا فِي الْأَرْضِ** اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان پر

حرام کر دی اور وہ چالیس سال تک میدان تیرہ میں سرگردان پھرتے رہے۔
 اس طرح گویا چالیس برس تک انہوں نے قید اور نظر بندی کی زندگی گزاری
 پھر جب پرانی نسل کے لوگ ختم ہو گئے، پہلے حضرت ہارون علیہ السلام
 اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے تو نئی نسل میں شعور پیدا ہوا
 نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن قالب
 علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام، فلسطین
 اور اردن وغیرہ میں تسلط عطا کیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ
 مصر کی طرف نہ گئے لہذا وہ شام و فلسطین کی سلطنت تک ہی محدود رہے
 البتہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے مصر کی سلطنت
 بھی بنی اسرائیل کو عطا کر دی۔

بہر حال اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین جیسی
 بہت اچھی اور پسندیدہ جگہ عطا فرمائی۔ اس زمین میں اللہ نے ظاہری اور
 باطنی برکات رکھی ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سر زمین ہے۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اس سر زمین کے لیے بابرکت چھوٹے
 کی دعائیں کیں جن کو اللہ نے مستجاب فرمایا اور وہاں پر پانی، زرخیزی اور
 سرسبزی کا وافر انتظام فرمایا جس کی وجہ سے وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے
 لیے اشیائے خورد و نوش اور دیگر انعامات کا ذکر مختلف سورتوں
 میں بیان ہوا ہے۔

آگے بنی اسرائیل کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ نہیں اختلاف کیا انہوں
 نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آگیا۔ مطلب یہ ہے کہ علم آنے اور
 حقیقت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈالی جس کی وجہ

بنی اسرائیل
کی علمی
جہالت

سے کئی قسم کی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ بنی اسرائیل نے سب کچھ جاننے ہوئے
 اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، اس لیے اللہ نے دوسرے نبیوں پر دشمن کو مسلط
 کیا۔ پہلی دفعہ نخت نصر اُن پر غالب آیا جس کی غلامی میں وہ سو سال تک
 رہے اور بڑی ذلت اٹھائی۔ پھر دوسری دفعہ وہ رومیوں کے زیر تسلط
 آئے اور بڑی تکالیف برداشت کیں۔ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو
 پھر بھی انہوں نے نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اُس وقت مدینے
 کے اطراف میں یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام نے
 فرمایا، اگر یہ سارے دین حق کو قبول کر لیں تو اُن کے زمین
 کے یہودی صحیح ہو جائیں، مگر اُن دس علماء میں سے صرف عبداللہ ابن
 سلام نے ایمان قبول کیا جب کہ باقی نو باطل پر ہی اڑے رہے۔ اب
 اس بات کو بھی چودہ سو سال گزر چکے ہیں مگر یہ بے نصیب اپنی ضد پر
 قائم ہیں۔ کفر و شرک کی بدترین قسم میں مبتلا ہیں، مشرک تو ختم ہو گئے، بعض
 نے ایمان قبول کر لیا مگر اہل کتاب کہلانے والے یہود و نصاریٰ ابھی
 تک گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے علم آنے کے
 بعد اختلاف کیا اِنْ رُبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان قیامت کے دن
 فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اُن باتوں میں جن میں وہ
 اختلاف کرتے تھے۔ غرضیکہ ان کے کارناموں کا حتمی فیصلہ اللہ
 رب العزت کی بارگاہ میں ہو گا۔

قرآن کریم
 کی حقانیت

فرمایا اِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَمْرًا
 آپ کہ اُس چیز میں شک ہو جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے
 فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ پس آپ اُن لوگوں
 سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب

حضور علیہ السلام کو ہے جن کی طرف قرآن پاک نازل ہوا مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو کسی طرح درست نہیں کیونکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، دین اور آخری کتاب میں آپ کو تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس خطاب کی مخاطب حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے زمانے میں قرآن پاک کی حقانیت میں شک کرتے تھے۔ ان میں کافر، مشرک اور منافق تھے اور یہود و نصاریٰ بھی شامل تھے۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت کے متعلق آپ اہل کتاب سے پوچھیں جواب اللہ کی آخری کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت کی گواہی یہ لوگ دیں گے، اور جو لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ایمان لانے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے جس کے متعلق تورات میں بھی ہے کہ ”میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا ایک عظیم رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا“ مطلب یہ ہے کہ حق پرست آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائیں گے کہ آپ اللہ کے برحق رسول اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جن کی پیشین گوئی ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے۔

اہل کتاب کے باطل پرست لوگوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ“ (البقرة) یہ لوگ اللہ کے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق سورۃ اعراف میں ہے

”الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“
 یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا اسم گرامی اور صفات تورات اور انجیل میں
 لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں مگر بہت دھرمی کی وجہ
 سے انکار کرتے ہیں۔ مگر جو ماننے والے لوگ ہیں وہ صحیح صحیح بتا دیں گے
 کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں ہو چکی ہے۔

امام عبد الرزاق نے اپنی مصنفت میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت
 قتادہؓ نے کہا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلْحَقُّ
 لَا اَسْأَلُكُمْ وَلَا اَسْأَلُكُمْ کہ مجھے قرآن کی حقانیت میں نہ تو کوئی شک ہے
 اور نہ ہی میں کسی سے دریافت کروں گا۔ لَمَّا فَسَّخِلَ الَّذِينَ
 کا خطاب حضور علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے
 جو کسی قسم کا شک رکھتے ہیں کہ یہ نہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں
 ہے۔ وہ لوگ اپنی تصدیق کے لیے اہل کتاب میں سے ایمان لانے
 والوں سے دریافت کر لیں۔ خاص خطاب کے ذریعے عام بات کرنے
 کی مثال سورۃ احزاب کی پہلی آیت کریمہ میں بھی ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 اَتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّهٗ بِبَيِّنٰتٍ عَلٰمٌ
 سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ
 کا نبی تو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا
 ہے اور وہ کافروں اور منافقوں کی بات نہیں مان سکتا۔ آپ کا ارشاد
 ہے اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاتَّقُواكُمْ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر بھی خطاب
 تو نبی علیہ السلام کو ہے مگر بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی
 کو شک ہو تو وہ اہل علم سے اس کی صداقت کی تصدیق کر سکتا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر
 کسی علم کی بات یا دینی مسئلہ میں شک اور تردد ہو تو اہل علم کی طرف رجوع

کرنا چاہئے۔ اس سلسلے میں اللہ کا واضح حکم بھی ہے "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل) اگر تم کسی چیز سے بے بہرہ ہو تو اس کے متعلق جاننے والوں اور یاد رکھنے والوں سے دریافت کر لو۔ تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بیشک البتہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آچکا ہے۔ قرآن کریم بالکل حق ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں آخری دین ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْضِلِينَ پس آپ شک کر نے والوں میں نہ ہوں۔ یہ بات دوسرے لوگوں کو سمجھانی جا رہی ہے کہ اس بات کے متعلق دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیئے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ آپ اُن لوگوں میں بھی نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اگر ایسا ہوگا۔ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ کی آیات کی تکذیب بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کی عبرت کے لیے پہلی قوموں کا حال اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ جس نے بھی آیاتِ الہی کی تکذیب کی اُس نے سخت نقصان اٹھایا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت کی رسوائی تو دائمی ہے لہذا فرمایا کہ قرآن حکیم کی حقانیت کو تسلیم کر لو اور اس کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔

آگے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین کی طرف سے ایک حد تک مطمئن رہیں اس لیے کہ إِنْ الَّذِينَ حَقَّقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ بیشک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ خدا کے علم اور نورشتے میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ صلاحیت سے محروم ہیں اور یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ سو آپ زیادہ متفکر نہ ہوں لَا تَكُونَنَّ

حضور
کے لیے
تشفی

کیونکہ وہ ایمان متبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اُن کی استعداد سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، لہذا آپ ان کے متعلق زیادہ فکر نہ کریں بلکہ تلی رکھیں۔ اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے حتیٰ کہ وقت گزر گیا۔ قوم نوح بھی بڑی سرکش قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساڑھے نو سو سالہ وعظ کے جواب میں صرف ستر بہتر یا سنی آدمی ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب نافرمان ہی رہے۔ انہوں نے حق کو متبول نہ کیا۔ لہذا آپ بھی اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔

فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ مِنْكَ
اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے۔ آپ نے دیکھا کہ مکے والوں نے شوقِ فقر کی نشانی مانجی۔ اللہ نے اُن کی یہ فرمائش قبول کر لی۔ چاند کے دو ٹکڑے پہاڑ کی دونوں طرف دیکھ کر کہنے لگے يَسْحَرُكُمْ سِحْرُ الْقَمَرِ (یہ تو چیتا ہوا جادو ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے یہ گون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بی شمار نشانیاں دیکھیں مگر نہیں مانے وَحَجَّذُوا بِهَا (المنزل) اور انہوں نے انکار ہی کیا۔ تو فرمایا اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آجائے تو پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ (یہاں تک کہ وہ عذاب الیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب فرعون دیکھ لگا تو ایمان کا اقرار کیا مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا۔ فرمایا یہ ان کی ضد اور مہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ جب تک یہ لوگ دردناک عذاب کا بچشمِ خود ملاحظہ نہیں کر لیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اس وقت کا ایمان کمفید نہیں ہوگا، لہذا آپ ان کی طرف سے تلی رکھیں۔ آگے حضرت

یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے اس قوم کو ستر سال تک
 و غلط کیا مگر وہ لوگ نہ ملے۔ پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
 تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ واحد قوم ہے جسکی توبہ اللہ نے قبول فرمائی کہ
 اسی میں مصلحت تھی مگر نہ عذاب آجائے کہ بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں
 ہوئی۔ غرض کہ ان آیات میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلی بھی دی
 ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، زیادہ متفکر نہ ہوں کیونکہ یہ لوگ تو عذاب
 الیم دیکھے بغیر ایمان کا اقرار نہیں کریں گے۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس بست و شش ۲۶

آیت ۹۸

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا
 قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
 فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حَيْنٍ ۙ (۹۸)

ترجمہ :- پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی پھر
 اس کا ایمان اُس کو فائدہ پہنچاتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم ۔
 جب وہ ایمان لائے تو ہم نے کھول دیا اُن سے ذلت والا
 عذاب دنیا کی زندگی میں اور ہم نے اُن کو فائدہ پہنچایا ایک وقت

نک (۹۸)

بطور عبرت اس سے پہلے قوم نوح اور قوم فرعون کے واقعات بیان ہو چکے
 ہیں۔ اب یہ تیسرا واقعہ قوم یونس کا آرہا ہے۔ ان تینوں واقعات میں ربط یہ ہے کہ اللہ
 کے مینوں انبیاء علیہم السلام حضرات نوح، موسیٰ اور یونس علیہم السلام اپنی اپنی قوم کو لمبے عرصہ
 تک تبلیغ کرتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آگیا۔ قوم
 نوح طوفان میں غرق ہوئی اور قوم فرعون بحر قلزم کی موجوں کی نذر ہو گئی۔ البتہ اس تیسری قوم
 یونس پر بھی عذاب آیا مگر اس کی توبہ قبول ہوئی اور یہ عذاب الہی سے بچ گئی۔ اس لحاظ
 سے پوری تاریخ کائنات میں یہ واحد قوم ہے جسکی توبہ عذاب کے نظر آ جانے کے
 بعد قبول ہوئی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی فرد یا قوم پر نزع کی حالت
 طاری ہو جاتی ہے تو اُس وقت اُس کا ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد مبارک بھی ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَضْ بِدَسِّهِ تَوْبَةُ اُس وقت
 تک قبول ہوتی ہے۔ جب تک اُس پر غرغره کی حالت طاری نہ ہو جائے اور غرغره
 لے نہ لے مت

کی حالت — وہ ہوتی ہے جب سانس طلق میں
 آکر اٹک جاتی ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں اور موت کے فرشتے
 نظر آنے لگتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا كَمْ يَكْفَعُ
 الْحِجَابَ یعنی بندے کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب
 یہ کہ حجاب واقع نہ ہو جائے، حجاب کی تعریف حضور علیہ السلام نے
 خود فرمائی ہے کہ انسان کی جان جسم سے اس حالت میں نکل جائے کہ
 وہ کفر یا شرک میں مبتلا ہو۔ یہ حجاب ہے اور ایسی حالت میں توبہ قبول
 نہیں ہوتی۔ الغرض عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد
 کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ صرف قوم یونس کو استثنا حاصل ہے
 کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما
 لی اور انہیں اس عذاب سے نجات دے دی۔ ان واقعات کو بیان
 کر کے بنی نوع انسان کو نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عذاب آنے
 یا نزع کا وقت طاری ہونے سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لیں اور اگر
 گناہوں میں مبتلا ہیں تو توبہ کر لیں اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائیں
 آیت زیر در کس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال
 بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا نام اسی نسبت سے سورۃ یونس ہے یہاں
 پر محض اشارۃً بات کی گئی ہے جب کہ قوم یونس کے مفصل حالات سورۃ
 انبیاء، سورۃ صافات اور بعض دیگر سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت
 یونس علیہ السلام اصلاً بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے مگر آپ کی
 بعثت آشوری قوم کی طرف ہوئی، اُس زمانے میں اور اس علاقے میں یک
 وقت اللہ کے پانچ بنی موجود تھے۔ جن میں سے حضرت یونس علیہ السلام
 کو تبلیغ کے لیے آشوریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آشوریوں کا پایہ تخت نینوی

حضرت
 یونس
 کی بعثت

تھا جو عراق کے صوبہ بصرہ میں دریائے دجلہ کے کنارے ساٹھ میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ شہر حضرت یونس علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے آباد تھا اور آپ کے زمانے میں اس کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ چونکہ آشوری قوم کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے مقرر فرمایا آپ نے وہاں پر کتنا عرصہ تبلیغ کی، اس کی تصریح قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ البتہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ستر سال تک فریضہ تبلیغ ادا کیا مگر لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ آخر کار آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں عذاب کی وعید سنائی اور تفسیری روایات کے مطابق تین دن یا چار دن کی مہلت کا ذکر بھی کیا جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہونے والا تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی وعید تو سادی مگر اس موقع پر آپ سے ایک لغزش سرزد ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ عالم انسانوں کی نسبت زیادہ بلند مرتبت ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے کسی معمولی لغزش پر بھی ان کی سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے لغزش یہ ہوئی کہ عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی سے نکل گئے۔ سورۃ انبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اِذْ ذَهَبَ مُخَاضِبًا وَجِبْ وہ قوم سے نڈا ص ہو کر غصے میں نکل گئے۔ غصہ یہ کہ ان لوگوں کو اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی ہے مگر یہ مانتے ہی نہیں فَظَنَ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی نہیں ڈالے گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی۔ انہیں اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام

حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش

سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ یہ بات درست نہیں ہے اور اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس بات کی تردید کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کے منصب عالیہ کے لائق ہی نہیں۔ امام ربیضاوی فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بتی سے نکل گئے۔

جب یونس علیہ السلام بتی سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ دریا کے کنارے پہنچے۔ آپ کا ارادہ یا فرسے تیس جانے کا تھا۔ یہ دونوں بتیاں دریا کے کنارے پھیں یہ سفر جلد میں تھا یا کچھ روم میں، اس کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں مگر قرآن پاک میں تفصیل نہیں ہے

حضرت
یونس پر
ابتداء

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سفر میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور دو بچے تھے۔ راستے میں کہیں چھوٹی ندی عبور کر رہے تھے کہ ایک بچہ ندی میں گر گیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو چھپے سے دوسرے بچے کو بھیڑا اٹھا کر لے گیا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کچھ آدمی آئے جو آپ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ اس حادثہ کے بعد آپ کشتی میں سوار ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (الصَّغَفَات) جب آپ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچی تو بھنور میں پھنس کر چھکولے کھانے لگی جس کی وجہ سے اس کے غرق ہونے کا خطرہ

پیدا ہو گیا، ملاہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ کوئی
نافرمان آدمی ہماری کشتی میں سوار ہو گیا ہے جس کی خواہش کی وجہ سے تم
مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ یا پھر کوئی غلام اپنے آقا سے
بھاگ کر آ گیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے
ہیں۔ اس پر یونس علیہ السلام نے اقرار کیا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام تو
میں ہی ہوں، لہذا مجھے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ باقی مسافروں کی جانیں
بچ جائیں لوگوں نے آپ کی نورانی وضع قطع اور چہرے کو دیکھ کر یقین
نہ کیا کہ آپ کسی کے بھاگے ہوئے غلام ہو سکتے ہیں یا آپ کوئی گنہگار
آدمی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے "فَسَاهَا هَمْ (الضَّمَّتْ)"
کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو وہ آپ ہی کے نام نکلا تین دفعہ قرعہ اندازی
ہوئی اور ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ
نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ہلاک
نہ ہوں۔ بہر حال آپ نے خود چھلانگ لگا دی یا کشتی والوں نے آپ
کو پانی میں پھینک دیا۔ آگے مچھلی خدا کے حکم سے آپ کی منتظر تھی آپ
سیدھے مچھلی کے منہ میں گرے اور اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس
پر لیشانی اور تکلیف کا حال قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں موجود ہے
مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر آپ کو کشتی تکلیف پہنچی ہوگی، سانس
گھٹ رہا ہوگا اور آپ پانی کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں کیسے
محسوس کرتے ہوں گے۔

سورة انبیاء میں آتا ہے کہ اس تہ در تہ اندھیروں میں "فَنَادٰی فِی
الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّوِ اِلٰهٌ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ رَحِمْتُ مِنْ
الظُّلُمٰتِ" یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے مولا کرم! تیرے
سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور خطا کار تو میں ہی تھا اللہ تعالیٰ

نے آپ پر رحم فرمایا۔ سورۃ الصافات میں ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح کہتے
 لَبَّيْكَ فَإِلَى يَوْمِ لَبَّيْكَ بِطَنِيهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو آپ کو قیامت
 تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ
 نے انہیں اس قید خانہ سے نجات دی۔ آپ نے کتنا عرصہ مچھلی کے
 پیٹ میں رہے، اس کی تصریح نہیں، تاہم تفسیری روایات میں تین دن
 یا چالیس دن کا ذکر ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے دَعْوَةُ
 الْمَكْرُوبِ دَعْوَةُ ذِي الشُّوْنِ یعنی مصیبت زدہ آدمی کے لیے
 یہی دُعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس دُعا کی برکت سے مصیبت زدہ آدمی کی پریشانی
 دور کر دے گا۔ یہ ایسی بابرکت دُعا ہے جو یونس علیہ السلام کی زبان سے
 جاری ہوئی۔ اس کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں پانی سے باہر پھینک دیا
 جائے۔ سورۃ القلم میں اللہ نے یہ احسان قبول فرمایا تَبَدَّلَ لَوْلَا آتِ
 تَدَارُكُهُ يَوْمَ تَنْفَعُ مَتْرُجُ رَبِّهِ كُنُيْدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
 مَذْمُومٌ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی اُن کا تدارک نہ کرتی تو آپ
 کو چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اس حالت میں کہ آپ ہارے ہوئے
 ہوتے۔ پھر سورۃ الصافات میں فرمایا قَبَضْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
 سَقِيقٌ ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حالت میں کہ وہ
 بیمار تھے، البتہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو وحی کی بھی کہ یونس علیہ السلام
 قیری خوراک نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ چنانچہ اس دو طرح
 آپ کے تمام اعضاء صحیح سلامت رہے مگر مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی
 وجہ سے کھال نہایت نرم ہو گئی۔

صحرا میں آپ کو ریت پر پھینک دیا گیا جہاں سایہ کے لیے کوئی
 درخت بھی نہ تھا مگر اللہ نے فرمایا وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ
 زَيْتٍ

يَقْطَبِينَ (الصُّفَّت) ہم نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ کدو کے پتے بڑے نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور اس پر کبھی بھی نہیں قٹی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے سایہ کا بندوبست کدو کی بیل کے ذریعے کر دیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کدو بہت پسند فرمایا کرتے تھے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کدو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے، اللہ نے یہ اُن کے لیے لگایا تھا یہ مرطوب مہتری ہے مگر اطباء کہتے ہیں کہ مرطوب ہونے کے باوجود یہ مقوی حافظہ ہے حالانکہ اکثر مرطوب چیزیں حافظہ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حضرت انس ؓ کہتے ہیں کہ ہم ممکن حد تک کدو کا بکثرت استعمال کرتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کدو یہ مہتری بڑی مرغوب تھی۔

اُدھر آپ کی خوراک کا بندوبست اللہ نے یہ کیا کہ ایک جگلی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں اُدھر آنکلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی تو آپ نے اس کا دودھ پیا۔ جب تک آپ اس مقام پر مقیم رہے بکری آکر آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس اثنا میں آپ کے جسم کی کھال بھی اصل حالت پر آگئی اور آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے پھر اللہ کا حکم ہوا فَادْرَسْلَهُ الْاَلْبَ اَنْفِ اَوْ يَزِيْدُوْنَ (الصُّفَّت) پھر ہم نے آپ کو ایک لاکھ یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا اس سے مراد وہی نبیوں کی بستی ہے جہاں سے آپ نکلے تھے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس شہر کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارۃً یہ بات بتلائی ہے۔ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةً اَمَنْتَ فَنَفَعَهَا اَيَّمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّؤَسُّسُ پس کیوں کی قریہ نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اُس کو فائدہ پہنچاتا مگر

قوم یونس۔ یعنی یہ مازینج عالم میں واحد قوم ہے کہ عذاب آجملنے کے بعد جبکی توبہ قبول ہوئی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے واقعہ کو قانون قدرت میں استثنا حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب وارد کرنے کے بعد اس قوم کے سوا کسی قوم کی توبہ قبول نہیں کی۔ البتہ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اہل ہے اور یہ جو قوم یونس سے بظاہر عذاب ٹل گیا تھا، یہ اصل میں عذاب آیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ اس کی ایک معمولی سی جھلک ظاہر کی گئی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کی نبوت کی صداقت واضح ہو جائے۔ آسمان پر دھوئیں کی شکل میں سیاہ بادل نظر آئے تھے جن کی وجہ سے مکانات کی چھتیں بھی سیاہ ہو گئی تھیں مگر فی الواقع عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان پر سیاہ بادل دیکھ کر نبی کی بستی والوں کو احساس ہوا کہ اللہ کا نبی ٹھیک ہی کہتا تھا اور اب ہم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو وہ نبی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، مگر یونس علیہ السلام تو حادثہ کا شکار ہو چکے تھے، وہ کہاں ملتے۔ بالآخر قوم کے سارے لوگ بڑے، چھوٹے، بچے سورتیں حتیٰ کہ ان کے جانور بھی بستی سے باہر نکل گئے اور آہ و زاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کے جو آثار نظر آ رہے تھے وہ ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا كُفِّنَّا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيَةِ فِي الْحَيَاةِ ایمان لے آئے کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب کھول دیا اور وَصَغْنَهُمُ الْخِزْيَٰ حین اور انہیں ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچایا۔ مطلب یہ کہ ان سے فوری طور پر تو عذاب ٹل گیا، پھر وہ کافی مدت تک ایمان کی حالت پر قائم رہے۔ پھر وقت گزرنے

کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے، وہ بھر پور شکر اور معافی میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح ہم نے ایک خاص مدت تک ان کو زندگی دی اور سزا سے بچائے رکھا۔ ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کا یہی مطلب ہے۔

حضرت
یونس کا
ازالہ فتنان

اُدھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے اور کچھ دن چٹیل میدان میں بہنے کے بعد جب اپنی بستی کی طرف واپس آئے تھے تو اُن کا ایک بچہ بکریاں چرانے والے ایک گڈریے کے ہاں مل گیا اس شخص نے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ بچہ انہوں نے پانی سے نکالا تھا۔ اُس گڈریے نے بتایا کہ ایا ہی ایک لاوارث بچہ فلاں لوگوں کے پاس بھی ہے یونس علیہ السلام وہاں پہنچے تو اسے بھی اپنا بچہ پایا۔ اُن لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ انہوں نے ایک بھیر پریے کے منہ سے چھڑایا تھا۔ آپ کی بیوی کے متعلق شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ کوئی گھوڑے پر سوار شہزادہ اُدھر سے گزرا تھا جو آپ کی بیوی کو ہمراہ لے گیا۔ وہ شہزادہ اچانک پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو گیا مگر پورے علاج کے باوجود افاقے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ کسی درویش منش آدمی نے شہزادے سے کہا کہ تم کسی شخص کی بیوی کو بدبیتی سے لے آئے ہو، جب تک اسے واپس نہ کرو۔ اور اس سے معافی نہ مانگو، تم صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آپ کی بیوی بھی آپ کو واپس مل گئی۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس بہت ہفت ۲۴

آیت ۹۹ تا ۱۰۳

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ ۙ وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۙ ۙ قُلْ انْظُرُوا مَاذَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيٰتُ وَالنُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ ۙ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ
آيَافِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِلَيَّ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۙ ۙ ثُمَّ نَبِّئِ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ۙ ۙ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

ترجمہ :- اور اگر چاہتا تیرا پروردگار تو البتہ ایمان لاتے جو بھی
زمین میں ہیں سب کے سب . پس کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں
گے یہاں تک کہ وہ مؤمن بن جائیں (۹۹) اور نہیں ہے کسی نفس
کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے . اور ڈالنا ہے
اللہ تعالیٰ سزا میں اُن لوگوں پر جو سمجھ نہیں سکتے (۱۰۰) آپ
کہیں دیجئے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں
اور نہی فائدہ دیتیں نشانیاں اور ڈالنے والے اُن لوگوں کو جو
ایمان نہیں لاتے (۱۰۱) پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل

ان لوگوں کے دلوں کی جو ان سے پہلے گزے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے
لے پیغمبر! پس تم انتظار کرو، بیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
کرنے والوں سے ہوں (۱۰۲) پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے
رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ثابت ہے
ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو (۱۰۳)

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا حال بیان فرمایا، نیز آپ کی
قوم کی منفرد حیثیت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ واحد قوم ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب
کی نشانیاں ظاہر ہو جانے کے بعد قبول کی۔ اس سلسلے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
عذاب کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تصدیق
کے لیے عذاب کی کچھ علامات ظاہر فرمائی تھیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تسلی دی ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ
لانے کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں کیوں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے
اختیار میں ہے۔ اور آپ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔

سوال اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا وہ قانون بیان فرمایا ہے جس کے تحت
بعض لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور بعض گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ارشاد
ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ أَكْرَهْتُمُ الْإِيمَانَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِيعًا تو زمین میں رہنے والے سارے کے سارے افراد ایمان لے آتے اور کوئی بھی
کافر اور مشرک باقی نہ رہتا۔ یہاں پر شائد سے مراد محض چاہنا نہیں بلکہ مجبور کرنا ہے۔ کہ
تمام لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جاتا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے
کون دم مار سکتا ہے، لہذا سب ایمان لے کر آجاتے۔ سورۃ نحل میں ہے وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی لائن پر ڈال کر ہدایت
دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ کسی پر جبراً ہدایت ٹھونس سکتا ہے مگر یہ اسکی

ہدایت اور
گمراہی کا
قانون

مصلحت کے خلاف ہے۔ سورۃ ہود میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ
النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا "وَلَا
مِنْ أَلْوَنٍ مُّخْتَلِفِينَ" مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں
جبراً کسی چیز پر جمع نہیں کرنا چاہتا، ایمان وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے
اختیار کے مطابق اپنی مرضی سے شرح صدر کے ساتھ قبول کیا جائے "أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ
بِأَنَّكَ تَكُونُ أَحَدُ الْمَوْتُومِينَ" کیا آپ لوگوں کو مجبور کرینگے کہ وہ مومن بن جائیں۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ واضح قانون دیا ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"
الْحَقُّ" (البقرہ) یاد رکھو! دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت اور
گمراہی دونوں باتوں کو واضح کر دیا ہے، لہذا جو کوئی اپنی مرضی سے ایمان
قبول کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام ذرائع عقل، سمجھ،
اختیار اور ارادہ وغیرہ انسان کو دیا کہ دے دیے ہیں، لہذا اب یہ ذمہ داری ہر انسان
کی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سورۃ کہف میں ہے "فَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ" جس کا جی چاہے ایمان سے
اٹے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اس
پر کبھی قسم کا جبر نہیں ہے البتہ ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے
کہ اگر وہ ایمان لائے تو خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو کر اپنی رحمت کے مقام
میں داخل کرے گا اور اگر اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو دنیا اور آخرت دونوں
جگہ خسارے میں رہے گا۔

دین میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ کا کام کسی کو زبردستی
جبر نہیں منوانا نہیں ہے بلکہ "فَأَنْتُمْ عَلَيْنَا الْبَلَاغُ" "وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ"
(الوعدہ) آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اس کے بعد کسی شخص کے
اعمال کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے، اس سلسلے میں آپ سے کوئی
باز پرس نہیں ہوگی۔ اس طرح سورۃ غاشیہ میں فرمایا "كُنْتُ عَلَيْكُمْ

بِمَصْنُوعٍ أَفْ آف اُن پر کوئی دروغ نہیں ہیں کہ اُن سے زبردستی منوالیں۔
آف اللہ کے رسول ہیں اور کسی کو مجبور کرنا رسول کا کام نہیں ہوتا۔ غرضیکہ ایمان
قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال براہ راست ہر شخص سے ہو گا اور کسی نبی یا
مبلغ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے۔

پھر اللہ نے ہدایت کا یہ قانون بھی بیان فرما دیا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
أَنْ تُوَفِّيَنَّ رَاحًا بِإِذْنِ اللَّهِ كُفْرَ كُفْرٍ كُفْرٍ كُفْرٍ كُفْرٍ
ایمان لائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادے
سے ہی انسان ہدایت حاصل کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی
غالب ہے، لہذا اُس کے حکم کے بغیر ایمان اور ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی
لیکن یہ بات یاد رکھو وَجَعَلَ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
اللہ تعالیٰ نجاست اور گندگی اپنی پر ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں
کرتے۔ کفر، شرک اور معاصی میں ملوث ہونے والے لوگوں پر گندگی پڑتی ہے
یہاں پر جس سے مراد عقیدے کی گندگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَفْثَانِ (الحج) بت پرستی کی نجاست
سے بچو۔ سورۃ مدثر میں ہے وَالرِّجْسَ فَاهُ حَبْرٌ ہر قسم کی گندگی کو اپنے
آپ سے دور رکھیں، خاص طور پر عقیدے کی نجاست کو بہت برمی نجاست
ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی آپ منافقین کے متعلق سن چکے ہیں إِنَّهُمْ
رِجْسٌ أَنْ كُفْرٍ دماغ اور قلب و روح میں نفاق کی نجاست ہے
آپ ان کو چھوڑ دیں۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق سورۃ انفال میں فرمایا ہے إِنَّ
شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں اور
عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو عقل حبیباً عظیم جو ہر

عقیدے
کی نجاست

عقل کا
استعمال

عطا کر کے طے تکلف بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا
 آگے آؤ، وہ آگے آگئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔
 پھر فرمایا کہ تیری وجہ سے ہی میں مواخذہ کروں گا، تیری وجہ سے ہی عطا کروں
 گا اور تیری وجہ سے ہی منع کروں گا۔ پاگل آدمی یا چھوٹے بچے سے کوئی
 باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا۔ جو ابدی کا مدار اللہ نے عقل
 پر رکھا ہے، لہذا جو لوگ اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے گندگی اپنی
 پر پڑتی ہے۔ وہ ہمیشہ ضد، عناد اور مہٹ دھرمی میں مبتلا رہتے ہیں۔
 یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو دیکھ لیں بظاہر بڑے دانا سمجھے جاتے ہیں مگر
 عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے ان پر گندگی پڑی ہوئی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے
 یعنی عقل معاش اور عقل معاد۔ بعض لوگ عقل معاش میں بڑے کامل ہوتے
 ہیں۔ ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور ماہرین تعلیم شامل ہیں
 مگر ان کی عقل عقل معاش تک محدود ہے۔ انہوں نے ذہنی ترقی کے
 لیے بڑی ایجادات کی ہیں، علم و فن کو عروج کی بلندیوں تک پہنچایا ہے
 مگر عقل معاد کے لحاظ سے بالکل صفر ہیں۔ وہ آخرت کی بات کو نہیں
 سمجھ سکتے۔ دین اسلام، قرآن، انبیاء و کتب سماویہ اور معاد پر اعتراض کرنے
 والے بے عقل لوگ ہیں۔ انہوں نے عقل سلیم کو ٹھیک طور سے استعمال نہیں
 کیا۔ ایسے شخص کی اپنی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے مگر وہ دوسری چیز کو ٹیڑھا
 سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال بھیجئے آدمی کی ہے جس کی اپنی آنکھ میں نقص
 ہو گیا ہے اور اس کو ایک کے دو دو نظر آتے ہیں۔ یہ قال کا مریض بھی
 ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر چیز اپنے قدرتی رنگ پر ہوتی ہے مگر بیماری کی
 وجہ سے اُسے ہر چیز بنظر نظر آتی ہے اسی طرح معاد کا انکار بھی کسی شخص
 کی اپنی عقل کی خرابی اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اسی

لیے فرمایا کہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
نجات اُس پر ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔

مشہور نشانات
قدرت

فرمایا قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ اٰیٰتِ
لے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھ لو جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور
زمین میں ہے۔ دیکھو! اللہ نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں
انہی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ وسیع
آسمان پر پھیلے ہوئے سیارے اور تارے شمس و قمر، فضا میں اور ہوائیں،
ابو باران، شجر و جڑ پھار، سمندر، دریا، پھول اور پھل سارے کے سارے
نشانات قدرت ہیں اگر انسان حقوڑا سا غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت
تامر اور حکمت بالغہ سمجھ میں آجاتی ہے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا کتنے لوگ
ہیں یَمُكِّرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ جو ان نشانیوں
پر گزر جاتے ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، عقل کو صحیح طور پر
استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔

فرمایا، دیکھو آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے وَمَا تُعْجِبُ الْاٰیٰتِ وَالنَّٰزِ
عَرْجِ قَوْمٍ لَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِیْ شَیْءٍ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ اِلَّا حَسْبُوْنَا اور ڈرانے والے ان لوگوں
کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ جو لوگ ضد، عناد، اور
ہٹ دھرم پر قائم ہوتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی معجزہ کارگر ہوتا ہے
اور نہ کوئی دیگر نشانی۔ ڈرانے والی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ہادی اور
راہنما بھی جو انذار کا کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں
مگر ان کے دل میں کوئی بات نہیں بیٹھتی اُن کے ذہنوں میں تعصب اور غلو
بھرا ہوا ہے، لہذا ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ان نشانات سے وہ لوگ
مستفید ہوتے ہیں جو اعتدال پسند ہوں اور جن میں سمجھنے کا جذبہ موجود ہو۔

ایمان
کا نشانہ

فرمایا، لے پیغمبر! فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اٰیٰامِ الَّذِیْنَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ کیا یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں، مگر مثل اُن دنوں کی جو ان سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں۔ ایام دو قسم کے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ایام اللہ کے عنوان سے آیا ہے۔ یہ ایام وہ ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے انعام کا باعث ہوتے ہیں اور بعض کے لیے تعذیب کا تو فرمایا کیا یہ بھی ایسے ایام کے انتظار میں ہیں جو قوم نوح، قوم لوط، عاد اور ثمود پر گزرے ان اقوام کو اللہ نے اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا تو کیا یہ بھی کسی عذاب کے انتظار میں ہیں۔

یہی دن بعض لوگوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے حق میں عاشورے کا دن بابرکت دن ہے جب کہ اُن کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے بھی بابرکت ہے کہ اللہ نے انہیں اسی دن فرعونوں سے نجات دی۔ مگر یہی دن فرعون اور اس کے لاڈلے لشکر کے لیے سختی کا دن ثابت ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے، تو فرمایا پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل اُن لوگوں کے دنوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اور جن پر سزائیں نازل ہوئیں۔ فرمایا گرفت کرنا یا سزا دینا میرا کام نہیں

قُلْ فَأَنْتُمْ ظَرُّوا أَفَ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اُس دن کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اُس کی مشیت سامنے آجائے گی، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری نافرمانی اور مہٹ دھرمی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔

فرمایا خدا تعالیٰ کا قانون یہ رہا ہے ثُمَّ نُنَجِّيْ دُوسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا پھر ہم بچاتے ہیں اپنے رسولوں کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا میں جب بھی اللہ کے رسولوں نے حق کا پیغام سنایا اور ہدایت کا سلسلہ واضح کیا تو قوم نے مخالفت کی اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو ختم کرنے کی

اہل اللہ
کا تحفظ

کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتا ہے
 نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اور حضرت
 نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح فرعون اور اس کے
 لشکر ہی ہلاک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بچا لیے گئے۔ باقی
 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ حضرت
 ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم
 کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی کفار کی
 دست برد سے محفوظ رکھا۔ سورۃ المؤمن میں بھی آتا ہے "إِنَّمَا لَنُصِصْ
 رُسُلَنَا وَلِذَٰلِكَ اَمْتَعْنَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَيَوْمَ يَصُومُ
 الْاَشْهَادُ" ہم اپنے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کی دنیا کی زندگی
 میں بھی مدد کرتے ہیں اور اُس دن بھی اُن کو غلبہ حاصل ہوگا جس دن گواہ
 کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن اس کے برخلاف کفار و مشرکین
 ذلیل ہو کر جہنم کے مستحق ہوں گے۔ نتیجہ کے اعتبار سے دنیا اور آخرت
 میں انبیاء اور اہل ایمان ہی کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگرچہ اللہ والوں کو بعض
 تکالیف بھی پہنچتی ہیں اور انہیں بعض آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے
 مگر بالانتہا وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر عذاب آج بھی جائے تو اللہ تعالیٰ
 ان کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمِي الْمُؤْمِنِيْنَ
 اسی طرح ہم پر ثابت ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔
 حق کا معنی ثابت ہونا یا نچتہ ہونا ہے۔ حق کو حق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
 وہ نچتہ اور اٹل چیز ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف باطل ٹٹنے والی چیز ہوتی ہے
 کیونکہ بطلان کا معنی کسی چیز

اللہ پر حق
 کا قیام

کا مٹ جانا ہے۔ امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد
 رحمت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور شفقت

سے ایمان والوں کو محفوظ رکھتا ہے، وگرنہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ اور عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ”بحق فلاں“ کتنا مکرمہ ہے کیونکہ لَاحِقٌ لِّلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ مخلوق کا کوئی حق خالق پر ثابت نہیں ہوتا۔ معتزلہ جیسے قدیم فرقوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے اچھی ہے وہ اللہ پر واجب ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، وہ بے نیاز ہے البتہ اُس نے اپنی رحمت سے کوئی چیز اپنے ذمہ لے لی ہو تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہاں پر بھی حَقًّا عَلَيْنَا کا مطلب یہی ہے کہ ہماری مہربانی سے ہم پر یہ ثابت ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الفام میں فرمان ہے کُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اُس نے اپنی مہربانی سے اپنے اور اپنی رحمت کو لکھ رکھا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے روایت تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اُسی کی عبادت کریں اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر فرمایا، معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اُس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جب بندے اپنے حقوق کو پورا نہ کریں تو پھر ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اُن کو سزا نہیں دے گا بلکہ جنت تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ حق بھی اللہ پر واجب نہیں بلکہ اُس کی مہربانی کا حق ہے، اُس نے اپنی مہربانی کے ساتھ یہ بات اپنے ذمے رکھی ہے۔ تو اس حق کے مطابق آدمی دعا بھی کر سکتا ہے جیسے

الہی بحق بنی صراطہ کہ بر قول ایماں کنتم خاتمہ
اے اللہ اہل بیت کا جو حق اپنی مہربانی سے تو نے اپنے ذمے لے رکھا
ہے، اُس حق کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ بندوں کا حق
اللہ پر واجب نہیں ہو سکتا۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے مَرَدُّ عَنْ عِزِّهِ جَوَادِ مِی
اس دنیا میں اپنے بھائی کی آبرو کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اُسے جہنم سے
بچائے گا، یہ اللہ پر اُس کی مہربانی کا حق ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کا حق
بندوں پر تو ضرور ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں مگر بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں
کیونکہ وہ خالق ہے۔ ہاں! اپنی مہربانی سے جو چیز اس نے اپنے
ذمے رکھی ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے۔

غرضیکہ فرمایا کہ اسی طرح ہماری مہربانی سے ہم پر ثابت ہے
کہ ہم اہل ایمان کو ضرور نجات دیں گے۔ دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا
ہے کہ جب کسی قوم پر مجموعی سزا آتی ہے تو ایمان والوں کو الگ کر لیا
جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کے
ساتھ واقعات پیش آتے رہے اور آخرت کے متعلق تو اللہ نے
خود ہی فرمادیا ہے کہ قیامت کے دن جب گواہ کھڑے ہوں گے
تو اُس دن ہم ایمان والوں کو بچالیں گے اور مخالفین کو ذلیل و رسوا
کریں گے۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي
فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن
أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۴ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۰۵ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ
اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ
إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۰۶ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
ۖ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝۱۰۷

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اے لوگو! اگر تمہیں شک
ہو میرے دین کے بارے میں تو میں نہیں عبادت کرتا اُن
کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ لیکن میں تو عبادت
کرتا ہوں اُس اللہ کی جو تمہاری جانوں کو کھیپتا ہے اور میں
حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے ۝۱۰۴
اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھیں آپ اپنے رُخ کو دین کے
لیے حنیف (سیدھے) ہو کر، اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں

سے (۱۰۵) اور نہ پکاریں آپ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ پس اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بیشک آپ بھی اُس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے (۱۰۶) اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف، پس نہیں کھولنے والا اس کو اس کے سوا کوئی۔ اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ مہملاتی کا، پس کوئی نہیں رد کرتا اُس کے فضل کو۔ پہنچاتا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اور وہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور ازمدہ مہربان ہے (۱۰۷)

گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد کیا اور اس سلسلے میں قوم فوج قوم فرعون اور قوم یونس کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو لوگ تعصب عباد اور مہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں ان پر کفر و شرک کی گندگی پڑتی رہتی ہے کیونکہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور نہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو انبیاء علیہم السلام کی بات سنتے ہیں، نہ اُسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر کفر و شرک کی گندگی پڑتی رہتی ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اُمی کی کی جائے۔ اس کے ساتھ دعوت الی القرآن کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اب سورۃ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتقاد کی پہنچ کی بات کی ہے۔ البتہ درمیان میں دیگر مضامین منجملہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک کا رد، قرآن پاک کی صداقت و حقایقیت، ہدایت انبیاء پر ایمان اور اُن کے فرمودات پر عمل وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ اب آخر میں بھی انہی تین بنیادی مسائل کے علاوہ چوتھی بات قیامت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔

خدائے
واحد کی
عبادت

سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
اے پیغمبر! قُلْ اَبْ كُہِ دِیْنِ یَا كُہِہَا الْكُہِہَا لَے لُوكُہِ! اِنْ كُہِہَا
قُلْ شَكَّ مِّنْ دِیْنِیْ اَكُہِہَا مِیْرَے دِیْنِ كُہِے بَارَے مِیْنِ
كوئی شك ہو، تم میرے دین کے متعلق جاننا چاہو كُہِے یہ سچا ہے یا نہیں اور
یہ بھی كُہِے میرے دین کا اصول کیا ہے، تو میں تمہیں واضح طریقے سے بتلا
دینا چاہتا ہوں فَكُہِہَا اَعْبُدُہَا الَّذِیْنَ تَعْبُدُہَا وَدُفُنِ اللّٰہُ
پس میں نہیں عبادت كُہِتا اُن کی جن کی تم عبادت كُہِتے ہو اللہ کے
سوا۔ تم نے تو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بند كُہِے ہیں جنہیں تم اپنی حاجتوں
میں پکارتے ہو، جن كو مشکل كُہِا اور حاجت روا سمجھتے ہو مگر یاد رکھو!
میرے لیے اُن کی عبادت كُہِنا قطعی ناممکن ہے وَلَكِنْ اَعْبُدُ
اللّٰہَ الَّذِیْ یَسُوَفُ كُہِہَا لَكِہِہَا مِیْنِ تُو اس خدائے واحد کی عبادت كُہِنا
ہوں جو تم كو وفات دیتا ہے، یعنی جو تمہاری جانوں كو قبض كُہِتا ہے
میرا دین توحیدِ کامل ہے یعنی عبادت صرف اللہ کی كُہِنا، اس کی وحدانیت
پر ایمان لانا اور اپنی حاجتوں میں صرف اُسی كو پکارنا۔

وفات
بطور دلیل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وفات كو اپنی وحدانیت
کی دلیل كُہِے طور پر پیش کیا ہے۔ موت ایک ایسی یقینی بات ہے
جس پر تمام بنی نوع انسان کا اتفاق ہے۔ پوری مخلوق میں كوئی فرد واحد
بھی ایسا نہیں ہوگا جسے موت كُہِے واقع میں اختلاف ہو۔ موت كُہِے
مشاہدات روزمرہ زندگی میں ہوتے سہتے ہیں، ہر زندہ انسان، جانور،
پرندہ، درندہ، کبوتر، مچھلی، موت کا ذائقہ چکھے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ
نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام كو خطاب فرمایا اَعْبُدُہَا رَبَّكَ حَتّٰی
یَا تِیْكَ الْیَقِیْنُ (الحجج) آپ اپنے رب کی عبادت كُہِتے
چلے جائیں۔ یہاں تک كُہِے آپ كُہِے پاس یقینی بات یعنی موت آجائے

مطلب یہ ہے کہ موت ایک یقینی بات ہے جو آکر ہے گی۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے اور اپنے نبی سے کہلوا یا ہے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو وفات دیتا ہے۔ مبنی بھی کہتا ہے کہ لوگ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں إِلَّا عَلَى شَيْءٍ مَّكْرُومٍ کے معاملہ میں اختلاف نہیں کرتے، اس کے وار د ہونے پر سب متفق ہیں مطلب یہ کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ بعض لوگوں نے جہالت کی بناء پر یہ تصرف غیروں میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے بعض نے تین خدا تسلیم کیے ہیں، ایک پیدا کرنے والا، دوسرا بھانسنے والا اور تیسرا موت دینے والا۔ یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔ کیونکہ حَسْبِيَ الْقَيُّومُ بھی وہی ہے اور مُحْيِي وَيُمِيتُ بھی وہی ذات باری تعالیٰ ہے اللہ ہی زندہ کرتا، وہی موت دیتا اور وہی بھانستے ہے۔ بہر حال موت ایک قطعی اور یقینی امر ہے جسے بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔

ایمان پر
استقامت

اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اس خدا کے واحد کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت طاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وَأَمْرٌ ذُو
الْأَكْوَانِ مِنَ الْغُوثِ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ آپ اپنے رخ کو دین کے لیے قائم رکھیں حنیف بن کر۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف لگنے والا ہو یعنی توحید کا قائل ہو اور کسی کو نہ ہو کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہو، نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرتا ہو، حج کرے اور غنہ کرے شاہ ولی اللہ

نے حنیف کی یہی صفات بیان کی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بننے کا حکم دیا تھا اسی طرح حضور علیہ السلام کو
بھی یہی حکم دیا تھا۔ **لِلّٰهِ عَلَوُ مُشْرِکَیْنِ بِہٖ (الحج)** تم سب
کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حنیف بن جاؤ، اس کے ساتھ شریک
نہ بناؤ، اسی لیے فرمایا کہ آپ اپنے خیرے کو دین کے لیے قائم رکھیں
حنیف بن کر۔ **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ** اور نہ ہوں
آپ شرک کرنے والوں میں۔

شرک کی بیماری
بیماری جاتی ہے۔ کبھی عبادت میں شرک ہوتا ہے اور کبھی صفات خداوندی
میں شرک کیا جاتا ہے۔ لوگ غیروں کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرتے
ہیں جو شرک کی محرومہ قسم ہے۔ کبھی نام رکھنے میں شرک کیا جاتا ہے اور
کبھی جنات کو خدا تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں۔ مکان بناتے وقت
اُس کی بنیادوں میں خون گرا دیا جاتا ہے تاکہ جنات نقصان نہ پہنچائیں۔
کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں کو مصیبت میں پکارتا ہے، کوئی اولیاء
اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اُن کی قبروں کی بھی پوجا کرتا ہے۔
کوئی غیر اللہ کو سجدہ کر کے شرک بناتا ہے تو کوئی انتہائی تعظیم کی کسی دوسری
صورت میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح نذر غیر اللہ بھی شرک
ہی کی قسم ہے، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، وہ بھی شرک
ٹھہرا، اور جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، وہ بھی شرک کا مرتکب ہوا۔ غرضیکہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی کوئی بات گوارا نہیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ
شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

اپنی ضروریات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا بھی شرک کی
ایک قسم ہے، اسی لیے فرمایا **وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا**

يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ آپ اللہ کے سوا ان کو نہ پکاریں جو نہ فائدہ پہنچا سکے ہیں اور نہ نقصان، نافع اور ضار تو صرف اللہ کی ذات ہے قدر مطلق، عظیم کل، مختار کل اور حاضر و ناظر صرف وہی ہے۔ جو شخص یہ صفات غیروں میں مانے گا۔ اپنی حاجات میں انہیں پکارے گا، وہ لازماً مشرک بنے گا۔ لہذا آپ کو بھی اس سے منع فرمایا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے فَإِنْ فَعَلْتَ أُولَٰئِكَ أَكْرَمَ آبٍ نے بھی دوسروں کو پکارا، اُن سے حاجت روائی کی درخواست کی فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّكَ الظَّالِمِينَ تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں۔ سے ہوں گے۔ ظلم کا معنی کسی چیز کو بے محل کرنا ہے اور اس کے متعلق سورۃ لقمان میں ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک بہت بڑا ظلم ہے لہذا اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔

اس آیت کریمہ میں جس پکارنے سے منع کیا گیا ہے، وہ مافوق الاسباب مافوق الاسباب مرد کے لیے پکارنا ہے۔ یہاں پر لوگ دو چیزوں کو غلط مطلق کہتے ہیں اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے تو پکارنا بالکل جائز بلکہ اولیٰ ہے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو! جب بیمار پڑ جاؤ تو علاج معالجہ کیا کرو۔ کوئی ضرورت مند مسکین آدمی کسی دوسرے شخص سے اشیائے خورد و نوش کا سوال کرتا ہے یا مالی امداد کی درخواست کرتا ہے تو اس کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ البتہ ڈاکٹر یا دوائی کو مؤثرہ بالذات سمجھنا شرک کی تعریف میں آئے گا۔ علاج ضرور کرو مگر شفاء اللہ سے طلب کرو۔ اس کی مشیت ہوگی تو دوائی سے فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا اسی طرح عام نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے جیسے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (العائذہ) یعنی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی شخص مصیبت

میں گرفتار ہے تو اس کی اسباب کے دائرہ میں رہ کر امداد کرو۔
 جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں پھر نہ کوئی پیغمبر نہ کر
 سکتا ہے، نہ فرشتہ، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان۔ جو کوئی اللہ کے سوا غیر اللہ
 سے مافوق الاسباب مدد طلب کرے گا، وہ مشرک بن جائے گا۔ مثلاً
 کشتی ڈوب رہی ہے اور ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں تو پھر خدا نے وحدہ لا شریک
 کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ اگر کوئی خواجہ معین الدینؒ یا
 خواجہ بہاؤ الحقؒ سے فریاد رسی چاہے گا۔ تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی
 شک نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ مافوق الاسباب اللہ کے سوا کسی کو نہ
 پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ نے
 ایسا کیا تو یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں ہوں گے۔ یہ خطاب نبی علیہ السلام
 سے ہے مگر بات دوسروں کو سمجھائی جا رہی ہے۔

شُرک کا
دہاں

سورة النمر میں فرمایا لَیْسَ بِشَیْءٍ کَانَ لَیْسَ بِشَیْءٍ لَّیْسَ بِشَیْءٍ لَّیْسَ بِشَیْءٍ
 وَلَکَکُمْ مِّنَ الْخُحْشِ مِیْنٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ
 بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے
 اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ شرک ایسی بُری چیز ہے
 جو تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ مشرک پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت
 برتی ہے، اس لیے شرک سے بار بار نصرت دلائی گئی ہے اور اس سے
 بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّیْنَ سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اس کے علاوہ نہ کوئی
 صحت دے سکتا ہے نہ مشکل کو حل کر سکتا ہے نہ تکلیف کو دور کر سکتا ہے سارے اختیار ہی کا
 ہذا خالص اُسی کو پکارو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

فرمایا فَإِنْ یَّمْسُکَ اللَّهُ بِصُفٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
 اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، بیماری، دکھ، شکست پہنچا دے تو اللہ

خیر و شر
کا اختیار

کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اول و آخر کے سائے لوگ جمع ہو جائیں تو جو چیز اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں ہے اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اس میں ایک تنکا بھر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا قَالَ اِنْ يُّكْرَدُ لَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَازِقَ لِفَضْلِهِ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآؤُ میں عبادہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی مافوق الاسباب حاجات میں صرف خدا کو ہی پکارتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے کیونکہ شرک بہت بُری بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اعلان کر دیا کہ اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی تردد ہو تو میں تو توحید خالص کا حامل اور شرک سے بیزار ہوں۔

فرمایا، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل اور مہربانی پہنچاتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی وہ نہایت بخشنے والا ہے مگر اُس شخص کو جو اُس کی طرف رجوع کرے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ مہربانی اس کے شامل حال ہوتی ہے جس کا عقیدہ درست اور فکر پاک ہو، جو ایمان پر مستقیم اور توحید کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی ایسے ہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس بست نہ ۲۹

آیت ۱۰۸ تا ۱۰۹

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۰۸ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۱۰۹

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے، اے لوگو! تحقیق آپکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ پس جس نے ہدایت پائی، بیشک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے بڑے کے لیے۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی محتار ۝۱۰۸ اور اتباع کرو اُس چیز کا جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ۝۱۰۹

حق کی آمد
سورة يونس میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم مضامین توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی صداقت و حقانیت بیان فرمائے ہیں۔ سورة کی ابتداء میں بھی یہی مضامین بیان ہوئے تھے اور اب آخر میں بھی انہی مضامین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ درمیان میں یہی حقائق مختلف مثالوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے سمجھائے گئے ہیں۔ ان چاروں مضامین میں سے قرآن پاک کے وحی الہی

ہونے، اس کے اتباع اور اس کی صداقت و حقانیت کا حصہ زیادہ ہے
چنانچہ اب آخر سورۃ میں قرآن پاک ہی سے متعلق ارشاد ہے قُلْ
لِے مَغْمِرًا آپ کہ دیجئے کیا کھٹکا التماس لے لوگو! قَدْ جَاءَكُمْ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ تحقیق آپ کا ہے تمہارے پاس حق تمہارے
رب کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب عام لوگوں سے ہے
صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کو خطاب کیا
گیا ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگو! اور خطاب یہ ہے کہ تمہارے پاس
حق آپ کا ہے۔ حق سے مراد قرآن پاک ہے یا دوسرے لفظوں میں دین حق
عقیدہ توحید، عمل حق اور اخلاق حق ہے۔ اس میں عقائد حقہ کو خصوصاً بحیثیت
حاصل ہے۔ حق کا معنی ثابت چیز ہوتا ہے۔ توحید، رسالت، معاد اور
نبی وغیرہ ثابت شدہ چیزیں ہیں لہذا ان کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے
برعکس خلاف بدعتیہ کی اور بدعتیہ کی چیزیں ہیں جن کا خمیازہ ہر شخص کو بھگتنا
ہوگا۔ مکی زندگی میں زیادہ تر اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ دی گئی کیونکہ سب
سے پہلے انسان کے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ عمل اور اخلاق عقیدے
کی فرع ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے بغیر عمل بے سود ہے۔ اور عقیدے
کی درستگی خدا تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی رسالت، کتب کا وہ اور معاد پر
ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حق یعنی سچا دین جس میں عقائد
کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تمہارے پاس آپ کا ہے، اب اس سے فائدہ
اٹھانا تمہارا کام ہے۔

فرمایا، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حق آپ کا ہے۔
فَمَنْ اهْتَدَىٰ پس جس شخص نے اس حق سے ہدایت پالی فَاَتَتْهَا
يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ پس بے شک وہ ہدایت پا آتا ہے اپنے نفس کے
فائدے کے لیے۔ حق کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے

ہدایت کا
فائدہ

اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں اور مبلغین کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچا دیا، اس کی وضاحت بھی کر دی، صحیح اور غلط باتیں ساری بیان کر دیں، لہذا اب جو شخص اس ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اپنے نفع و نقصان کے متعلق سوچا ہر شخص کا اپنا کام ہے۔ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ (البقرہ) انسان نے جو اچھی چیز کمائی وہ اُسی کے فائدے کے لیے ہے اور جو بُری چیز کمائی اُس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔

گجراتی کا
نقصان

فرمایا وَمَنْ ضَلَّ جَسَدُ نَعْمَ اسی کا راستہ اختیار کیا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تُو اس کا وبال اُسی کے نفس پر پڑے گا۔ مِلّتِ ابراہیمی کا یہ مسلّمہ اصول ہے اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (النجم) کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ بلکہ اپنے اپنے عقیدے، عمل اور اخلاق کے مطابق ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کر دیا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں وکیل کا لفظ ذکر کیا ہے، کہیں جبار کا اور کہیں مصیطر کا۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں جو تمہیں زبردستی کوئی چیز منوالوں۔ سورۃ غاشیہ میں ہے کَسَتْ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ اُن پر کوئی داروغہ تو نہیں ہیں۔ سورۃ ق میں ہے وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ فَذِكْرٌ بِالْقُرْآنِ آپ کوئی جبار تو نہیں ہیں جو گردن سے بکھرے کہ ان کو منوالیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کر دیں۔ دین حق کو واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے اور اب اس کو قبول نہ کرنا ہر فرد کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے جو شخص اس کو اختیار کر لے گا وہ کامیاب ہو جائیگا اور جو اختیار نہیں کرے گا وہ

اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واضح کر دیا فَاتَّعَمَّا
عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ (الرعد) آپ کا کام ہمارا پیغام
پہنچا دینا ہے جب کہ حساب لینا ہمارا کام ہے۔ بہر حال قرآن کہتا ہے
کہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ بالکل واضح ہے اور اللہ کا نبی بھی صاف
صاف کہتا ہے کہ میرا کام تبلیغ کرنا ہے، کسی کو زبردستی منوانا نہیں۔

اسلام میں
جبر نہیں

یہ اسلام کا طے شدہ اصول ہے لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة)
یعنی دین میں جبر نہیں۔ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی دین حق کو قبول نہیں کرتا
تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون
ہے وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرة) آپ سے
اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ یہ سوال خود دوزخ والوں
سے ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آئے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کا فریضہ ادا
کرنا ہے اور آگے معاملہ اُسی پر چھوڑ دینا ہے، وہ خود اپنے بھتیدے
اور عمل کا ذمہ دار ہوگا۔

دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے مسلمانوں
نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، البتہ غیر مذاہب والے اپنے مذہب کو دوسروں
پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشرکوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے چنانچہ
حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں گنہگار چکا ہے کہ آپ کی قوم کے
لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ اور آپ کے
ساتھ ایمان لانے والے ہماری بستی سے نکل جائیں اَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي
مِلَّتِنَا (الاعراف) اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں
واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اَوْ لَوْ كُنَّا

کِرْهِیْنَ اَکْرَحَہُمْ تَمَّارَے عَقائد کو ناپسند کرتے ہوں۔ یعنی اگر ہم تمہارا دین مقبول نہ کرنا چاہیں تو کیا تم زبردستی ہمیں منوالو گے؟ مگر کے مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ اُن کا باطل دین قبول کر لیا جائے۔ مگر اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کیا جائے۔ تبلیغ دین کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دینے کے باوجود اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر اسلام کا فیصلہ یہ ہے لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیْ دِیْنِ (الکُفْرُون) تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں۔ کوئی فرق دوسرے پر اپنا دین بھٹونے کی کوشش نہ کرے۔ پیچھے اسی سورۃ میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ اگر منکرین دین حق کو کسی طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر بالآخر یہی فیصلہ ہوگا "فَاَنْتَظِرُوْا جَزَاءَ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِیْنَ" تم بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا جسے بہر صورت ماننا پڑے گا۔

جبر فساد
کی جڑ ہے

مشرکین اور اور دیگر باطل پرستوں نے ہمیشہ حق پرستوں پر جبر کیا ہے اور دنیا میں فساد کی جڑ یہی چیز ہے جب بھی اختیار نے اپنا عقیدہ اہل ایمان پر بھٹونے کی کوشش کی تو فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا اور پھر اس فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا وَقَتْلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً (البقرۃ) اُن سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ مشرکین شرک کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور عیسائیت کا پروگرام بھٹوننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اندلس اور سپین میں کیا کیا؟ لاکھوں مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا یا زبردستی عیسائی بنا لیا۔ یونانی عیسائیوں نے قبرصی ترکوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اشتراکیت والے اپنا اعتقاد منوانا چاہتے ہیں۔ یہ سب لوگ متشدد ہیں اور اپنی بات زبردستی

منہ انا چاہتے ہیں اور یہی چیز فساد کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کسی غیر مذہب والے پر زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی بخوشی اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے اگرچہ دین متین جبر کی اجازت نہیں دیتا مگر مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندیوں کی وجہ سے یہ چیز ان میں بھی نمود کر آئی ہے۔ اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بناتا مگر مسلمانوں کا ایک فرقہ اپنے عقائد و رسوم پر ٹھونکنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ہر فرقے کے پیروکار چاہتے ہیں کہ انہی کے عقیدہ کو غلبہ حاصل ہو اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے گالی گلوچ اور قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتے دین کا اصول تو واضح ہے کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دو، پھر اگر وہ نہیں مانتا تو تم اس پر دروغہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسرے کو زبردستی منانے کی وجہ سے ہی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جبر کا نظریہ نہ ہوتا تو فرقہ بندی اتنے عروج تک نہ پہنچتی۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر ٹسے فتنہ و فساد کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جبر اور تعزیر میں فرق ہے کسی شخص کو جبراً دین میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ جب کوئی شخص دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے دین کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی اگر کوئی شخص قانون شکنی کرے گا تو پھر اس پر تعزیر بھی لگے گی۔ اگر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر چوری کرے گا تو جہد کاٹا جائے گا۔ زنا کا ارتکاب کرے گا تو سنگسار ہوگا، کسی کا حق دبا لے گا تو اس کا تادان دینا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے۔ ان قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ اس کو جبر نہیں کہہ سکتے۔

فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں تم پر مختار نہیں ہوں کہ تم سے کہہ دوںی اتباع

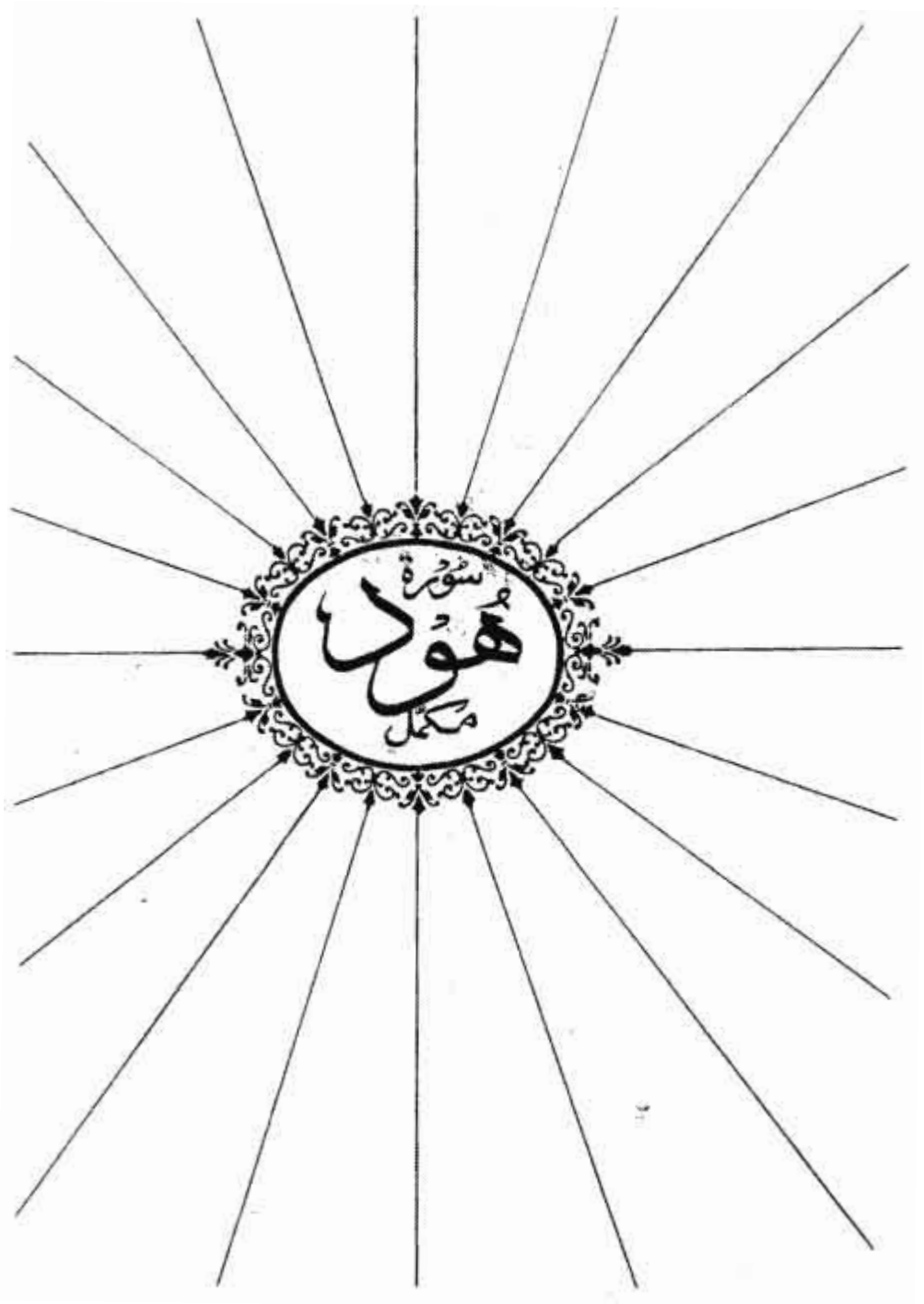
بات جبراً منوالوں بلکہ میرے کام تو راستہ واضح کرنا ہے آگے تمہارا جی چاہے
 تو مان لو یا انکار کر دو۔ دین حق، کوحید، رسالت اور معاد کے متعلق یہ تمام باتیں وحی
 الہی کے ذریعے حاصل ہوئیں لہذا اب آخر میں وحی الہی کے اتباع کا حکم دیا جا
 رہا ہے **وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ** اے پیغمبر آپ پیروی کریں اس چیز
 کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کسی رسم، رواج یا کسی دوسرے قانون و
 دستور کے اتباع کی ضرورت نہیں بلکہ صرف وحی الہی کا اتباع کریں، اور
 وحی الہی سے مراد قرآن پاک ہے کہ دین کی اساس قرآن ہی ہے اور حدیث
 اسکی شرح ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی فرمائی ہے۔ **إِتَّبِعُوا مَا**
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تم سب اسی چیز کا اتباع کرو جو اللہ کی جانب
 سے وحی الہی کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ اعتقاد کی پاکیزگی، صحیح فکر،
 صحیح عمل اور صحیح اخلاق وحی الہی کے اتباع سے ہی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہی
 چیز حق ہے جس کے متعلق ابتداء میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آگیا ہے
 فرمایا تبلیغ حق کے سلسلہ میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، مخالفین آپ کو
 طرح طرح کی اذیت دیں گے مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے **وَاصْبِرْ**
 آپ صبر کریں، راہ حق میں صبر کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و
 نصرت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری
 دور اس قدر فتنوں کا دور ہوگا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے چلتے
 ہوئے کوٹلوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اب کوئی آدمی دین پر چلنا چاہے تو چل نہیں
 سکتا۔ کبھی بھاٹی بہن کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، کبھی برداری والے
 باطل رسومات پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ شرک و بدعت کا چرچا ہے
 سنت پر چلنا سخت مشکل ہو رہا ہے ایسے دور میں جو شخص صبر سے کام لے
 گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔

صبر کی
 تلقین

”إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (النہل)

صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر عطا فرمائے گا۔ صبر بہت بڑی حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، مشکل کو برداشت کرنا، برائی سے رُک جانا، اطاعت پر جمے رہنا سب صبر کی جزئیات ہیں۔

فرمایا آپ صبر کریں حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ یہاں اشارۃ قیامت کا ذکر بھی ہو گیا۔ دنیا میں بھی اللہ ہی نے کامیابی عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی اُسی نے قطعی فیصلہ کرنا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کا فیصلہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہوگا۔ آپ وحی الہی کا اتباع کریں اور اس سلسلے میں آنے والی تکالیف پر صبر کریں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہیں کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔

سورة هود ۱۱
آیت ۱، ۲، ۳

يَتَذَكَّرُ ۱۱
درس اول ۱

سورة هود مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية وفيها عشر ركعات
سورة هود کی ہے اور یہ ایک سو تیس آیات اور اس میں دس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخیرہدیان نیت رحم فرمائیگا،

الرَّفَقِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
خَبِيرٍ ① أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوْبُوا إِلَيْهِ يُعْطِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③
رَأَىٰ اللَّهُ مَرْجِعَكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

ترجمہ :- اَل۔ یہ کتاب ہے۔ اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے
پھر تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبر کی طرف سے ① (یہ حکم
دیا گیا ہے کہ) نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کے کسی کی۔ بیشک
میں تمہارے لیے اُس کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری
سنانے والا ہوں ② اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے پُر دہک
سے۔ پھر توبہ کرو اس کے سامنے۔ وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو
اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک اور مے گا ہر فضیلت والے

کو اُس کی فضیلت۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے (۳) اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (۴)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم مومل تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، اس سورۃ میں آپ کی تبلیغ کے حالات بیان ہوئے ہیں، اس لحاظ سے اس سورۃ کا نام آپ کے نام پر سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔

گذشتہ سورۃ یونس کی طرح یہ بھی مکی سورۃ ہے۔ سورۃ یونس اور سورۃ ہود ہجرت سے پہلے مکی زندگی کی آخری سورتیں ہیں اور ان کا زمانہ نزول قریب قریب ہی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ایک سو تیس آیات اور دس رکوع ہیں۔ اس میں ایک ہزار چھ سو پچیس کلمات اور چھ ہزار نو سو پانچ حروف ہیں۔

اس سورۃ کا مرکزی مضمون دعوت الی التوحید ہے۔ اس کے علاوہ وحی الہی اور قرآن پاک کی صداقت، رسالت اور قیامت جیسے بنیادی مسائل بیان کئے گئے ہیں اور پھر بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں رغبت بھی دلائی گئی ہے اور تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کے انبیاء علیہم السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ کے اس آخری دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ تبلیغ دین کے ضمن میں حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے اور جو مصائب برداشت کرنے پڑے اُن پر اللہ نے صبر کی تلقین بھی کی ہے۔ جس طرح سورۃ اعراف میں بعض انبیاء کی تاریخ بیان کر کے عالمی دعوت اسلام کا ذکر کیا گیا تھا، اسی طرح اس سورۃ میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے اُن کی قوموں کے بڑے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے، گذشتہ

نام اور
سورۃ

مضامین
سورۃ

سورۃ یونس میں حضور علیہ السلام کے علاوہ حیل القدر انبیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر تھا مگر اس سورۃ مبارکہ میں دیگر بہت سے رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے، گذشتہ سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اچھا لایا گیا تھا مگر اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ واقعات آئیں گے اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا نصیحت اور عبرت پر مشتمل اہم حصہ بیان ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو گا، اور پھر خود حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی آئے گا۔

سورۃ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول گنہ چکا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا **لَقَوْمٍ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ حُرْمٍ اِلَّا عِيْرَةُ اٰلِ مَيْمَرٍ قَوْمِ الشِّرْكِ عِبَادَتُكُمْ**، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح یہ بات یہاں حضور علیہ السلام کی زبان سے کلمہ الٰہی جاری ہے **اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللَّهَ يَعْنِي الشِّرْكَ** کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی بھی یہی تبلیغ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی واحدانیت کو مانو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، غرضیکہ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون بھی دعوت الی التوحید ہی ہے اور سورۃ کی ابتدا بھی اسی مضمون سے کی گئی ہے قرآن پاک کی حقانیت، اللہ کی توحید، انبیا کی رسالت اور معاد کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خطاؤں پر توبہ اور استغفار کرنی کی ترغیب بھی دی ہے۔

سورۃ کی ابتداء اللہ کے حروف مقطعات سے ہوئی ہے ان حروف کی تفسیر مفسرین کرام مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق

حروف
مقطعات

جلالین نے اے بندگان اس نتیجے پر پہنچے ہیں اللہ اعلم بمصرادہ اہل ذلالت
 اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے
 کہ ان حروف سے اللہ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے
 یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کا علم حاصل ہو۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں بے شمار
 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جنکی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے
 یا بہت کم علم رکھتے ہیں۔ علیم کل صرف ذات خداوندی ہے لہذا سلف
 صاحبین نے حروف مقطعات کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کی۔
 امام شعبیؒ امام ابو حنیفہؒ کے استاد اور تابعین میں سے ہیں۔ آپ نے پانچ سو صحابہؓ
 سے فیض حاصل کیا ہے، کوفے میں رہتے تھے۔ آپ عظیم محدث تھے
 کسی نے آپ سے حروف مقطعات کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا
 بِسْمِ اللّٰهِ فَلَا تَطْلُبُوْا یہ اللہ کے راز ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو
 کر یہ کمرہ گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سلامتی
 اسی میں ہے کہ اس معاملے کو اللہ کی طرف سونپ دو۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ جس چیز کو تم جانتے ہو، اس کو کہو اور جس کو نہیں جانتے وہ گلو
 اَللّٰی عَالِمُہ اس کو جانتے والے کی طرف سونپ دو۔ تم خواہ مخواہ اس میں
 دخل اندازی نہ کرو، ورنہ مشابہات میں پڑ کر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔
 اسی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہوئے اور پھر علیحدہ علیحدہ فرقے بنے۔ منرقہ
 مشبہ اور معطلہ وغیرہ ایسی آیات میں زیادہ کمرہ بیک کی وجہ سے پیدا ہوئے
 مثلاً کوئی یہ سوچنے لگ جائے کہ رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے، یا اللہ
 کے ہاتھ، اُس کے چہرہ اور پنڈلی کیسی ہے۔ قرآن پاک میں ان چیزوں
 کا ذکر موجود ہے مگر ان کی کیفیت معلوم نہیں، لہذا ایسے معاملات میں
 کمرہ نہیں کمرنی چاہیے۔ البتہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ
 لے جلالین ص ۵۷

اور بعض مفسرین نے لوگوں کے ذہنوں کو قرآن پاک سے قریب تر لانے کے لیے ان الفاظ کے کچھ معانی بھی بنائے ہیں مگر یہ محض احتمال اور ظن غالب ہے، قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ الہامی طریقے پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذوق میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ عالم غیب سے حقائقِ غیبیہ یعنی دین کی تعلیم اور اس کے بڑے بڑے اصولِ انبیاء کی فہم اس عالمِ تخلیط میں متعین ہوتے ہیں جو کہ اس مادی جہان کے عتلا فرما رہے، رسوماتِ بد، اخلاقِ بد، شرور اور قباغ کے ساتھ ہر وقت ٹکراتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وضاحت آگے آرہی ہے کہ مختلف انبیاء نے فریضہ تبلیغ کس طرح ادا کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خیر و شر کے اس ٹکراؤ سے مقامِ انبیاء کی طرف اشارہ ملتے ہیں اور ان حروفِ مقطعات سے یہی مراد ہے

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ و کا اشارہ آنا کی طرف ہے۔ ل سے اللہ مراد ہے اور س سے مقصود رؤیت ہے اور اس طرح الذا کا مفہوم نبتا ہے اَنَا اللہ اُرای یعنی میں اللہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ گویا تم میں سے اطاعت گزاروں کی اطاعت اور نافرمانوں کی نافرمانی سب کو دیکھ رہا ہوں اور ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دوں گا۔ بہر حال میں نے عرض کر دیا کہ عوام کو یہی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان حروف کی حقیقی اور اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ برحق ہے۔

اب ابتدائے سورۃ میں قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے كِتَابٌ اَحْكَمْتُ ایت یہ کتاب ہے جسکی آیات کو محکم کیا گیا ہے۔ محکم کا معنی مضبوط اور اٹل ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات میں قطعیت پائی جاتی ہے

محکم
آیات

یہ ناقابلِ تیخ اور اس کے اصول و ضوابط ہر دور کے لیے واجب العمل ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ان لوگوں کو فلاح نصیب ہوگی۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں محکم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِئْتَانٌ مِّنْ لَّدُنْ حَكِيمٌ خیر پھر خدا نے حکیم و خیر کی طرف سے ان آیات کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ اب اس تفصیل کا مطلب کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے تفصیل کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کے اصول و قواعد کو پڑھ لو، سن لو اور اچھی طرح یاد کر لو اور اس کے بعد اس کی تفصیل میں جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں دین کے تمام عقائد، احکام اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور یہ تفصیل بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے۔ موقع اور محل کے مطابق کہیں عقیدے کا ذکر ہے تو کہیں اعمال کی تفصیلات ہیں اور کہیں اخلاقیات کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ تاہم اگر ایک جگہ پر کسی چیز کا اجمالاً بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آگئی ہے اور اس کی تمام ضروری جزئیات کو واضح کر دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان آیات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر یا تشریح سب سے پہلے خود قرآن پاک میں تلاش کرو۔ اگر کسی مقام پر بات واضح نہیں ہوئی تو دوسرے مقام پر ہو جائے گی۔ اور اگر کسی مسئلہ کی تفسیر و تشریح قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو کہ انہوں نے مطلوبہ تشریح فرمادی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند کیا ہے لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل) کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے۔ سورۃ آل عمران میں

اموال تفسیر

آتا ہے ”هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ“ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے جو کہ نبی کی زبان سے کرائی گئی ہے۔ اگر بعض محال کسی بات کی تشریح نبی کی زبان میں بھی نہ ملے تو پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ یا مخصوص خلفائے راشدینؓ اور آپ کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہاں سے تشریح معلوم کی جائے گی۔ ہر دور میں حوادث پیش آتے رہتے ہیں اور مکان و زمان کے لحاظ سے نئے نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حل صحابہ کرامؓ کے اقوال میں بھی نہ ہو تو قرآن میں یہ عام اصول بیان کر دیا گیا ہے ”لَعَلَّہُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْنَہُ مِنْہُمْ“ (النساء) تو پھر ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جنہیں اللہ نے اجتہاد و استنباط کا ہکم عطا کیا ہے۔ وہ بتا دیں گے کہ فلاں مسئلہ فلاں آیت یا اس کے ضمن سے ثابت ہو رہا ہے اور اس طرح قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی مطلوبہ تشریح و تفسیر حاصل ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تفصیل مذکورہ کسی بھی ذریعہ سے حاصل ہو خدا نے حکیم و خبر کی طرف سے ہی متصور ہوگی۔ غرضیکہ نبی کا بیان، صحابہ کی تشریح یا مجتہد کا استنباط سب اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ مجتہد کا اجتہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و فہم کی بناء پر ہی ہوگا، تفسیر کے یہ اصول امام ابو بکر جصاصؒ نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔

قرآن پاک کی تفہیم کے سلسلے میں آجکل اصول تفسیر کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ پرویز جیسے بعض نئے مفسرین دراصل جہال ہیں جو قرآن پاک کی من مانی تفسیر کر رہے ہیں۔ امام شافعیؒ، امام ابن تیمیہؒ، شاہ ولی اللہؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ اصح سند سے ثابت ہونے والی ہر حدیث قرآن پاک کی شرح ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث سے بے نیاز ہو کر قرآن پاک کی تفسیر کرے گا تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

ایہ مفسر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دے گا، لہذا قرآن پاک کی تشریح و تفسیر کے لیے مسلمہ اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔

عبادت
خلو و خلاء

فرمایا یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی جانب سے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ عِبَادَتِ صِرْفِ اللّٰهِ تعالیٰ کی کمر و، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت کا معنی انتہائی درجے کی تعظیم ہوتا ہے۔ یہ تعظیم قول، فعل، مال، جسم قالب اور جان سے بھی ہوتی ہے۔ انتہائی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ وہ قادر مطلق، علیم کل، مختار کل، نافع اور ضار ہے۔ وہ ذات ہمارے غائبانہ پیکار کو سننے اور ہماری حاجت روائی کرتی ہے، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ توان ہے اس کے سوا کوئی با اختیار ذات نہیں جو ہر چیز کو جانتی اور سب کچھ کر سکتی ہو یہ صفات چونکہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں لہذا فرمایا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔

توحید کے بعد دوسری اہم بات رسالت ہے جس کے متعلق ارشاد ہے اِنِّیْ اَنْتَنِیْ لَكُمْ مِّنْہٗ ذٰلِکَ نَبِیُّکُمْ بیشک میں خدا تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت منانے والا ہوں میں تمہیں افعال بد سے ڈرا رہا ہوں کہ ان کا انجام بہت بُرا ہوگا، تمہیں

ان افعال کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اور بشر اس لحاظ سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، نیک اعمال انجام دے گا، اُس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اُسے فلاح نصیب ہوگی اور اُسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے۔

استغفار
کی برکت

فرمایا اس کتاب کی محکم آیات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے وَ اَنْتِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمْ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے جس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو **كُذِّبَ الْكُفْرُ** اور ہر طرح خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ توبہ پہلے ہوتی ہے اور استغفار بعد میں، مگر بعض دوسرے اصحاب فرماتے ہیں کہ پہلے کفر، شرک، بدعات اور معاصی سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اس کے بعد فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بہر حال فرمایا کہ اگر استغفار کھتے رہو گے اور خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کر گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا **يُصَتِّرْكُمْ** **مِمَّا كَانَتْ اَلْحَسَنَاتُ اِلَيْهِ اَجَلٌ لِّمَسْحَةٍ** کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ جب تک اس دنیا میں زندگی حاصل ہے گی، اتنی مدت تک اللہ تعالیٰ بہتر فائدہ دیتا ہے گا **وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ** اور فضیلت والے کو اپنے فضل سے خاص طور پر زیادہ عطا کرے گا گویا استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے والے کو یہ دو فوائد حاصل ہوں گے۔

متاع
حسن

امام محمد بن ابوبکر عبد القادر رازی فرماتے ہیں کہ دنیا میں متاع حسن تو نافرمانوں کو کبھی مل رہا ہے بلکہ ہر دور میں نافرمان زیادہ آسودہ حال نظر آتے ہیں تو یہاں پر توحید کو مان کر استغفار کرتے اور توبہ کرنے والوں کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر متاع حسن سے مراد دنیا کا مال و دولت اور جاہ و اقتدار نہیں بلکہ اس سے پاک زندگی مراد ہے۔ جس کے متعلق سورۃ نحل میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی نیک اعمال انجام دے گا خواہ مرد ہو یا عورت **فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً** ہم اُسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور یہ زندگی اُس شخص کو حاصل ہوگی جو نبی کو نے والا، اللہ کی رضا پر چلنے والا، اعمال صالحہ انجام دینے والا، برائی سے بچنے والا اور توبہ و استغفار کرنے والا ہو گا ایسے شخص کو مدت حیات تک پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فضیلت والا آدمی وہ

ہے جسکی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں۔ امام قشیریؒ اور بعض دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ شخص ہے جسے اللہ نے نوشتہ ازلی میں فضیلت والوں پر درج کر رکھا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ فضیلت والے کام انجام دیتا رہے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام پورے کرتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص وہی ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے مخلوق خدا کا بھلا ہو رہا ہوگا۔ بنی نوع انسان میں انبیاء علیہم السلام سب کے سب اس فہرست میں آتے ہیں اور ان کے بعد ان کو صحیح طریقے سے ماننے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگ صاحب فضیلت ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے پیشوا تھے اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے دنیا کو فیض پہنچایا۔

فرمایا وَ اِنْ تَوَلَّوْاْ اِلَّا اِلَیَّ رُوْکُودًا کرو گے، توحید کا انکار کرو گے خوف خدا تو بے اور استغفار نہیں کرو گے لَوْ سِوَا حَیٍّ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَّوْمٍ کَیَوْمٍ کہ میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے بڑے دن سے مراد قیامت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس دن کے عذاب کا شکار نہ بن جاؤ۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سورۃ مطفین میں ہے اَلَا یَظُنُّ اَوْ لَیْسَ اَنْتَھُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ یَوْمَ کَیَوْمٍ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک بڑے دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تم دنیا میں جو کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو یا اس کی نافرمانی کرو، ہر حالت میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَنْ جَعَلَکُمْ تَہٰدٍ خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ ہر شخص کو خدا کے حضور پیش ہو کہ اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمہارے شرک اور معصیت کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یقیناً بدعتاً مذکورہ بد اعمالی کی سزا دے گا۔ لہذا ابھی سے سوچ لو اور اس کے پیغام کو قبول کر لو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو اور ہر وقت اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ یقیناً سزا دے گا۔

أَلَّا إِنَّهُمْ يَأْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ ۚ أَلَّا
 حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
 يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑤ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥

ترجمہ :- خبردار رہو ! بیشک وہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ
 چھپ جائیں اس سے ۔ خبردار ! جس وقت کہ وہ اڑتے ہیں اپنے
 اوپر کپڑے ، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کھتے
 ہیں ۔ بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) جاننے والا ہے سینوں کے رازوں
 کو ⑤ اور نہیں ہے کوئی پلنے پھرنے والا جانور زمین میں مگر
 اللہ کے ذمے ہے اُس کی روزی ۔ اور وہ جانتا ہے اُس کے
 ٹھکانے کی جگہ کو اور اُس کے سونپے جانے کی جگہ کو ۔ یہ سب
 کا سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے ⑥

سورة کی پہلی آیت کہ عیہ میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے بعد سورة رطل آیات
 کے مرکزی مضمون توحید کا بیان ہوا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اس کے بعد رسالت کا
 تذکرہ ہوا اور نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا یا گیا کہ میں نذیر اور بشیر ہوں ۔ پھر دوسری اہم بات
 یہ ذکر کی انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب
 کرتے رہیں اور اُسی کی طرف رجوع کریں جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ انہیں اطاعت اور

خوشنودی والی بہتر زندگی عطا کرے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے
اعراض کمریں گے تو بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے
خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہذا مومن خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے
آج کی پہلی آیت **اَلَا رَٰحِمُہُمْ یَذُنُّونَ** کا تعلق بھی گذشتہ
مضمون کے ساتھ مربوط ہے تاہم اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین
کرام کی دو متضاد رائیں ہیں۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے
روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ بعض اوقات
قضا نے حاجت یا بیویوں سے علیحدگی کے موقع پر کہہ بیٹھی کہ شدت سے محسوس
کرتے تھے۔ انہیں پرے کا بڑا خیال ہوتا تھا اور برہنہی سے حتی الامکان بچنے
کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام ایسے مواقع پر اپنے کپڑوں کو اچھی طرح
سمیٹ لیتے تھے کہ بے پردگی نہ ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے یہ آیات نازل فرما کر یہ بات سمجھا دی کہ ان کا مؤاخذہ اُسی حد تک ہو گا
جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تکلیف
مالا یطابق نہیں ڈالی۔ تاہم ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ برہنہ
سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے اعضائے مستورہ کو ظاہر نہ ہونے دے
امام بخاری اور بعض دوسرے مفسرین ان آیات کے شان نزول کے
متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے متعلق نازل ہوئی
جیسا کہ امام بیضاوی نے لکھا ہے کافر اور شرک لوگ خیال کرتے تھے کہ
اگر ہم دین اسلام پیغمبر اسلام یا قرآن پاک کے متعلق پوشیدہ طور پر کوئی
منصوبہ بندی کریں گے تو مسلمانوں کو سوتہ نہیں چل سکے گا۔ شاہ عبدالقادر
فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کفار کی خفیہ سازش کو بذریعہ وحی حضور علیہ
پر ظاہر کر دیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام ایسی بات کو بیان کرتے تو کفار و
مشرکین پریشان ہو جاتے۔ بعض سمجھتے تھے کہ ان کی مخفی تدابیر کو کوئی مسلمان

شان
نزول

چھپ کر سن لیتا ہے اور پھر اسے حضور علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے جسے آپ ظاہر فرماتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں اور سازشوں سے واقف ہے اور اپنے نبی کو اس پر مطلع کھدیتا ہے۔

آج کے درس کی دوسری آیت بھی اسی مضمون کے ساتھ مربوط ہے جب اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کے حالات سے بھی واقف ہے اور پھر ہر جاندار کو روزی پہنچانے پر قادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل سے بھی واقف ہے اور وہ ہر عمل کا بدلہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس سے جزائے عمل کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے غرضیکہ ان سب باتوں کا سورۃ کے مرکزی مضمون توحید کے ساتھ ربط ہے۔ جب قادر مطلق، علیم کل اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اُسی کی کرو، اپنی حاجتوں میں غائبانہ طور پر صرف اُسی کو پکارو اور اُسی سے مدد چاہو۔

اللہ کا
علم محیط

ارشاد ہوتا ہے اَلَا تَسْمَعُوْا اَگاہ رہو اِنھُمْ یَذُنُوْنَ صُدُوْرُہُمْ بیشک یہ لوگ (کفار و مشرکین) موڑتے ہیں اپنے سینوں کو لیسخت خفوا صَیْئَۃً تاکہ اس سے چھپ جائیں اور ان کا ستر ظاہر نہ ہو۔ سینے کا موٹا دو متضاد وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان تو حیا داری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاکہ برہنہ نہ ہوں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے اور اس پر مؤاخذہ نہیں، البتہ ادب کو حتی الامکان ملحوظ خاطر رکھو اور زیادہ پریشان نہ ہو۔ شریعت نے جس حد تک پابندی لگائی ہے صرف اُسی کو پورا کرو۔ اور اگر سینہ موڑنے کے مصداق کافر و مشرک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور پھر اپنے منصوبوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا

الْأَضْرَارِ حِينَ يَسْتَغْشُونَ بُيَا بَهُمْ جَسَدًا قِطْرًا
 کو سمیٹتے ہیں۔ یعنی مومن جیاداری کی وجہ سے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں اور کافر اپنی
 سازش کے ظاہر ہو جانے کے ڈر سے کپڑے سمیٹتے ہیں تو اللہ نے
 فرمایا يَعْلَمُ مَا يُبْسُوْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ وہ جانتا ہے اس چیز کو
 جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
 لوگ کتنے بھی جیلے بہانے کریں، کسی چیز کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں
 اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بول و براز غفل یا بیہوشی سے
 غفلت کے وقت برہنہ ہونا پڑتا ہے مگر یہ طبعی امر ہے اور اس پر ہم
 کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا إِنَّهُ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ اللہ
 تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتے والا ہے، اس سے کوئی چیز کیے
 مخفی رہ سکتی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینوں کے موٹنے
 سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اندر باطل فکر رکھتے
 ہیں، غلط طریقے پر سوچتے ہیں اور فضول شکوک و شبہات کے ذریعے
 وحی الہی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ سے تو نہیں
 چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہذا یہ لوگ
 غلط عقائد اختیار کر کے اور غلط اعمال انجام دے کر خدا کی گرفت سے
 نہیں بچ سکتے۔

اب اگلی آیت بھی اسی آیت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے ارشاد
 ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور زمین پر چلنے
 پھرنے والا جانور نہ اس کی رزق اللہ ہی پر ہے۔ وَاللَّهُ يَرِزُّهَا روزی اللہ تعالیٰ
 کے ذمے ہے۔ عربی زبان میں دابہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں مگر عام اصطلاح
 میں زمین پر پاؤں سے چلنے پھرنے والے جانور اور رینگنے والے کپڑوں

رزق کی
 ذمہ داری

کو دابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب کو خوراک مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر چنے پھرنے والے جانداروں کا ذکر تو آگیا ہے مگر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی پہنچاتا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں آیا۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کی نسبت زمین میں رہنے والے جانداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے محض دابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وگرنہ بلاشبہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور پانی میں رہنے والی ساری مخلوق کا روزی رساں وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو! دیکھو! صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر ڈالیں گے۔ اُن میں وہ اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ پر الیا ہی توکل کرو تو وہ تمہیں بھی الیا ہی رزق پہنچائے گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے تمام جانداروں کی روزی اپنے ذمے رکھی ہے۔ یٰٰصَوْرُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کا فرمان ہے اَلَا وَاِنَّ نَفْسًا لَّيْنٌ تَمُوتُ حَتّٰی تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا کوئی جاندار اپنی روزی پوری کیے بغیر نہیں مرنے کا۔ جب تک اللہ کو اس کی زندگی مقصود ہوتی ہے اسے رزق ملتا رہتا ہے۔ جو روزی اللہ کے حکم میں کسی شخص یا کسی جاندار کے لیے مقرر ہے وہ اسے کھانے پینے نہیں مر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی حیات روزی کے لیے ایسے سامان پیدا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، لہذا انسان و حیوان اپنی روزی کی جگہ پر لازمًا پہنچ جاتا ہے۔

دو چیز آدمی را کشتہ زور زور

یکے آب و دانہ دیگر خاک و گور

یعنی دو چیزیں آدمی کو زبردستی اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک اُس

کی خوراک اور پانی اور دوسری اُس کی قبر کی مٹی۔ آب و دانہ بھی انسان کو کھینچ کر کسی نہ کسی بہانے لے جاتا ہے اور اسی طرح انسان اپنی موت کے مقام پر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقررہ وقت تک ہر جاندار کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔

امام رازیؒ اور بعض دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کو اپنے گھر والوں کی روزی کا خیال آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو فرمایا اے موسیٰ! اس سامنے والے پتھر پر اپنی لاشی مارو۔ جب لاشی ماری گئی تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اس پتھر کو بھی ضرب لگاؤ۔ جب ایسا کیا تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس تیسرے پتھر کو بھی توڑ دو۔ جب وہ بھی توڑا گیا تو اس پتھر میں سے ایک چوٹی جیسا چھوٹا سا کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ میں اس کی خوراک بن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کیڑا زبانِ حال سے یہ کلام بیان کر رہا تھا۔ سُبْحَانَ مَنْ یُکْرِئُ وَلَا یَسْمَعُ کَلَامِیْ وَ یَعْلَمُ مَکَانِیْ وَ یَذْکُرْنِیْ وَلَا یَنْسِیْ

پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے کلام کو سن رہی ہے میری قیام کی جگہ کو جانتی ہے۔ مجھے یاد رکھتی ہے اور محسوس کرتی نہیں اس سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد کرنا مقصود تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پتھر پر پتھر میں سے والے کیڑے کو اس کی روزی پہنچا رہا ہے وہ اس کے گھر والوں سے کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی پزندہ خوراک کے لیے دانہ دُور سے چونچ میں پکڑ کر لانا ہے تاکہ گھونسلے میں جا کر خود

کھائے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے مگر وہ دانہ ان کی خوراک میں نہ رہتا بلکہ کسی دوسرے جاندار کے مفقر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ دانہ اس کی چوہ بچ سے گمراہ ہے اور نیچے گندی مالی کے کنارے موجود کیڑے کی خوراک بن جاتا ہے۔ یہ اُس کیڑے کا رزق تھا جو اللہ نے پرندے کے ذریعے اُس کے مقام تک پہنچایا۔

امام قرطبی اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعر کے لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف ہذیل بکری سفر آئے تھے کہ راستے میں جبار کو حادثہ پیش آگیا اور وہ حجاز کی بجائے حبشہ کے ساحل پر پہنچ گئے اور پھر یہ لوگ حبشہ سے ڈیل ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کے قبیلے کے یہ لوگ مدینے میں بے سروسامانی کی حالت میں پہنچے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ وہ شخص جب حضور علیہ السلام کے گھر پہنچا تو اندر سے حضور کی زبان مبارک سے اسی آیت کی تلاوت آرہی ہے وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب اُس شخص نے یہ الفاظ سنے تو اُس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب وہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ضرور ہمارے لیے بندوبست کرے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اُس شخص نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات نہ کی اور اُسی طرح واپس اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آگیا اور کہنے لگا تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی مدد آرہی ہے ساتھی مطمئن ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے مدد کا وعدہ کیا ہو گا۔ حضورؐ کی مدد گزری تھی کہ ان کے پاس دو آدمی آئے جن کے پاس ایک بہت بڑا برتن تھا، جس میں گوشت اور روٹیاں تھیں۔ سب نے کھانا کھا یا مگر پھر بھی بچ گیا

انہوں نے وہ کھانا دو آدمیوں کے سپرد کیا کہ اے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ، کھانا بھیجنے کا شکریہ ادا کرو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ یہ کچل گیا ہے کسی اور ضرورت مندرکوتے دیں۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ پھر جب پورے معاملے کی وضاحت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ جس کے لیے چاہے اسی طرح روزی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جب تک کسی کی زندگی مقصود ہوتی ہے، رزق پہنچتا رہتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو روزی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔

مستقر اور
مستودع

فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے
وَيَعْلَمُ مَسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وہ اس کے مستقر۔
(مستقر کی جگہ) اور مستودع (سوچنے جانے کی جگہ) کو بھی جانتا ہے۔ اہم شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مستقر اس جگہ کہہ سکتے ہیں جسے انسان
اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے جیسے عام رہائش گاہ مکان وغیرہ اور مستودع
وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بغیر اختیار کے پڑا ہے۔ مثلاً انسان زمین پر خود
اپنا گھر بناتا ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے
باپ کی پشت اور مال کے رحم میں بلا اختیار پڑا رہتا ہے، یہ اس کے لیے
مستودع ہے۔ مال کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس
کے لیے مستقر ہوتا ہے۔ پھر جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے
لیے سوچنے جانے یا امانت کی جگہ ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے
قبر بحیثیت مستودع ہوتی ہے جہاں اسے بلا اختیار داخل کر دیا جاتا ہے
یہ غلط عام بات ہے کہ قبر انسان کی آخری آرام گاہ ہے۔ نہیں بلکہ یہ
تو حشر تک کے لیے عارضی ٹھکانا ہے جب حساب کتاب ہو گا تو

پھر ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ اور
یہ جگہ اس کے لیے مستقر ہوگی۔

یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کُلُّ فِی کِتَابِ مُبِیْنٍ یہ سب
باتیں یعنی روزی مستقر اور مستودع وغیرہ کتاب مبین میں درج ہیں کتاب
مبین کو علم الہی کا نمونہ سمجھ لیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ اسے علم الہی سے
تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فِی کِتَابِ مُبِیْنٍ اَدْفِی کُفُوحِ
تَحْفُوظِہِ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ
ہے قرآن کریم کی ان آیات اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی رو سے
اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ
رکھا ہے۔ جو کچھ دلائل لکھا ہوا موجود ہے قیامت تک وہی کچھ کائنات
میں پیش آئے گا اور ذرہ بھر بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ
اہل سنت کا ایمان ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان
کا ارادہ بھی وہی کرتا ہے اور ان کو لکھ بھی رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس
کے علم میں ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۱۲

سورة هود ۱۱

درس سوئم ۳

آیت ۸۲

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٠﴾
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ
لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سَاءُ الْيَوْمِ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ لِيَسْتَهْزِئُوا ﴿٤١﴾

ترجمہ:- اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں

کو اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں ، اور اُس کا عرش پانی پر تھا

تاکہ آزمائے وہ تم کو کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا

ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بیشک تم اٹھائے جاؤ

گے مرنے کے بعد ، تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ

نہیں ہے یہ منکر کھلا جادو ﴿۴۰﴾ اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان

سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ

کیا چیز روکتی ہے اس عذاب کو۔ سنو! جس دن آئے گا وہ

ان کے پاس تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے اور گھیر لے گی

ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے ﴿۴۱﴾

گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی آیات کے محکم اور مفصل ہونے کا بیان تھا۔

رابطہ آیات

پھر دعوت الی التوحید اور بندے کی توبہ اور استغفار کا ذکر ہوا۔ نافرمانوں کی سازش اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرتِ تامہ کو بیان کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہ ہر جاندار کی روزی کا ضامن وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جائے قرار اور سوئے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں خدا کی کتاب میں درج ہیں۔ اب آج کی آیات میں تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرتِ تامہ کی دلیل اور اس کے کمال حکمت کی نشانی ہے۔

تخلیق
ارض و سما

ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ جس نے پیدا کیا ہے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن کے وقفہ میں۔ کائنات کی چھ دن میں تخلیق
کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ الاعراف
میں ہے اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ یعنی بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے ارض و سما
کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورۃ الاحقاف میں ہے اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان
والی اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا۔ ایسا ہی ذکر بعض دوسری سورتوں میں
بھی آتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات
کے لیے چھ دن کا عرصہ ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ تو قادر مطلق ذات
ہے جو آن واحد میں بھی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تاہم
چھ دن کا وقفہ بنی نوع انسان کی تعلیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدیث
شریف میں آتا ہے اَلتَّوْدَةُ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالْجَعَلَةُ مِنَ
الشَّيْطٰنِ یعنی آہستگی رحمان کا کام ہے جب کہ علیہ بازی شیطان کی

خلاصت ہے۔ مقصد یہ کہ ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے اور جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔

اب اس ہی یہ بات کہ چھ دن سے کون سے دن مراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے کمرہ ارضی کے چوبیس گھنٹے کے دن تو مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے جس کے طلوع و غروب سے میل و نہار کا نظام وابستہ ہے۔ سورج اور دیگر سیاروں کی تخلیق تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت تو دن رات کا تصور ہی نہیں تھا لہذا ان چھ ایام سے ہمارے چھ ایام مراد نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں کہ ان چھ دنوں سے کون سے دن مراد ہیں۔ سورۃ النور سجدہ میں ہے "ثُمَّ يَوْمُ الْقِيَامِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ" پھر وہ ایک روز اس کی طرف رجوع کر لیا جیسا کہ مقدار تہائے شمس ایک ہزار سال ہوگی۔ سورۃ معارج میں قیامت کے دن کی مقدار کے متعلق فرمایا "تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ" جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے پچاس ہزار سال ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے ہاں ایک دن کم از کم ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اور چھ دن میں ارض و سما کی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخلیق چھ ہزار سال میں مکمل ہوئی کائنات کی تخلیق کے متعلق سورۃ صافات میں تخلیق کا حال اس طرح آتا ہے "قُلْ إِنِّي كُنْتُ نَارًا كَافَّةً لِّتَكْفُرُوا بِاللَّهِ إِذْ يَخْلُقُ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ كَافٍ كَافٍ" کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا۔ "وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ"

فَوَقَّعَهَا بِمَرِّ اس کے اُپر پہاڑ رکھے "وَلَبَرَكَا فِيهَا" اور اس میں برکت
 رکھی "وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا" اور اس میں سامانِ معیشت مقرر کیا
 اور یہ سب کچھ کتنے عرصہ میں کیا؟ فرمایا "فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ چار
 دنوں میں۔" ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ بِمَرِّ اس نے آسمان
 کا ارادہ کیا وَهِيَ دُخَانٌ اور وہ دھواں سا تھا فَقَالَ لَهَا
 وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا پھر آسمان اور زمین دونوں
 سے فرمایا، اؤ میرا حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اس پر اُن دونوں
 نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآءِفَتَيْنِ ہم خوشی سے تیرا حکم مانیں گے
 اللہ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
 پھر دو دن میں سات آسمان بنادیے۔ "وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ
 سَّمَاءٍ أَمْرَهَا" اور ہر آسمان میں اُس کا حکم جاری کر دیا وَذَرَيْنَا
 السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَارِيحَ اور آسمان دنیا کو ستاروں کے
 ساتھ زینت بخشی۔

بہر حال اللہ کے ہاں چھ دن سے اس دنیا کے چھ ہزار سال
 مراد ہیں البتہ دن کے دورانیہ میں تفاوت کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے
 کرہ ارض کے میل و نہار عام طور پر چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں مگر زمین
 کے کناروں پر یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی میں دن کی مقدار بدل جاتی ہے
 چنانچہ انتہائی شمال اور انتہائی جنوب میں بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں چھ ماہ کی
 رات اور چھ ماہ کا دن ہوتا ہے ایسے مقامات پر ایک دن کی مقدار ایک
 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظامِ شمسی سے باہر اللہ کے ہاں
 ایک دن کی مقدار اس دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

فرمایا اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن کے وقفے
 میں پیدا فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر
 عرش پر
 آب

تھا۔ اب پانی کی کیفیت کے متعلق مفسرین کرام کا اختلاف ہے کعب اخبار جو پہلے یہودی عالم تھا، پھر اسلام لانے ال کی بیان کردہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا ایک یاقوت پیدا فرمایا، پھر جب اس پر قری تجلی ڈالی تو وہ گچھل کر پانی بن گیا اور اس طرح پانی وجود میں آیا۔ پھر اللہ نے پانی کے نیچے ہوا کو پیدا فرمایا اور اس طرح گویا پانی ہوا کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور پانی کے اوپر خدا تعالیٰ کا عرش تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ کان اللہ قبل کل شیء اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پہلے موجود تھا۔ پھر اُس نے ہوا کو پیدا کر کے اس کی پشت پر پانی کو ٹکایا اور اس کا عرش اس پانی پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قَدَرَ مَقَادِیْنِ الْخَلْقِ قَبْلَ خَلْقِ خَصْبٍ مِّنْ أَلْفِ سَنَةٍ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام چیزوں کا اندازہ مقرر فرمایا اور اُس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ پانی سے یہ ہمارے استعمال والا پانی نہیں ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور اس کے تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ موجود کل، انسانِ کبر ہے جس کو روحِ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارا مجموعہ ان نیت کا ایک نمونہ ہے جو عرشِ الہی کے نیچے واقع ہے اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کا تعلق خدا تعالیٰ کی تجلیِ عظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فعلیت یعنی کام کرنے کی قدرت اور صلاحیت کا نام عرش ہے اور قوت کا معنی پانی ہے۔

تاہم عام فہم تفسیر یہی ہے کہ اس پانی سے مراد یہی پانی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (الانبیاء) ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کم از کم اتنی بات واضح ہے کہ موالید ثلاثہ یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے کہ خالق صرف اللہ ہے اور تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر عالم امر ہے اور اس کے نیچے عالم خلق ہے۔ ان دونوں عالموں میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے اوپر کی چیزوں کا مخلوق کو علم نہیں مگر نیچے کی چیزوں کا علم ہے۔ ساری کائنات عرش کے نیچے ہے۔ چنانچہ تخلیق کائنات کے مقصد کے متعلق شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دیکھو! اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ملائکہ مقربین کو بھی محض فروع انسانی کی مصلحت کی خاطر پیدا کیا ہے حالانکہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے اربوں کھربوں سال پہلے ہوئی تھی۔ پہلے اللہ نے ملاو اعلیٰ کو پیدا کیا۔ اور پھر باقی چیزوں کو اور سب آخر میں انسان کو پیدا کیا اور اس کا مانتا ہے مقصود یہ بیان مندرجہ **لِيَكُونَ كُمْ أَيْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا**۔ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ گویا تمام کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا اور اس کو امتیازی حیثیت دی تاکہ وہ اچھے اور بُرے عمل کا امتحان کر سکے انسان کی آزمائش کے لیے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ پھر اللہ نے نیچی اور برائی کا انجام بھی بیان فرمایا ظاہر ہے کہ جس انسان کی عقل ہم ہوگی اور وہ حرام سے بچنے والا ہوگا اور اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی پیش قدمی کرے گا اور کمال ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے افضل

مقصد
تخلیق
کائنات

اور اُن کے درمیان والی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔

بعثت بعد
الموت

اور باقی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق
فرمایا وَلَکِنْ قُلْتُ اِنَّکُمْ مَّکْبُوءُوْنَ مِنْ اَمْرِ بَعْدِ الْمَوْتِ
اگر آپ اُن سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یعنی
یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت ہے کہ ہر انسان کو موت کے بعد
دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی زندگی کے کارناموں کا حجاب لے گا
تو لَیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَتُوحٰثَرُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا مِنْ اٰلِ هٰذَا
الْاٰیۃِ قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّکُمْ کُنْتُمْ اَعْمٰییً
انکار نہیں کر سکتے تھے مگر وہ اس کو حق نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے
کہ جادو کے زیر اثر ہے۔ گویا قرآن پاک کی تاثیر کو بھی جادو تصور کرتے تھے
جادو کا بھی یہی تصور ہے کہ وہ مؤثر ضرور ہوتا ہے مگر باطل ہے اور کافرو
مشرک قرآن حکیم کو بھی اسی بات پر مجبور کرتے تھے۔ فرمایا یہ کتنے ظالم لوگ
ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر قرآن پاک کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی اور مرنے کے
بعد لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اس میں خدا تعالیٰ اور حجاب کتاب کا کوئی
دخل نہیں ہوگا بلکہ یہ محض جادو کے ذریعے ہوگا۔ یہ تو آنے والی بات تھی،
ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے کہ بھی انکار کر دیا۔ خود اپنی فرمائش
پر جب شق القمر کا معجزہ واقع ہوا تو کہنے لگے، سِحْرٌ مُّسْتَحْصَنٌ یہ تو چلتا ہوا
جادو ہے۔ پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے اور آج محمد بھی ایسا ہی کر رہے
ہیں (العیاذ باللہ)

عیسائی اور یہودی مستشرقین بھی اسی قبیل سے ہیں۔ مغربی تعلیم کے
دلدادہ بعض نام نہاد مسلمان بھی اُن سے متاثر ہیں۔ یہ لوگ حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کے کارہائے نمایاں کا انکار تو نہیں کر سکتے، ان کے
لاٹے جوئے عظیم انقلاب کو تسلیم کر رہے ہیں مگر آپ کو خدا کا سچا رسول

بِهَمَّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور گھیر لے گی ان کو وہ
 چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی
 چیز ہے جس کو تم مذاق کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ غرضیکہ اگر
 فی الوقت عذاب سے مہلت مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون
 اعمال و تدبیر کے مطابق مل رہی ہے۔ وہ نافرمانوں کو موقع دیتا ہے پھر
 جب نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے اور
 وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ٹھٹھا اور تمسخر کی بنا پر
 کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ فرمایا جب عذاب
 آجائے گا تو وہ ان کو گھیر لے گا اور ان سے ہٹایا نہیں جاسکے گا۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۱۲

سورة هود ۱۱

درس چہارم ۴

آیت ۹ تا ۱۲

وَلَيْنٌ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
 إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۙ ۹ وَلَيْنٌ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ
 مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۙ إِنَّهُ لَفَرِحٌ
 فَخُورٌ ۙ ۱۰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۙ ۱۱ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ
 بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ
 يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ
 إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۙ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۙ ۱۲

ترجمہ :- اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی، پھر
 ہم اُس سے چھین لیں، بیشک وہ انسان البتہ مایوس ہونے
 والا اور ناشکر گزار ہوتا ہے ۹ اور اگر ہم اُس کو چکھائیں
 نعمت کا مزا تکلیف کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی تو وہ کہتا ہے
 کہ دُور ہو گئیں مجھ سے برائیاں۔ بیشک وہ اترانے والا اور بھیجی
 بگھانے والا ہوتا ہے ۱۰ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور
 اچھے اعمال انجام دیے، میں لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش
 ہے اور بڑا اجر ہے ۱۱ پس اے پیغمبر! شاید کہ آپ
 چھوڑنے والے ہوں بعض اُن چیزوں کو جو آپ کی طرف

وحی کی جاتی ہیں اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پر خزانہ یا کیوں نہیں آتا اُس کے ساتھ فرشتہ۔ بیشک آپ تو در سنانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے ﴿۱۲﴾

رابط آیات

دعوت الی التوحید کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط اور قدرت نامہ کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے تمام جاندار کی روزی کا ذمہ اٹھایا اور ہر ایک کے مستقر اور متوجع کے علم کا ذکر کیا۔ پھر تخلیق کائنات کا ذکر کیا جو کہ اُس کی وحدانیت اور قدرت نامہ کی دلیل ہے آسمان وزمین کی پیدائش اور عرش الہی کا ذکر ہوا۔ تخلیق کائنات کا مقصد انسانوں کی صحت بیان فرمایا اور انسانوں کی تخلیق کو اپنی آزمائش کا مقصد بنایا کہ ان میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتے اور کون بُریوں کا ارتکاب کرتے۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برحق ہے۔ فرمایا اگر نافرمانوں پر خدا کی گرفت مؤخر ہو جائے تو وہ ٹھٹھا کرتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ جب اس کی طرف سے عذاب آئیگا تو پھر وہ ہٹیا نہیں جائیگا اور جس چیز کے ساتھ یہ مذاق کھتے ہیں، وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا ہے۔ لوگ عام طور پر نہ تو راحت کے وقت اپنا فرض صبیح طور پر انجام دیتے ہیں اور نہ ہی تکلیف کے وقت۔ آج اسی بات کا تذکرہ ہو گا۔

عروج کے بعد زوال

ارشاد ہوا ہے وَلَکِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ اَوْ لَکُمْ اِنْسَانٌ کُو اِنِّیْ طرف سے رحمت کا مزہ اچکھائیں، کوئی مہربانی کریں، صحت، مال، اولاد، جاہ، حکومت ترقی عطا کریں ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ پھر وہ نعمت اُس سے چھین لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے کسی کو کوئی نعمت عطا کر دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ تندرستی دے کہ بیماری میں مبتلا کر دے یا کسی کو باہم عروج پر پہنچا کر زوال پدیر کر دے یا آسائش دے کہ تنگدستی میں مبتلا کر دے، یہ سب اس کی حکمت اور مصلحت کے کرشمے ہیں۔ تو فرمایا جب ہم کسی کو راحت کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دیں، تو انسان کی حالت

یہ ہوتی ہے اِنَّهُ لَيَقُوْسُ كَفُوْرًا کہ وہ یلوس ہونے والا اور ناشکرہ گنہگار بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے بھلائی کا کوئی موقع باقی نہیں رہا اور ایسی حالت میں صبر و شکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا کلمہ شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اُس نے اُسے تنگی میں ڈال دیا ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کی دلیل ہے۔ عام طور پر انسان راحت اور تکلیف دونوں حالتوں میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ وہ نہ تو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور نہ راحت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ البتہ بہت حقوڑے ایمان والے لوگ ایسے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اُس کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مومن تکلیف کے وقت اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے گولا گڑاتا ہے، تو یہی تکلیف اُس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہذا تکلیف کی حالت بھی اُس کے لیے باعثِ رحمت ہوتی ہے۔ گویا مومن آدمی کو تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

تکلیف کے بعد راحت

اگے ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِنْ اَذَقْنَاهُمْ نِعَمًاۤ اَعْبَادُۙ بَعْدَ صَرَّآءٍۭ مَّسْتَهٍ اور اگر ہم اس کو نعمت کا مزہ اچکھائیں تکلیف کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی۔ ضعیف و عام طور پر چھبانی تکلیف پر بولا جاتا ہے تاہم اس سے دیگر تکالیف بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ تو فرمایا اگر بیماری کے بعد کسی انسان کو صحت عطا کر دیں یا کسی دوسری تکلیف کو راحت میں بدل دیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ الشَّيْءُ عَنِّي کہتا ہے کہ مجھ سے تکالیف دور ہو گئیں اور اب میں بالکل آرام و آسائش میں ہوں اور پھر ایسی حالت میں اِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُوْرًا انسان اترتا ہے اور سنجی بگھڑتا ہے۔ کہتا ہے

میں نے فلاں تدبیر کی تو مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایسا شخص اپنی دولت حکومت اور ٹیکنا لوجی کو ہی کامیابی کی دلیل سمجھتا ہے۔ کہتا ہے اِسْمَاؤُفِیْتَسْ عَلٰی عَلِمٍ عِنْدِی الْقَمَص) مجھے یہ نعمتیں میرے علم کی وجہ سے ملی ہیں اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برخلاف جب اُسے تنگی آتی ہے تو شکوہ کرتا ہے۔ سورۃ الفجر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّیْٓ اَھَا نُنْزِلُہٗ فَمِنْ ہَا ہَا کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ میں تباہ ہو گیا ہوں، اس کام کے لیے خدا تعالیٰ کو کوئی اور آدمی نہ ملا، ایسے ایسے ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں سارا اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اور اصل عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی عام ذہنیت ہے۔ ورنہ اُس کا فرض ہے کہ راحت اور آرام و آسائش کی حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمت کی قدر کرے، اس کا صحیح استعمال کرے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔ اور جب تکلیف آجائے تو طے خدا کی جانب سے سمجھے اور اس پر صبر کرے اور جزع فزع نہ کرے۔

فَرَمَّا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا مَکْرَہُہٗ لَوْ کَانَ جَزَاءُ الْعَمَلِ اَنْحَامٌ یَّیْ اُوْلٰئِکَ لَکُمْ مَغْفِرَةٌ کَوَافِرٌ کَبِیْرٌ اِنْ کَیْلَہٗ خَدَیْ جَانِبٌ سَیْ مَعَانِیْہِ، اللہ تعالیٰ اُن کی تمام کوتاہیاں معاف فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے خدا کے ہاں بہت بڑا اجر بھی ہو گا۔ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان دو انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ صبر ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول اور حقیقت ہے۔ صبر شکر

صبر اور
عمل صالح

اللہ کا ذکر، تعظیم شعائر اللہ اور نماز بہت بڑی حقیقتیں ہیں خاص طور پر صبر مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے اور نیک اعمال وہ ہیں جنہیں عقل اور شریعت دونوں صحیح تسلیم کرتی ہیں۔ ان میں نماز روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، مخلوق کے ساتھ احسان، قیام عدل، طہارت، سماحت اور ظلم و زیادتی سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب نیک اعمال ہیں جن پر مغفرت اور اجر کبیر کی بابت دی گئی ہے۔

اہل ایمان کے لیے تسلی
 اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اُن کے ماننے والوں کو تسلی دی ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون متعدد مقامات پر موجود ہے جب بھی نافرمانوں، کافروں اور شرکوں کی ہٹ دھرمی اور ضد یا انصافی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر صدمہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنا فریضہ جاری رکھنے کی ہر بات کی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ تَادِرُكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَمَا يُوقِئُكَ بِهِ صَدْرُكَ پس شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض اُن چیزوں کو جن کو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے أَنْ يُقْوِلُوا اس وجہ سے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَلَامٌ کہ آپ علیہ السلام پر حجاز کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اُن کے زعم میں نبوت کے دعویدار کے پاس مال و دولت کا ہونا ضروری ہے اُسے معاشرے میں امتیازی حیثیت ہو تاکہ دوسرے لوگ اس سے مرعوب ہو سکیں اور وہ یقین کر لیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا۔ اگر حضراتہ نہیں ہے أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكَ تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آئے یہ فرشتہ نبی کے ساتھ ہے اور اس کی نبوت کی تصدیق کرے۔ فرمایا ایسے یہودہ اعتراضات کی وجہ سے

اپنا سینہ تنگ نہ کریں۔ نا انصاف لوگ ایسی باتیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں۔
 اُن کا کیا ہے؟ وہ تو نبی کو مافوق الانسان کوئی مخلوق سمجھتے ہیں اور اسی
 لیے عام لوگوں میں اس کے میل جول، کام کاج اور دیگر معاشرتی معمولات
 کو نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے کہ کفار کہہ کئے
 تھے مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يٰۤاَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُحُ فِي الْاَسْوَاقِ
 یہ کیا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا
 ہے۔ اس کے بیوی بچے ہیں۔ یہ کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا
 ایسے اعتراضات پہلے بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے رہتے ہیں
 آپ ان سے پریشان نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں یہ آپ کو تسلی دی
 گئی ہے۔ کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ وہ تو آپ کو آپ کے
 مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ”وَكُذِّبُوا لَوْ تَذَكَّرْهُمْ فَيَذْهَبُونَ“
 (القلعہ) یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی مخالفت چھوڑ دیں
 گے۔ فرمایا، ایسا نہیں بلکہ آپ ان کے عقائد باطلہ کا پورے طریقے سے رد
 کریں۔ لوگوں پر کفر و شرک کی قباحت کو واضح کریں یہ لوگ کتنا بھی جڑ مانیں
 آپ اپنا کام کرتے جائیں اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔
 فرمایا اَلْحَمْدُ اَنْتَ ذِي الْقُوٰی آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ آپ
 کا فرض یہ ہے کہ مشرکین کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود لوگوں کو ان کے
 بُرے عقائد اور بُرے اعمال سے ڈراتے رہیں۔ انہیں صاف صاف
 بتادیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کریں گے، شرک پر اڑ
 رہیں گے اور نیک اعمال کی بجائے برے اعمال انجام دیتے رہیں گے
 تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان
 کو خطرناک انجام سے آگاہ کرنے والے ہیں۔
 آگے فرمایا وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَكِیْلٌ ہر چیز کا ذمہ دار

نبی کی حیثیت
 نذیر

تو خدا تعالیٰ ہے۔ خزانوں کا مالک بھی وہی ہے اور فرشتوں کا مالک بھی۔
 معجزات کا پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت
 میں جب اس کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ ایسا کر دیتا ہے۔ لہذا آپ
 کسی ایسی چیز کو ترک کرنے کا خیال دل میں نہ لائیں جو آپ پر وحی کے
 ذریعے نازل کی جاتی ہے۔ آپ کفار کے طعن سے دل برداشتہ نہ ہوں
 آپ سچیت نذیر اپنے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کفر، شرک اور برائی
 کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں باقی ہر چیز کا
 نگران خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود ان سے حساب لے لے گا۔ اور پھر
 ان کے برے عقائد و اعمال کی سزا بھی دے گا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ
 مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۳ قَالَ لِمَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا
 أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُّسْلِمُونَ ۝۱۴ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 نُوْفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝۱۵
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۶

ترجمہ: کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے
 آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر! لاؤ دس سورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی
 اور بلاؤ جس کو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم
 سچے ہو ۝۱۳ پس اگر یہ جواب نہ دے سکیں تم کو پس
 جان لو کہ بے شک یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اللہ کے
 علم کے ساتھ اور یہ بات بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
 ہے، پس کیا تم فرمانبرداری کرو گے ۝۱۴ جو شخص ارادہ کرتا ہے
 دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، ہم پورا پورا دیتے ہیں اُنکو
 اُن کے اعمال اس میں اور انہی کے ساتھ اس دنیا میں کمی نہیں کی
 جاتی ۝۱۵ یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے اُن کے لیے آخرت

میں مگر دوزخ کی آگ، اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا۔ اور باطل ہے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۶)

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ مشرکوں اور کافروں کے اعتراضات کی وجہ سے آپ اپنے مشن کو نہ چھوڑیں۔ یہ لوگ تو بہودہ اعتراض کرتے ہی سہتے ہیں۔ لہذا آپ کو دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیئے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا تو فرمایا آپ کہہ دیں کہ خزانوں اور فرشتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا کام تو خبردار کرنا اور بڑے انجام سے ڈرنا ہے۔

اب آج کی آیات میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ کفار و مشرکین اللہ کی کتاب کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اللہ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو وحی الہی تصور نہیں کرتے تو پھر اس جیسی دس سورتیں لاؤ۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہی ہو، لہذا اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو۔ یہ بھی مکی سورۃ ہے اور مکی سورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی حقانیت کے مضامین ہی بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین تکرار آئے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس میں قرآن کی صداقت، توحید باری تعالیٰ اور عباد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے أَوْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود قرآن گھڑ لیا ہے۔ یہ کلام الہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ لے یغیر! آپ کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن پاک من گھڑت ہے فَأَنذَرْتُكُمْ سُورَةَ مَثَلٍ مَثَلِیت تو پھر تم بھی اس جیسی دس گھڑی ہوئی سورتیں لے آؤ۔ آخر تم اہل زبان ہو، عربی پر تمہیں دسترس حاصل ہے فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو۔ تم بھی ایسا کلام پیش کرو۔ اور اگر تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ تَوَالِدًا سَوَاحِشَ
کو چاہو اپنی مرد کے لیے بلاؤ اور سائے مل کر قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی
دس سورتیں ہی بنا لاؤ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اس دعویٰ
میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

اس سورۃ میں دس سورتیں پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے جبکہ سابقہ
سورۃ میں صرف ایک سورۃ لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا فَاتُّوا بِسُورَةٍ
مِّثْلِهِ (یونس) اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ سورۃ بقرہ میں بھی
ایک ہی سورۃ لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ وہاں یہ الفاظ آئے ہیں فَاتُّوا
بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے
ہیں کہ جہاں ایک سورۃ لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہاں کلام الہی کا مقابل
ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر
نازل کیا ہے۔ اور اس مقام پر جہاں دس سورتوں کا ذکر ہے، یہاں قرآن پاک
کی بات ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِفْسُ وَالْجَنُّ عَلٰی اَنْ
يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بِعَصْفِهِمْ لَبَعَصَفَ ظٰهِيْرًا اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن
کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن
جائیں وہاں بھی پورے قرآن پاک کا ذکر ہے۔

سورۃ یونس میں ایک سورۃ لانے کا چیلنج ہے جب کہ اس سورۃ ہود
میں دس سورتوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں اور ان کا زمانہ نزول
بھی قریب قریب ہی ہے۔ اہم رازیؒ فرماتے ہیں کہ ترتیب نزول کے لحاظ
سے سورۃ ہود پہلے ہے اور سورۃ یونس بعد میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے دس سورتوں کا مطالبہ کیا۔ جب کفار و مشرکین اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے

تو پھر اللہ نے ایک ہی سورۃ لانے کا اعلان فرما دیا۔ سورۃ بقرہ تو مافی ہے اور اس کا زمانہ بہر حال ان دونوں سورتوں سے بعد کا ہے، لہذا اس میں بھی ایک ہی سورۃ بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر قرآن پاک کی نظیر لانے کو چیلنج کیا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا اور اس لحاظ سے قرآن حکیم معجز ہے تاہم امام ابو بحر جصاصؒ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ محض فصاحت و بلاغت ہی قرآن کے معجز ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان سے ہے جس کا دائرہ عمل صرف عربوں تک محدود ہے۔ یہ چیلنج پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں تک پھیلا ہوا ہے اس کلام الہی کا معجز ہونا فصاحت و بلاغت کے علاوہ بعض دوسری چیزوں میں بھی ہے۔ مثلاً علوم و معارف جو اللہ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ جو حکمتیں اور مصلحتیں قرآن حکیم کی آیات اور سورتوں میں پائی جاتی ہیں، ساری مخلوق مل کر اس کا عشر عشر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، مصلحت اور حکمت اور دلائل و علل کے اعتبار سے معجز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کے پیش نظر چیلنج کیا ہے کہ اس کی مثال لا کر دکھاؤ۔

قرآن حکیم کا ایک بڑا کمال اس کا قانون ہے۔ قرآن کریم جس قسم کا قانون دستور اور نظام پیش کرتا ہے۔ ایسا کوئی قانون اور نظام کسی انسانی کلام میں نہیں مل سکتا۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام، اسلامی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ سوشلزم اور کمیونزم۔ نہ امریکہ کا دستور اس کا ہم پلہ ہے اور نہ فرانس جرمی اور برطانیہ کا۔ قرآن پاک کا پیش کردہ نظام ہمیشہ کے لیے اٹل ہے۔ جبکہ

انسانوں کے بنائے ہوئے دساتیر ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ جو بھی کوئی حکومت کوئی قانون وضع کرتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس میں ترامیم بھی شروع ہو جاتی ہیں اور لمبا اوقات اسے منسوخ کر کے دوسرا قانون لانا پڑتا ہے یہ صرف قرآن پاک کے قانون کو شرف حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہے۔ سورۃ مینہ میں اسے "ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ" کہا گیا ہے یعنی یہ اٹل قانون ہے جو تاقیام قیامت کا رآمد ہے۔ "امام ابو بکر حباص" فرماتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ جیسے اہل علم لوگ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ اگر کسی نے اس کی نظیر لانے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑی۔ میلہ کذاب نے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کیا مگر عربوں نے اس کے منہ پر عتوکا اور لعنت بھیجی، کہنے لگے کجا علوم و معارف سے لبریز خدائی کلام اور کہاں تمہاری یہ یہودہ کوشش، اس زمانے میں عربوں میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے، بڑے بڑے منصف تھے جو مختلف کلاموں کا موازنہ کر کے ان کے متعلق فیصلہ دیتے تھے۔ مگر وہ سارے کے سارے ہل کر بھی قرآن پاک کی نظیر نہ لاسکے، اور قرآن کا یہ چیلنج چودہ صدیوں سے اسی طرح موجود ہے مگر کسی نے اس کو قبول کرنے کی جرأت نہیں کی۔

فرمایا ان کو قرآن پاک کی نظیر لانے کا چیلنج دو۔ فَالْتَمِزْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس اگر یہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے سکیں فَاعْلَمُوا تو یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے اَنزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ کہ بیشک یہ قرآن پاک اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ اس کے حکم سے نازل ہوا ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ نہ تو یہ پیغمبر کا کلام ہے نہ کسی فرشتے یا جن کا بلکہ یقیناً یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ مخلوق میں

نزول
بِعِلْمِ اللّٰهِ

سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان انتہائی بلندوں پر تھی۔ عرب لوگ شعر و شاعری، خطابت، کلام اور محاورے میں فصیح و بلیغ اور اپنی مثال آپ تھے۔ مگر کوئی بھی قرآن کا چیلنج قبول نہ کر سکا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیس بڑے پائے کے شاعر تھے کہنے لگے میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، انہوں نے اور شاعروں کی بات سنی ہے مگر اللہ کا کلام ان سب سے بلند ہے، کوئی کلام بھی اس کا ہم پل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

ایں کتاب نیست چیزے دیگر است

یعنی یہ خالی کتاب ہی نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔

فرمایا ایک بات تو یہ جان لو کہ قرآن پاک اللہ کے علم سے نازل کیا گیا اور دوسری یہ کہ وَإِنْ لَّا رَأَوْا كَلِمَاتِ الْمُلُوكِ وَآيَاتِ الْمُبْرِكِ اور بھی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جو ایسا کلام نازل کر سکے۔ وہی مشکل کٹا اور حاجت روا ہے، وہ حاکم، مختار کل اور قادر مطلق ہے، وہی علیم کل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَكَأْنَتُحْ مُسْلِمُونَ پس کیا تم فرمانبرداری کر دو گے؟ تمہارا فرض ہے کہ اسی وحدہ لاشریک کی اطاعت قبول کر لو اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو اور اس کے کلام کو بھی برحق مان لو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طالبوں اور فانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کی مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّادَتَهَا جو کوئی دنیا کی زندگی خواہش اور اس کی زینت و زینت کا طلب گار ہے نُؤْفِقْ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا هُمْ اسی دنیا میں ان کے اعمال اُن کو پورا پورا جیتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْشَوْنَ اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جس شخص کا مقصد صرف دنیا کے حصول تک محدود ہے۔ وہ اسی دنیا میں ہر قسم کا آرام و

و آسائش چاہتا ہے اور آخرت کی اُسے کوئی فکر نہیں، فرمایا اس کے اعمال کا بدلہ ہم اسی دنیا میں مکمل طور پر دے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاد رکھو! کفار و مشرکین میں بعض اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، رفاہ عامہ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سڑکیں اور ہسپتال بناتے ہیں غرض کہ ان کی اعانت کرتے ہیں، مظلوم کی دل جوئی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ رزق میں وسعت ملتی ہے۔ عزت، شہرت، حکومت اور طاقت میسر آتی ہے، مگر جب وہ آخرت میں جائیں گے تو ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلْيَکُفَّ عَنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ شَيْءٍ (الشوریٰ) جو کوئی دنیا کی کھیتی (مال و دولت) کا طالب ہوگا، ہم اُسے یہیں دے دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک موقع پر چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات نمودار ہو گئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، حضور! قیصر و کسریٰ اور دنیا کے دیگر ملوک کو بڑے آرام و آسائش حاصل ہیں، مگر آپ اللہ کے برحق رسول ہو کر اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اور امت کی وسعت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اِفْرِغْ هَذَا يَا بَنَیَّ الْخَطَابِ لَعَلَّ خُطَابَ کَیْ سَیِّئٍ اِکْمِلَ اِیَّیْ اِسْ جِزِیْ خَوَاشِیْ کِیوں؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کو دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے؟ اس پر حضرت عمرؓ کو حقیقت معلوم ہو گئی۔

تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو یعنی ہر کافر و مشرک کو ان کے

اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ انہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے مگر جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں مکمل بدلہ ملے گا، اور ایک ایک عمل کے بدلے میں اجر عظیم حاصل ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، مگر کافروں کی نیکیوں کا سارا بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور وہ آخرت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ آخرت کا دار بدر ایمان پر ہے۔

آخرت میں
مخبر

فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ كُنْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَٰهَ النَّارِ ایسے نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَتْ مَا صَنَعُوا فِيْهَا اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ یعنی دنیا کے تمام اچھے کام آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ان کا کچھ صلہ حاصل نہ ہوگا کفر، شرک، نفاق اور بدعتیہ کی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اُس کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سب بیکار گئے۔ اسی لیے فرمایا وَبَطِلْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ اُن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اُن کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيْهُمْ مَشْكُوْرًا" جس نے آخرت کے حصول کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کی اور ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو پھر ان کی محنت کی قدر دانی کی جائے گی۔ اُن کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو شخص ایمان سے خالی ہے۔ وہ کتنا بڑا نیکی کا کام کرے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کفار و مشرکین کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے، اس

یہ اُن کے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں انہیں
دوزخ کی آگ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

وما من دابة

سورة هود ۱۱

درس ششم ۶

آیت ۱۷

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ
مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن
رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

ترجمہ :- بھلا وہ شخص جو واضح راستے پر ہو اپنے رب کی طرف
سے اور آتا ہے اُس کے ساتھ ایک گواہ اُس (اللہ) کی طرف
سے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور
رحمت تھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو شخص
کفر کرے گا اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے، پس (دوزخ کی)
آگ اُس کا ٹھکانا ہے۔ پس نہ ہوں آپ شک میں اُس کی طرف
سے۔ بیشک یہ برحق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے لیکن
اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ﴿۱۷﴾

گذشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ اللہ نے ربط آیات
معتبر ضمیمہ کو چیلنج کیا کہ اگر قرآن انسانی تخلیق ہے تو پھر تم بھی اس جیسی دس سورتیں ہی
بنا کر لے آؤ اور اس کام کے لیے دوسروں کو بھی شامل کر لو۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا
کوئی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو تو اچھی
طرح جان لو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے علم کے ساتھ آماری گئی ہے

فرمایا اس کتاب کا مرکزی مضمون توحید خداوندی ہے یعنی اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی قرآن جیسی کتاب لاسکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بے رحمی اطاعت کرو۔

واضح
راستہ

اب آج کی آیت میں قرآن کریم پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین کا انجام بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ سِدْرَةٍ مِّنْ رَبِّهِ مَجْلُوهً خَفِيضًا يُرِيدُ دَارًا کی طرف سے واضح راستے پر ہو، وہ اس شخص کی طرح کیے ہو سکتا ہے جو قرآن پاک کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ بَيْنَهُمَا دَارٌ مُّوَدَّعَةٌ چیز ہے جب کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بعض دور کے معانی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ بینہ میں یہ لفظ دو دفعہ آیا ہے اور دہاں اس سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مراد لی گئی ہے۔ بَيْنَهُمَا دَارٌ مُّوَدَّعَةٌ کے لیے بھی آیا ہے اور اسے دلائل پر بھی محمول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فرامین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر بَيْنَهُمَا دَارٌ مُّوَدَّعَةٌ کے معانی میں مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر بَيْنَهُمَا دَارٌ مُّوَدَّعَةٌ سے مراد وہ عقلی دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرۃ عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ ہر بچے کی پیدائش فطرت سلیمہ پر ہوتی ہے اور فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور کفر و شرک سے باز رہے۔ چنانچہ بعض حضرات فطرت سلیمہ کو عقل سلیم پر اور بعض اُسے واضح دین پر محمول کرتے ہیں۔ غرضیکہ جو شخص فطرت سلیمہ پر ہے، وہی عقل سلیم، واضح دین اور واضح راستے پر ہے اور اُسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایسا شخص اُس شخص کے برابر کیے ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو من گھڑت کہتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے

ہیں کہ مینہ سے مراد خود قرآن اور وہ دین ہے جسے قرآن اور نبی کی زبان نے پیش کیا ہے۔

فطرتِ سلیمہ کی تشریح میں امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ اگر اللہ نے اپنے رسولوں کو نہ بھیجا تو انسان سے شرک کا مواخذہ پھر بھی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا عقلاً بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے دور دراز مقام پر رہتا ہو جہاں کوئی نبی نہ ہو ماری یا مبلغ خدا کا پیغام لے کر نہ پہنچے تو پھر بھی ایسا شخص شرک کی پاداش میں پکڑا جائیگا۔ اللہ فرماتے گا کہ اپنی وحدانیت کے لاکھوں دلائل میں نے تیرے ارد گرد بچھ رکھے تھے پھر تو نے اپنی عقل سلیم سے کام لینے ہوئے اس کا کیوں نہ اقرار کیا اور شرک کا کیوں مرتکب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے احکام کے متعلق تو باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ ان کی تفصیلات اُس تک نہیں پہنچیں مگر شرک کا مواخذہ ضرور ہوگا کیونکہ توحید کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بیشمار دلائل موجود تھے مگر اُس نے اپنی عقل سلیم سے کام نہ لیا اور پکڑا لیا۔

لفظ
کی توجہ

ایک تو اُس شخص کا ذکر کیا جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہے اور دوسری بات یہ کہ وَلَيْتَ كُوفُؤُا شَاهِدًا مِّنْهُ اُس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شاہد سے مراد قرآن کریم ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور فطرتِ سلیمہ کی شہادت دیتا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد نبی کے معجزات ہیں جو خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کا وجود مبارک اور آپ کا چہرہ اور گواہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جاتی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ النور کی نورانیت

اور رونق کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا لَيْسَ هَذَا الْوَجْهَ بِوَجْهِ
الْكُذَّابِ (بخاری شریف) یعنی یہ چہرہ الٰہی کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں
ہو سکتا۔ غرضیکہ نبی کی ذات، اُس کی آواز، اس کے معجزات اور آپ
کی حیات سارے بکے سارے خدا کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ مولانا رومؒ
بھی کہتے ہیں سہ رُئے او آواز پیغمبر معجز است
یعنی نبی کا چہرہ الٰہ اور آواز بھی ایک معجزہ ہے۔ حق پرست لوگ ایک
ہی ملاقات میں حقیقت کو پالیتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد دین کا وہ مزا اور ثواب ہے جو
مومن اپنے اندر پاتا ہے۔ مومن اس دین حق پر ہوتا ہے جو قرآن و سنت
میں مذکور ہے، وہ اس پر یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ
خدا کی جانب سے مزید تائید ہے کہ مومن اپنے اندر قرآن پاک کی حلاوت
محسوس کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بطور گواہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کلام الٰہی
کو پیغمبر خدا تک لانے پر موز ہیں اور اسی مناسبت سے نَبِیُّ مَوْءُودٌ کا ترجمہ
”تلاوت کرتا ہے“ کرتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن پاک الٰہ
کی جانب سے نبی کے پاس لا کر تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ مینہ کا اصل
مصدق قرآن پاک ہے اور اس کو لانے والا جبرائیل علیہ السلام اس کے
ساتھ گواہ ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے اِنَّ
الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ حَبْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ یعنی اللہ تعالیٰ
نے تمام انسانوں کے دلوں کی اصل میں امانت کو نازل فرمایا ہے امانت
سے انسان کی وہ صلاحیت مراد ہے جسکی وجہ سے وہ مکلف بنتا ہے
اور ایمان قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیج ہر انسان کی فطرت

توحید کا
بیج

میں بودیا ہے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان کے لوح میں ۹۱ مرکز ہیں۔ جب ایک مرکز کا پردہ اٹھایا جائے تو دوسرا مرکز سامنے آجاتا ہے، جب دوسرا پردہ کو اٹھائیں تو تیسرا مرکز آجاتا ہے اور اسی طرح کل انیس مرکز بن جاتے ہیں اور پھر آخری مرکز کو چھو کر کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا رہتا ہے، گو یا ہر انسان کے دل میں تجلی اعظم کا عکس پڑ رہا ہے۔ پھر جب انسان کا یہ مادی غول اتر جائیگا تو سارے پردے کھل جائیں گے اور تجلی اعظم کی کشش انسان کو اوپر کی طرف کھینچے گی اور اگر انسان نے اس دنیا میں رہ کر کوئی کمال حاصل نہیں کیا۔ تو اس کی مادیت، کفر، شرک اور برائی اس کو نیچے کی طرف کھینچے گی اور اس کھینچا تانی میں انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا ہر انسان کے قلب میں اللہ نے توحید کا بیج بویا ہے عَلِمُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جِئَی تفصیل لوگوں نے دنیا میں آکر کتاب و سنت سے معلوم کی اور یہی وہ واضح راستہ ہے جس کے متعلق فرمایا کہ کیا وہ شخص جو واضح راستے پر ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کی توحید، قرآن، اور سنت کا منکر ہے۔

تور
پیشوا اور
رحمت

فرمایا اس قرآن پاک سے پہلے وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَبَ مُوسَىٰ عَلَیہ السلام کی کتاب تورات تھی اِمَامِہَا وَرَحْمَہُہَا جو کہ دنیا میں پیشوائی کرنے والی اور رحمت مہنی۔ ظاہر ہے کہ آخری کتاب قرآن پاک سے پہلے دیگر کتب سماویہ ہی اپنے اپنے دور میں لوگوں کی پیشوائی کرتی تھیں اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتی تھیں یہاں پر تورات کا ذکر ہے جسے آسمانی کتابوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ اب اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ جس کے احکام قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں۔ سورۃ النعام، اعراف اور دیگر سورتوں میں اسے بھی رحمت کا لقب دیا گیا ہے۔ اس کی امامت اور

پیشوائی کے متعلق حضور علیہ السلام نے دُعا میں سکھایا ہے وَاجْعَلْهُ لِي
إِمَامًا وَكَوْنًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اے اللہ! قرآن پاک کو میرے
 لیے پیشوائی کمرہ نے والہ نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ چنانچہ قرآن پاک
 میں ان دونوں کتابوں یعنی تورات اور قرآن مجید کے متعلق آتا ہے قُلْ
فَاتَّبَعُوا بِي كِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا
 (القصاص) اگرچہ انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کتب سماویہ اللہ
 نے انسانی راہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں تو پھر کوئی ایسی اور کتاب ہے
 آج جو ان سے زیادہ راہنمائی کرنے والی ہو۔ بہر حال فرمایا جو کوئی ان کتب
 پر ایمان لاکر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے
 شامل حال ہوتی ہے۔ فرمایا أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ یہ ہیں لوگ ہیں جو
 اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب کو پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں
 اور پھر عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو
 تسلیم کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ
 جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے کسی بھی پارٹی، گروہ
 فرقہ یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو الکار کرتا ہو۔ قَالَتِ الْأَرْمُوعَةُ
 تو اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، ایسے شخص کے لیے دوزخ کا
 وعدہ کیا گیا ہے اور وہ وہیں پہنچے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے ہدایت کا پروگرام پیش کر دیا
 ہے۔ ایمان کی دعوت عام ہے دی ہے۔ وہ خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا
 کوئی مذہب رکھتا ہو، پھر اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو فرمایا إِلَّا دَخَلَ
النَّارَ تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کتنی بھی عبادت و ریاضت کرتا ہو

منکرین
کا انجام

صدقہ خیرات کرتا ہو، رفاہ عامہ کے کام انجام دیتا ہو مگر ایمان کے بغیر اس کی کوئی نیچی کام نہیں آئیگی اور ایسا شخص جہنم رسید ہوگا۔

حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ساتھ گروہ اور مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث رسولؐ سنتا تو اس کا مصداق قرآن میں پاتا۔ ظاہر ہے کہ تمام صحیح احادیث کا مصداق قرآن میں موجود ہونا چاہیئے۔ فرمایا کہ جب میں نے مذکورہ بالا حدیث سنی کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے بغیر تمام بیوہ دیوں اور نصرانیوں کو دوزخ میں جانا ہوگا تو میں نے اس کا مصداق قرآن میں تلاش کیا آخر کار اس حدیث کی مصداق مجھے یہی آیت نظر آئی "وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ" گویا ایمان سے محروم شخص کا تعلق کسی مذہب یا دنیا کے کسی خطے امریکہ، روس، فرانس اور جرمنی سے ہو مگر نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ جہنمی ہے۔

حق من
جانب اللہ

فرمایا فَلَكَ تِلْكَ حُرْمَةُ رَبِّكَ عَقَابُ آپ کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیئے یہ خطاب تو حضور علیہ السلام کو ہے مگر آپ علیہ السلام کو تو کسی غلبہ کا احتمال نہیں ہو سکتا، البتہ یہ بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کی بات میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیئے کہ قرآن پاک اللہ کا آخری پروگرام ہے اس کا انکار کرنے والا لازماً جہنم میں جائے گا۔ فرمایا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے آج کی دنیا میں بھی یہی صورت حال ہے۔ لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم ہے۔ پوری دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ مسلمان ہیں اور باقی چار ارب انسان کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ایمان نصیب

نہیں ہے۔ لوگوں کی غالب اکثریت اپنے عقل و فہم سے بندھے ہوئے
 دین کو مانتے ہیں یا رسم و رواج کو ہی سینوں سے لگا رکھا ہے۔ یہ لوگ
 قرآنی پروگرام کے قریب نہیں آتے بلکہ الٹا اس کی شدید مخالفت
 کرتے ہیں۔ لہذا حق و صداقت کا معیار اکثریت نہیں بلکہ ایمان، توحید،
 نیکی اور تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی واضح راستہ اختیار کرنے کی توفیق
 دے اور ساری دنیا اگر کفر و شرک میں غرق ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نجات
 کا راستہ صرف ایمان اور نیکی کا راستہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ١٨ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١٩ ۝
أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءٍ يُضْعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا
كَانُوا يُبْصِرُونَ ٢٠ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢١ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ٢٢ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٣ ۝ مَثَلُ
الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤ ۝

ترجمہ :- اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر
 افترا بائنا ہے جھوٹ۔ یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے
 اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہی دینے والے کہ یہ وہ
 ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے پروردگار پر۔ سنو! لعنت
 ہے اللہ کی ظلم کرنے والوں پر (۱۸) وہ جو کہتے ہیں اللہ
 کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اُس راستے میں کبھی اور
 وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں (۱۹) یہ لوگ ہیں کہ نہیں
 یہ عاجز کہہ سکتے زمین میں (اللہ کو) اور نہیں ہے ان کے
 لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے
 عذاب، وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہیں تھے وہ
 دیکھنے (۲۰) یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی
 جانوں کو اور گم ہو جائے گا اُن سے وہ جو افتراء کرتے
 تھے (۲۱) ضرور بر ضرور بیشک یہ لوگ آخرت میں بہت
 نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے (۲۲) تحقیق وہ لوگ جو
 ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے
 عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، یہی لوگ ہیں جنت والے
 وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۳) مثال دونوں
 فرقوں کی جیسا اندھا اور بہرہ اور دیکھنے والا اور سننے والا
 ہوتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثالیں۔ کیا تم نصیب حاصل
 نہیں کرتے (۲۴)

گزشتہ درس میں قرآن کی حقانیت اور پیغمبر خدا کے بارے میں تھا کہ جو خدا کی
 جانب سے واضح راستے پر ہو اور قرآن بطور شاہد بھی اس کے ساتھ ہو تو ایسے لوگ

یقیناً کامیاب ہیں۔ جس طرح سابقہ امت میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا
 کرنے والی تھی اور باعث رحمت تھی اس طرح قرآن پاک ہے۔ جو گزشتہ اور
 جماعتیں اس کا انکار کریں گی، ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، وہی
 ان کے وعدے کی جگہ ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کرم
 تیرے پروردگار کی طرف سے برحق ہے مگر اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے
 اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے کفار ہمشکین اور منکرین قرآن
 کی مذمت بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے
 جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جھوٹ باندھنے
 کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب یا اس کے رسول پر ایمان
 نہیں لاتا تو وہ بھی افتراء علی اللہ کا مرتکب ہے۔ اللہ کی ذات، صفات
 یا عبادت میں اس کا شریک ثابت کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے
 کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح جو شخص کوئی غلط دعویٰ کرتا
 ہے وہ بھی مضتری ہے جیسے سید کذاب یا مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ
 کیا تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ نے تو انہیں نبی بنا کر نہیں
 بھیجا تھا۔ یہ ساری باتیں افتراء علی اللہ اور بہت بڑا جرم ہے۔

اللہ کے
 حضور
 پیشی

اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ
عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں
 گے۔ ایک دن آنے والا ہے جب سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا
 پڑے گا۔ وَلَيَقُولَنَّ الْأَشْهَادُ اور گواہی دینے والے کہیں گے لَهُوَ أَكْذِبُ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اور گواہی دینے والے اللہ کے فرشتے
 ہوں گے جو محافظ اعمال ہیں۔ ان میں کراہا کا تہین اور بعض دوسرے فرشتے

بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا ہے "إِنْ كُلُّ نَفْسٍ
 لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ" ہر نفس پر نگہ ان قوت مقرر ہے۔ یہ بھی گواہ ہو سکتے
 ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف
 گواہی دیں گے۔ جو اہل ایمان کسی کے متعلق جانتے ہوں گے وہ بھی شہادت
 دیں گے کہ فلاں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے جس
 قطعہ زمین پر ہم عبادت کرتے ہیں یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ قطعہ
 بھی بول کہ گواہی دے گا، غرضیکہ نبی اور بدی کا ہر مقام اور شجر اور حجر بھی انسان
 کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ ان ان کے اپنے اعضاء و جوارح
 کے متعلق سورۃ لیس میں موجود ہے "الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ
 وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"
 اُس دن ہم ان کے مونہوں پر مهر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں
 بول کہ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے فلاں فلاں جرم کیا تھا۔ کفر، شرک،
 اور معصیت نے سارے پل کھل جائیں گے۔ کسی کا حق غضب کیا ہے
 کسی کو تکلیف پہنچائی ہے ہر چیز کے متعلق گواہ پیش ہو کر بتا دیں گے
 کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ پر افترا باندھا۔ انہوں نے اس ذات
 پر جھوٹ باندھا جو ان کی خالق، پرورش کرنے والی، نعمتیں بخشنے والی اور
 قائم رکھنے والی ہے۔ دیکھو! انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا
 پھر حکم ہوا اَلَا سَوْءَ الْعَذَابِ لِّلَّذِينَ الظَّالِمِينَ ظَلَمَ كَرِهُوا لَوَلِ
 پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے
 لہذا مفسر تری اشخاص اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آسکیں گے بلکہ پستکار
 میں رہیں گے۔

فرمایا الَّذِينَ يُصَدَّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سَيِ وہ لوگ ہیں جو
 اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وہ اپنے قول اور فعل سے کوشش

اللہ کے
 راستے
 سے
 روکتے
 والے

کرتے ہیں کہ لوگ صحیح راستہ اختیار نہ کریں۔ اس کے علاوہ وَيَبْغُوا دَهْرًا
عَوجًا اور اس راستے میں کبھی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے صحیح راستے پر
 اعتراض کرتے ہیں، خدا کے سچے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں
 تاکہ لوگ اس سے بظن ہو جائیں۔ وَنَرَايَا وَهْبِهِمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی حبسے
 اور جزائے عمل کے بھی منکر ہیں کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت آئے گی اور نہ
 ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر، مشرک اور
 منکرین جو کچھ بھی کریں أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
 یہ لوگ اللہ کے ارادے اور مشیت کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور نہ
 اُس کی کسی حکیم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف تو یہ
 سازش کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں کبھی کامیاب
 ہو جاتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کی کوئی غلط کوٹھ
 کامیاب نہیں ہو سکے گی۔

اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی آبادی اٹھائی ارب ہے جو کہ اسلام کے
 خلاف بے شمار سازشیں کر رہے ہیں، پیغمبر خدا، قرآن پاک اور دین حق
 کے پروردگار کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے بے انتہا دولت صرف
 کر رہے ہیں۔ عیسائی پادریوں نے اسلام پر بڑے اعتراض کیے ہیں۔
 شکیب ارسلان اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں رقمطراز
 ہیں کہ یورپ اور امریکی عیسائیوں نے اسلام کے خلاف چھ لاکھ کتابیں
 اور رسالے لکھے ہیں جن میں قرآن کریم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش
 کی ہے۔ انہوں نے اسلام پر دو ہزار کیا ہے، دشمن کی حیثیت میں بھی
 اور دوست کی صورت میں بھی مغربی منشر قین ہمیشہ خیر خواہ کی صورت

اسلام کے
 خلاف
 سازشیں

میں آتے ہیں اور تحقیق کے نام پر قرآن کی بیخ کنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ بدگمان ہو کر دین سے بظن ہو جائیں اور آپ کی ذات پر ایمان نہ لائیں۔ یہ لوگ رفحاء عامرہ کے کاموں کے ذریعہ بھی اہل ایمان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکول اور ہسپتال قائم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایڈ کے نام پر غلط نظریات بھی داخل کرتے ہیں۔ سکولوں میں بائبل کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں ہر صبح ہر مریض کے سر پر بائبل کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں عیسائیت کی خوبیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان کو چھوڑ کر مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کی حقانیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ حکومتیں اگرچہ اسلام کی آبیاری سے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دولت مند اس کے خلاف ہیں مگر اسلام ہے کہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں انگریزوں کو دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل رہا، اس دوران میں اس نے مسلمانوں کے دین، قومیت، اجتماعیت اور خلافت کو بگاڑنے کی ہر چند کوشش کی ہے مگر اسلام موجود ہے اور موجود ہے گا۔ قرب قیامت میں نزول مسیح علیہ السلام تک اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ سچا دین ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے گا اور اسے کوئی نہیں مٹا سکے گا۔

جہاں تک خود مسلمانوں کے کردار کا تعلق ہے، وہ اسلام کی حمایت میں مخلص نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی اسلامی حکومتیں اپنے اقتدار کے دھم کے لیے ملگ و دو میں مصروف ہیں اور اسلام کی آبیاری ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کی دعوت پر ایرانی حکومت نے اسلام کے نصب العین کے لیے کیا کیا ہے، سعودی عرب میں ملکیت کی حقوت

ہے انکی کچھ باتیں اچھی بھی ہیں جنکا احترام کیا جانا چاہیئے مگر دوسری طرف اقتصادی نظام کا بھی جائزہ لینا چاہیئے کہ وہاں اسلامی نظام معیشت رائج ہے؟ وہاں تو مغربی بیکاری نظام چل رہا ہے جسکی بنیاد سود پر ہے۔ بہر حال اسلام کا حامی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کافی ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں انگریزوں نے اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے قرآن کے تحریف شدہ نسخے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیے ہیں۔ جب افریقہ میں ایسی کوشش کی گئی تو مصر کے ناصر مرحوم نے اس کا فوراً نوٹس لیا، ایک کمیٹی قائم کی جس نے قرآن پاک کے صحیح نسخے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے تحریف شدہ نسخے پاکستان میں بھی بھیجے ہیں۔ یہ ساری کوشش اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔

خود مسلمانوں کا کردار بھی ایسا ہے جو اسلام کے راستے میں کاوٹ بن رہا ہے۔ بہت سے گمراہ فرقے وجود میں آگئے ہیں جو اپنے باطل عقیدے اور عمل سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ اگر اسلام ہی ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو خدا کے راستے سے روکنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں نہایت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیئے اور کوئی ایسا عقیدہ، عمل اور کردار پیش نہیں کرنا چاہیئے جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنے۔

فرمایا یہ لوگ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور یاد رکھو! وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَقْلِيَاءِ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی نہیں ہے يُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ان کے لیے دگنا عذاب ہو گا۔ ایک عذاب اس لیے کہ وہ خود کفر، شرک اور معاصی کے مرتکب ہوئے اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا فرمایا مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَصْهَرُونَ

منکرین کے لیے دگنا عذاب

نہیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سچی بات کو سنتے اور یہ اُسکو دیکھتے بھی نہیں مطلب یہ ہے
 کہ انہوں نے عقائد اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا بنالیا تھا کہ
 وہ حقیقت کو سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسُوا أَنفُسَهُمْ سِی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے
 میں ڈال دیا وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا یَفْتَرُونَ اور جو کچھ
 وہ افتر کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو کر رہ گیا۔ قیامت کو پوچھا جائے گا
 کہ جن معبودانِ باطلہ کی تم پرستش کرتے تھے، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا
 مانتے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ تم نبی کی رسالت اور خدا کی کتاب کو جھٹلاتے
 تھے، آج تمہارے وہ دعویٰ کہاں گئے؟ تم قیامت کا انکار کرتے تھے مگر وہ
 برپا ہو چکی، یہ سارے افتر آج گم ہو گئے۔ فَرِیَا اَلْجَحِیْمَ یعنی لامحالہ،
 ضرور بر ضرور اَنَّهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمْ الْاٰخِسُوْنَ وَلِی وہ لوگ آخرت میں
 بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے خاص عام نقصان رسیدہ کو
 کہتے ہیں جب کہ اَخْسَر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوتا
 رہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان
 کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خارا ہو گا کہ وہ ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے۔
 قرآن پاک میں عام طور پر جہاں منکرین اور اُن کے انجام کا ذکر ہوا
 ہے اس کے ساتھ اہل ایمان اور اُن کے انعامات کا تذکرہ بھی ہے
 اس مقام پر بھی مفسرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا
 ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا بِیْنَاکَ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے
 پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ پھر اللہ کے رسول اور وحی الہی
 پر ایمان لائے ملائکہ پر یقین لائے، خدا کی تقدیر اور جزائے عمل کو تسلیم کیا
 ان سب باتوں کی دل سے تصدیق کی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس
 کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ بھی انجام دیے۔ بنیادی طور پر عبادتِ اربعہ

اہل ایمان
 کے لیے
 جنت

نہا ہر روزہ حج اور زکوٰۃ نیک اعمال ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا خفیہ صحیح ہوگا اور وہ چار عبادات ادا کرے گا، وہ ضرور جنت تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ انسانی ہمدردی، غریب پروری، صدقہ خیرات وغیرہ سب نیک اعمال ہیں۔ فرمایا جو یہ انجام دیں گے وَاجْتَنُوا الْحَبْلَ رَبِّهِمْ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی، پہلے گزر چکا ہے کہ کافر لوگ اکثر دکھاتے تھے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور نبی کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا، غرور و تکبر کی بجائے جنہوں نے خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اُس کے نبی اور قرآن پر ایمان لائے اور پھر اُس کے سامنے خشوع و خضوع کیا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یاد رہے کہ اخبات یعنی عاجزی ان چار اخلاق میں سے ایک ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں بنی نوع انسان کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چار اخلاق طہارت، سماعت، اخبات اور عدالت ہیں، جو کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے اور ہم بھی ان کے پابند ہیں۔ تو یہاں پر عاجزی کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ کہ جنت، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عاجزی بھی کی۔

نیک و بد
کا تقابل

آگے اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد آدمی کا تقابل ایک مثال کے ذریعے کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الْفَٰدِقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمٰی دونوں گمراہوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرہ وَالْبَصِیْرُ وَالسَّمِیْعُ اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایک گمراہ وہ ہے جنہوں نے اللہ پر چھوٹ باندھا، ان کی مثال اندھے اور بہرے

جیسی ہے جو نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ اُسے سنتے ہیں، دوسرے گروہ ایمان
 نیکی اور عاجزی والا ہے جس کی مثال دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے
 فرمایا هَلْ يَسْتَوِيْنَ مَثَلًا کیا یہ دونوں گروہ برابر ہیں۔ ظاہر ہے
 کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اور اسی طرح بہرہ اور سننے والا برابر
 نہیں۔ کافر لوگ اندھوں اور بہروں کی طرح ہیں جو نہ حق بات کو دیکھتے
 ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اس کے برخلاف مومن آدمی حقیقت کو دیکھتا بھی ہے
 اور اُسے سنتا بھی ہے۔ اور حقیقت میں یہی چیز بصیرت کی طرف راجع ہے
 اللہ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے فَادْبَعْهَا لَا تُعْمَىٰ اَلَا بُصَارًا وَلٰكِنْ
 لَّعَمَىٰ الْقُلُوبُ الْبَیِّنَاتِ ۚ الصُّدُورُ اِنْ يَدْرُسُوْا لَوْ كُنْ
 ظاہر آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں
 اور وہ بصیرت سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے
 سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ
 وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف
 تہک ہے ہیں مگر حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے۔ اگر دل کی آنکھوں سے
 دیکھتے تو نبی کی ذات کو پہچان لیتے، حق کو پا لیتے مگر ان کے دل
 کی آنکھیں اندھی ہیں اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے دل
 کے کان بہرے ہیں جو اچھی بات کو نہیں سن سکتے۔ ہاں جس کے دل
 میں نور ایمان اور نور توحید ہے، وہ اہل بصیرت ہے۔ ایسا شخص
 دین حق کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ اور پھر حسب استطاعت اس پر
 عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟
 ہرگز نہیں۔ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا حق
 کی طرف تمہارا میلان نہیں ہوتا؟

اب اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا

ہے جس کے متعلق سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے "قَوْمًا عَمِیْنٌ"
 یہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔ اس سورۃ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام
 کی تبلیغ اور قوم کے انکار کی بات ہو رہی ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۲۵
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
 يَوْمِ إِلْيُومٍ ۝۲۶ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا
 الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْذُوكَ بِالْبَاطِلِ الَّذِي هُمْ يَكْفُرُونَ ۝۲۷
 عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نُنَبِّئُكُمْ كَذِبِينَ ۝۲۸

ترجمہ :- البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام
 کہ اُن کی قوم کی طرف (انہوں نے کہا) بیشک میں تمہارے
 لیے ڈر مانے والا ہوں کھول کر (۲۵) کہ نہ عبادت کرو
 سوائے اللہ کے کسی کی۔ میں خوف کھاتا ہوں تم پر دردناک
 دن کے عذاب سے (۲۶) کہا سربراہانہ لوگوں نے جنہوں نے
 کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے کہ ہم نہیں دیکھتے تم کو
 مگر انسان اپنے بیٹا اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو کہ تیرا اتباع
 کیا ہو مگر اُن لوگوں نے جو ہم میں رذیل ہیں، سرسری رائے
 والے۔ اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضا
 جگہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو جھوٹا (۲۷)

اس سورۃ کی پہلی آیت میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ پھر
 اس کی دوسری آیت میں توحید کا بیان ہے۔ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اے لوگو! اللہ

کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب آج سے شروع ہونے والے حصہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تاریخ کا ایک حصہ بیان فرمایا ہے۔ ہر نبی کی تعلیم میں یہ بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا لِقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَيْدُوْهُ لَے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا اپنی وحدانیت کا درس دینے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے فریضہ تبلیغ کو کس طرح ادا کیا، عقیدہ توحید کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا اور پھر لوگوں نے اپنے انبیاء کو کیا جواب دیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہاں پر تاریخ انبیاء کا اہم ترین حصہ آگیا ہے۔

زاد قبل سلام
از نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے تین نبی گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خطہ ارض پر پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ نسل انسانی یعنی آدمیت کا دور حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوا۔ آپ کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **نَبِيٌّ مِّمَّنْ كَلَّمَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّٰهُ** کے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا تھا۔ جب حضور سے دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے نبی کون ہیں تو آپ نے یہی جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام البشیر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے شیت علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد اللہ کے نبی اور ریس علیہ السلام پیدا ہوئے پہلی کتابوں میں آپ کا نام اخنوخ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم نوح علیہ السلام سے پہلے شیت علیہ السلام کی ملت میں صرف بنیادی عقاید توحید وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ طہارت، نماز، روزہ وغیرہ عبادات بھی تھیں مگر تفصیلی شرعی احکام نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر دنیا کی آبادی کے مسائل تھے۔ پھر جب ادریس علیہ السلام کا دور آیا تو صاحب تفسیر مارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے دنیا کی آبادی کی ضروریات

کی بہت سی چیزیں کھائیں۔ چنانچہ کپڑے سینے کی سوئی اور دیگر اوزار اوریں علیہ السلام نے ایجاد کیے۔ اللہ نے اُن پر کئی صحیفے نازل فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں بنیادی عقائد کی تعلیم تو ضرور ہوگی جن میں توحید، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے آلات، ظروف سازی اور پارچہ بافی بھی شامل ہیں۔ البتہ تفصیلی شرعی احکام نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے۔

نوح علیہ السلام
کا دور

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح علیہ السلام کو اُن کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی متعدد سورتوں اعراف، یونس، ہود اور صافات وغیرہ میں موجود ہے۔ اس مقام پر آپ کی تبلیغ کے متعلق کافی تفصیلات ہیں اور پھر آپ کے نام پر ایک مستقل سورۃ نوح بھی ہے جس میں مکمل طور پر آپ ہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے گویا نسل انسانی کی جوانی کا آغاز تھا۔ آپ کی قوم میں ہمیت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بارہ مہینے روزے رکھنے کا حکم تھا۔ تاکہ اُن کی ہمیت کو کمزور کیا جاسکے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں کہ فلاں قوم کو زیادہ روزے رکھنے کا حکم تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اُس قوم کے لوگوں میں ہمیت بہت بڑھی ہوئی ہوگی جسے توڑنے کے لیے ریاضت کی ضرورت تھی تو اللہ نے انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہماری اس آخری امت میں ہمیت نیلے ہی کمزور ہے لہذا ان پر زیادہ مشکل احکام نہیں ڈالے گئے بلکہ ان کے لیے عبادت و ریاضت کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ یہ اپنی جسمانی کمزوری کے ساتھ ان

احکام پر آسانی سے عمل کر سکیں۔

بہر حال حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں جن پر مستقل شریعت نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو مسائل اور احکام دینیہ کی باقاعدہ تعلیم دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ سفارش کے لیے مختلف انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نوح اَمَّاكَ اَوَّلَ الرُّسُلِ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ یعنی اے نوح علیہ السلام! آپ اہل زمین کی طرف اللہ کے اولین رسول ہیں جنہیں مستقل شریعت اور احکام دیے گئے اور پھر جب لوگوں نے ان احکام کی نافرمانی کی تو انہیں سزا بھی دی گئی۔ آپ سے پہلے کسی قوم کو سزا نہیں ملی۔ یہ پہلی قوم ہے جو اللہ کے عذاب کی مستحق بنی لہذا اس واقعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام ملک یا ملک تھا۔ آپ متوشلح کے فرزند تھے اور متوشلح حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد نو سو پچاس برس تک لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ سورۃ عبکوت میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اَنْ كُيُّ قَوْمٍ كِي طَرَفِ رَسُوْلٍ بَاكِرٍ مِّمَّا فَكِّرَتْ فِيْهِمْ اَلْفَ سَكْنَةٍ اِلَّا حَمِيْنًا عَاہَا اَبَیْ اَنْ كُوْیُّ بِحَاسٍ كَم مِّا رَسَالٍ تَاك تَبْلِغُ كَرْتِیْ ہے۔ سورۃ نوح میں آپ کے طریقہ تبلیغ کا ذکر بھی موجود ہے آپ نے رات اور دن میں کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ آپ لوگوں کے پاس تنہائی میں بھی گئے اور عام مجموعوں میں بھی فریضہ تبلیغ انجام دیتے رہے آپ نے ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے تبلیغ کی۔ آپ

نے اتنا لبا خرصہ گزارا کہ اس دوران میں کئی فلیس بدل گئیں۔ مگر قوم کے بہت
تھوڑے لوگ ایمان لائے، ان کی غالب اکثریت آپ کی مخالفت رہی اور
آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتی رہی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں بہت
بڑی۔ آپ نو سو پچاس سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بعد آپ
کی قوم پر عذاب آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے طوفانِ نوح کسی
خاص علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ عالمی طوفان تھا جو ساری دنیا میں آیا
بعض کہتے ہیں کہ یہ طوفان دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی دروآہ
تک محدود رہا، تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان انہی
مردوزن کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان زندہ نہ بچا۔ نوح علیہ السلام
کی بیوی اور ایک بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گئے۔ آپ کے تین بیٹے
مومن تھے وہ زندہ بچ گئے۔ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام ساکنہ برہم
تک مزید زندہ رہے اور آپ کی وفات واقع ہو گئی۔ اس طرح آپ
کی کل عمر ایک ہزار پچاس سال بنتی ہے۔

فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا
تو آپ نے تبلیغ کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا اِنِّیْ اَمْسِرُکُمْ وَ اَمْسِرُکُمْ
مِّنْ بَیْنِیْ وَ اَمْسِرُکُمْ مِّنْ بَیْنِیْ وَ اَمْسِرُکُمْ مِّنْ بَیْنِیْ
میں تمہارے بڑے انجام سے واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں حضور علیہ السلام
نے بھی ایک موقع پر فرمایا اَنَا السَّيِّئُ مِنَ الْمُؤْمِنِ اِنِّیْ اَمْسِرُکُمْ
یعنی ڈرانے والا ہوں۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ دشمن کی طرف سے حملہ کے
وقت یا کسی دیگر شدید خطرے کے موقع پر اطلاع دینے والا آدمی کسی اونچی
جگہ پر چڑھ جاتا، اپنے کپڑے پھاڑ کر نیزے پر لٹکا لیتا اور بالکل برہنگی کی حالت
میں وادیاں کا اعلان کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگو! دشمن سر پہ آگیا

آغازِ
تبلیغ

ہے۔ لہذا اپنی فکر کر لو۔ جب لوگ یہ اعلان سنتے اور اعلان کرتے دلتے کہ اس حالت میں دیکھتے تو فوراً اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے۔ اسی دستور کے مطابق حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لوگو! میں تمہارے لیے برہنہ نذیر ہوں۔ تمہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں، لہذا اپنا بچاؤ کر لو، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرائے والا ہوں، میری بات مان لو اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔

آپ نے قوم کو رب سے پہلا سبق یہ دیا اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عقیدہ توحید دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور دین کی پوری عمارت اسی عقیدہ کے گرد گھومتی ہے۔ عبادت بدنی ہو یا مالی، قولی ہو یا فعلی نذر و نیاز ہو یا سجدہ تعظیم، اللہ کے سوا کسی کے لیے روانہ نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت شرک اور خدا کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے جو تین باتیں کہلائی ہیں، ان میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ غرضیکہ اسی عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے اللہ نے اپنے سارے نبی مبعوث فرمائے، اس فریضہ کو انبیاء نے کس طرح انجام دیا، اس کی تفصیلات پڑھنے سے انبیاء کی اولوالعزمی اور ان کی تکالیف برداشت کرنے کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، کفر و شرک کی مذمت بیان کی اور لوگوں کو ان کے بُرے انجام سے آگاہ کیا۔

توحید کی دعوت دیتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی بتایا اِنَّكَ اَخَافُ عَلَيْكَ عَذَابَ يَوْمٍ اَلْيَسُوْهُمِ قَوْمٌ يَّرْذُلُوْنَ کہ دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں عام طور پر عذاب الیم یا عذاب عظیم کا ذکر آتا ہے مگر اس مقام پر یوم الیم کے الفاظ آئے ہیں۔ نظام ہر دن تو دردناک نہیں ہوتا تاہم اطلاق مجازی کے طور پر اس کا معنی یہ ہو گا کہ الی

دین جس دن بڑا دکھ اور تکلیف ہوگی اور وہ قیامت کا دن ہے جسے یوم عظیم
یعنی بڑا دن بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا میں اس دن کی مشکلات سے تمہیں ڈراتا
ہوں جس دن بڑا دکھ اور درد ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام کی تقریر کا پہلا حصہ ہے
اور اس کے بعد قوم کا جواب آرہا ہے۔ آپ کی تقریر کا باقی حصہ آگے آئے گا۔
نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں فَقَالَ الْمَلَأُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْبَشَرِ
والوں کے سر پر اور وہ لوگوں نے جواب دیا مَا ظَنُّكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَكَ بِمَن تَدْعُوهُمْ لِنَبِيِّنَا خَالَ كَرْتَهُ هِيَ لَنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
تم یہ نبوت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، لباس
پہنتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھلا تم
نبوت اور شریعت کی بات کیسے کرتے ہو۔

قوم کا
جواب

کفار و مشرکین ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ کوئی انسان نبوت
درسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کہتے تھے کوئی فرشتہ، جن
یا کوئی دیگر مخلوق ہو تو ہم نبی مان لیں مگر اپنے جیسے انسان کو نبی نہیں مان سکتے
سورۃ قمر میں قوم ثمود کے واقعہ میں آئے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثْلًا وَاحِدًا
تَتَّبَعُهُ كُنْ لَنَا نَبِيًّا كَمَا كُنَّا نَبِيًّا مِنْ قَوْمِنَا كَرْتَهُ هِيَ لَنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
اگر ایسا کریں گے اِنَّا اِذَا الْكَلْبِ صَلِيلٍ وَ سَعِيرٍ تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں
پڑ جائیں گے۔ صالح علیہ السلام میں ہم سے زیادہ کون سی خوبی ہے جس کی
بناد پر اُسے اللہ کا نبی تسلیم کر لیں۔ مکے کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ اے
محمد! تو تو ہمارے جیسا انسان ہے ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں؟ نبوت
ملتی تو مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو ملتی جو صاحب حیثیت
ہوتا، جس کے پاس مال و دولت اور باغات ہوتے، کو بھٹی اور نوکر چاکر
ہوتے، بھلا ایک نادار آدمی کو ہم کیسے نبی مان لیں؟

بشریت
انبیاء علیہم السلام

انسان ہونا اور پھر غریب ہونا، یہ دونوں باتیں نبی کو تسلیم کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ کہیں فرمایا، کوئی سمجھ داری کی بات کر، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ جب زمین میں انسان آباد ہیں تو پھر ان کے پاس رسول بھی انسانوں میں سے ہی آئے گا ظاہر ہے کہ کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے نمونے کی ضرورت ہے اور ایک انسان کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتا ہے اگر انسان کی راہنمائی کے لیے کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جائے تو وہ کیسے اقتدار کر سکیں گے۔ جنات انسان کی نسبت بڑی طاقتور مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی دوسری مخلوق ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ مشکل کلم بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اتباع تو بھی ہو گا جب اپنے جیسا آدمی کوئی کام کر کے دکھائے۔ جب مدینہ کے مگر خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا بھی دکھایا۔ حضور نے فرمایا کہ بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ گویا انسان نبی نے دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ پیش کر دیا، فرشتے تو ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر صبر آگیا اور انہوں نے بھوک کی دوبارہ شکایت نہیں کی۔

نبی کی نبوت اور بشریت کے مسئلہ میں پُرانے زمانے کے کافر اور موجودہ دور کے بدعتی برابر ہیں۔ وہ بشر مانتے تھے اور نبوت کا انکار کرتے تھے جب کہ یہ نبی مانتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے نبی کو انسانیت کی نوع سے نکال کر نوری مخلوق میں داخل

کر دیا ہے اور پھر خود ہی **لَوْ شَاءَ اللَّهُ** کا حجتہ وضع کر لیا، یہ دونوں
 جھوٹے گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بنی نور ہدایت تو ہو سکتا ہے مگر اس کو ان نیت سے
 خارج نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ انسانوں ہی کی راہنمائی کے لیے آتا رہا ہے۔
 ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سارے انسان درجات کے لحاظ سے
 ایک پیچھے نہیں۔ نبی، صدیق، شہید اور صالح انسانوں ہی کے مختلف درجات
 ہیں۔ ایک نیک اور بد آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل بھی برابر نہیں
 اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں :-

انسانوں
 کے
 درجات

نیستند آدم خلاف آدم آند
 یعنی بعض لوگوں کی شکل و صورت آدمیوں جیسی ہے مگر حقیقت میں وہ
 آدمی نہیں ہیں۔ بلکہ آدمیت کا غلاف اوڑھا ہوا ہے۔ اندر سے وحشی اور
 درندہ ہیں۔ انسان انسان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کافروں کی اس بات
 کو مولانا روم نے اپنی حقائق کی زبان میں اس طرح سمجھا با ہے :-

ہمیری با انبیاء بدو اشتند
 اولیاء را ہم چو خود پنداشتند
 منکر لوگوں نے انبیاء کی ہمیری کی کہ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں
 اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی اپنے جیسے مقرب خیال کیا۔
 اور پھر ان کی دلیل یہ تھی

گفتہ این ہمک ما بشر ایشاں بشر
 ما و ایشاں بستہ خواہیم و خود
 ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں ہماری طرح یہ بھی کھاتے
 پیٹتے اور سوتے ہیں لہذا ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے۔
 ایں نہ دانستند ایشاں از عملی
 در میان فرق بود بے منتہی

اندھے پن کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نہ جانا کہ دو
 آدمیوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے
 ہر دو گون زبور خورد از یک محل
 نہیں کیے شد زہر و زان دیگر محل
 دو مکھیاں ایک ہی جگہ سے ایک ہی پھول کا رس چوستی ہیں مگر
 بھڑ زہر پیدا کرتی ہے اور شہد کی مکھی شہد پیدا کرتی ہے۔
 ہر دو گوں آہو گیاه خوردند و آب
 زان یکے شد خون از دیگر مشک ناب
 دو مہرنیاں ایک جگہ سے گھاس چرتی اور پانی پیتی ہیں مگر ایک
 میں خون پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں کستوری۔
 آں دو نے خوردند از یک آب خور
 ایں یکے خالی و دیگر پر شکر
 دو کالنے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک کانا
 خالی رہتا ہے۔ (صرف قلم وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے)
 جب کہ دوسرا کانا یعنی گن شکر سے بھر جاتا ہے۔
 صد ہزاراں ہم چنینی اشباہ ہیں
 فرق شاں ہفتاد سالہ راہ ہیں
 ہزاروں مثالیں ایسی دیکھ لو کہ ان کے درمیان اتنا فرق ہو گا کہ
 ستر سال کی مسافت بھی طے ہو جائے تو پھر بھی وہ آپس میں نہ
 مل سکیں۔
 بہر حال انبیاء علیہم السلام انسان ہوتے ہوئے بھی بڑے فضل والے
 ہوتے ہیں اللہ نے انہیں بڑا کمال عطا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ
 باقی نوع کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے دل نور ایمان سے

روشن ہوتے ہیں۔ اُن کا ہر قول، فعل، حرکت اور سکون خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہونا ہے۔ مگر ہوتے انسان ہی ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دشمنوں سے بہاد کرتے ہیں۔ کبھی اُن کو ہلاک کرتے ہیں کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں مگر دائرہ انیت سے خارج نہیں ہوتے۔

مشکرین کا
دوسرا
اعتراض

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان خیال کرتے ہیں اور دوسرے وہاں کہ
اتَّبِعْكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَفُرُوا
کرتے مگر ہم ہیں، سے رذیل لوگ، اگر آپ کا اتباع کوئی کھاتے پیتے امیر کبیر لوگ کرتے تو ہم آپ کے دعویٰ پر غور کر سکتے تھے مگر آپ کے متبعین تو کمی کمین لوگ ہیں، لہذا ہم اعلیٰ خاندان والے تمہاری نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے آپ کے پیروکار صرف رذیل لوگ ہی نہیں بلکہ بادی الدنیا ہیں یہ لوگ سرسری رائے رکھتے ہیں، کسی سچے رائے کے مالک نہیں ہیں، لہذا جس شخصیت کو ایسے کمزور لوگوں نے نبی مانا ہے، ہم اُسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی بے نصیبی یہ تھی کہ وہ مال و دولت، جاہ و خشم اور حسب و نسب کو ہی کمال کی بنیاد سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے ہاں کمال اور کامیابی کا معیار ایمان اور نیکی ہے۔ مغرور لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خصلت رہی ہے کہ وہ اہل حق کو حقیر جان کر اُن کی مخالفت کرتے ہیں، اُن کا تمسخر اڑاتے ہیں جب پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ دیکھو! یہ جنت کے وارث اور سوردل کے خاوند جاہے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے جھوٹی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں اور پہننے کے لیے لباس سے محروم ہیں مگر حقیقت میں یہی وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ درست اور اخلاق

بہ گزیدہ تھا، جن کا عمل صحیح تھا۔ اور جو ایمان، نیکی اور تقویٰ کی دولت سے
مالا مال تھے۔ اور اللہ کے ہاں انہیں کمال حاصل تھا۔

کامیابی
کا مدار

الغرض! کامیابی کا مدار مال و دولت اور حسب نہیں۔ اگر فلاح کا
معیار یہ چیزیں ہوتیں تو مکے میں امیہ بن خلف، مغیرہ اور ابو جہل جیسے سردار
موجود تھے، طائف میں حبیب، مسعود اور عبد یلیل صاحب حیثیت تھے
مگر اللہ کے نزدیک وہ جہنم کے کندہ ناتراش ہیں۔ دولت تو فرعون کے
پاس بھی بہت زیادہ تھی، گذشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے کہ وہ سونے کی
زرہ پہننا تھا۔ اس کے خیمے سونے کے کیلوں سے گاڑھے جاتے تھے
ایسی ایسی عمارات اور مقبرے بنائے تھے جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ
رہ جاتی ہے مگر وہ بھی جہنم میں گیا، لہذا کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے۔
اگر اہل علم بہت بڑی حیثیت ہے۔ مومن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے
کا احترام کرو، مال لباس، مکان اور جائیداد کو سلام نہ کرو مگر ایمان اور نیکی
کو دیکھو۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ مومنوں کو حقیر جاننا کافروں کا کام ہے
یہ مسلمانوں کا شیوہ نہ گزیر نہیں۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو پیشے کی وجہ
سے مطعون کرتے ہیں کہ فلاں دھوبی، ناٹی یا لوہار ہے۔ بھائی کو ٹی حلال
پیشہ حقیر نہیں۔ البتہ حرام پیشے ممنوع ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
جو شخص اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتا ہے اُسے باز آجانا چاہیے ورنہ ایسا آدمی
ایسے کیرٹے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا جو غلاطت کی گولیاں بنانا کہ اپنی
ناک سے لڑھکاتا پھرتا ہے۔ اَلنَّاسُ كُلٌّ اَبْنَاءُ اَدَمَ مَارَے
لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میری امت
کے لوگ ستارہ پرستی کریں گے اور ایک دوسرے کے نسب پر طعن کریں
گے۔ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر جاننا مشرکین کا کام ہے۔
مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھی کہا وَهَذَا نَذْرِي

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ہم آپ میں اپنے اوپر بڑی بڑائی نہیں دیکھتے
 تم ہم سے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہو۔ نہ مال و دولت کے اعتبار سے نہ نوکریاں کہہ
 بانات اور جائیداد کے اعتبار سے۔ بَلْ ذُفِّرْتُ كَمِ كَذِبِينَ بلکہ ہم تو تمہیں
 جھوٹا خیال کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہارا دعویٰ نبوت درست نہیں ہے
 مشرکین کی طرف سے یہ باتیں نوح علیہ السلام کی پہلی تقریر کے جواب میں
 آئیں۔ اگے مزید تقریر اور سوال جواب اور واقعہ کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔

وما من دابة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس ہم ۹

آیت ۲۸ تا ۳۱

قَالَ يَقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
 وَاتَّبَعْتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعِمَّيْتُ عَلَيْكُمْ
 اَنْزِلُ مَكْمُوهًا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۝۲۸ وَلَيَقُوْمُ لَا
 اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۚ اِنْ اَجْبِرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا
 اَنَا بِطَارِدٍ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّلتَقُوْا رَبِّيْهِمْ
 وَلَيَكْفِيَنَّ اَرْسُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝۲۹
 وَلَيَقُوْمُ مَن يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ
 اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝۳۰ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ
 اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَلَا
 اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزِدُّوْنِيْ اَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
 خَيْرًا ۚ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْۤ اِذَا
 لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۳۱

ترجمہ :- کہا (نوح علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو!
 بتلاؤ اگر میں واضح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے
 اور اُس نے دی مجھے رحمت اپنی جانب سے اور وہ تم
 پر مخفی رکھی گئی ہے، تو کیا ہم لازم کریں اس کو تم پر حالاک
 تم اس کو ناپسند کرتے ہو ۝۲۸ اور اے میری قوم! میں

نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال - نہیں ہے میرا بدلہ مگر
 اللہ کے ذمے - اور نہیں میں دھکیلنے والا اُن لوگوں کو
 جو ایمان لائے - بیشک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے
 لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو (۲۹) اور
 اے میری قوم کے لوگو! کون میری مدد کرے گا اللہ کے
 سامنے اگر میں نے اُن کو دھکیل دیا - کیا تم نصیحت نہیں
 پکڑتے (۳۰) اور میں نہیں کہتا تمہارے سامنے کہ میرے
 پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہیں جانتا میں غیب - اور
 میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں - اور میں نہیں کہتا ان لوگوں
 کو جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اُن کو اللہ ہرگز نہیں
 دے گا بہتری - اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفوس میں
 ہے - اگر میں ایسا کروں تو بیشک میں البتہ ظلم کرنے والا ہوں
 میں سے ہو جاؤں گا (۳۰)

جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوتِ توحید دی اُن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ
 اے لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو - اگر غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں
 آؤ گے تو سخت دُکھ کی گرفت میں آ جاؤ گے - اس پر قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے
 نوح علیہ السلام! تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور تمہارے پیچھے چلنے والے کمی کمین
 لوگ ہیں جو سرسری رائے رکھنے والے بے عقل لوگ ہیں، اُن کی موجودگی میں ہم تمہیں
 کیسے نبی مان لیں - پھر یہ بھی ہے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں جس کی
 وجہ سے ہم تمہاری سیادت کو تسلیم کر لیں، ہم تو تمہیں دعویٰ نبوت میں جھوٹا خیال کھتے
 ہیں، اُن کا مطلب یہ تھا کہ نبی اور عام لوگوں میں کوئی واضح امتیاز ہونا چاہیے - مطالبہ
 نوان کا درست تھا کہ نبی کو پوری امت میں نمایاں حیثیت حاصل ہونی چاہیے مگر

نبی کی وجہ
 امتیاز

وہ وجہ امتیاز میں غلطی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی نسبت مال و دولت کی فراوانی ہونی چاہیئے۔ اس کے نوکھ چاکر ہوں، تو سچا آدمی بننے کا اہل ہے، اس لئے پاس فرج ہو گا وہ اس بات کو بھول جاتے تھے کہ نبی کا امتیاز اس وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ نبی اپنی پوری امت میں اپنے اعلیٰ اخلاق، تقویٰ، نیکی، خدا پرستی اور انسانی ہمدردی کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ اقدار ہر نبی کا طرہ امتیاز ہوتے ہیں۔ نبی کا علم اور عمل اُسے ممتاز کرتا ہے۔ البتہ نبی کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی کھانا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اُس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں مگر وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال کی بدولت سب سے اشرف ہوتا ہے۔ نبی عبادت و ریاضت میں بھی ساری امت پر فوقیت رکھتا ہے اور صفات جمال کا مالک ہوتا ہے۔ یہی اُمّی وجہ امتیاز ہوتی ہے نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و شہرت۔

ہدایت جبر
نہیں ملتی

بہر حال قوم کے اعتراض کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: قَالَ يٰ قَوْمِ اِنَّ مِثْرٰى يَوْمٍ عَسٰى يَكُوْنُ اَكْبَرُ اے لوگو! آج کا دن بڑا بڑا ہو گا۔ كُنْتُمْ اَكْثَرُ اَشْيَآءٍ خَلْقَ رَبِّكُمْ تم لوگوں میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں وَالْاَشْيَآءُ رَحْمَةً مِنِّيْ عِنْدِيْ اور اُس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی وحی الہی کی وجہ سے ہمیشہ واضح راستے یعنی صراطِ مستقیم پر ہی ہوتا ہے اس کا عقیدہ اور عمل بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں اور خصوصی رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے نبوت کے عہدہ جلیلہ پر سرفراز فرمایا ہے اور یہ سب سے بڑا انعام خداوندی ہے یہ ادنیٰ صفت اور بہت بڑی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرے

فرمایا اگر اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ انعامات ہوں فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ
اور یہ چیز تم پر مخفی رکھی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ بس کا عقیدہ فاسد اور عمل باطل ہے
اس کے اندر باطنی روشنی ہی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ان انعامات
الہی کا مشاہدہ کر سکے۔ اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں جس کی وجہ سے
اُسے کمالات نبوت نظر آسکیں اور وہ نبی کے مرتبہ کو پہچان سکے۔

فرمایا اگر تم میرے واضح راستے اور مجھ پر ہونے والی اللہ کی خصوصی رحمت
کا ادراک نہ کرو أَتَكْفُرُ بِكُمْ مَوَاهِبًا وَأَنْتُمْ كَهَٰكُوهُونَ تو کیا ہم
اُسے تم پر لازم کر دیں اگرچہ تم اسے ناپسند ہی کرو۔ یعنی تم تو خدا کی ہدایت اور
اس کی رحمت کو پسند ہی نہیں کرتے تو ہم کیسے یہ چیزیں زبردستی تمہیں پیش دیں
فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہدایت اور خدا کی خاص مہربانی کسی کے سینے
میں زبردستی نہیں ڈالی جاسکتی۔ اللہ کے ہاں جبر کا کوئی قانون نہیں ہے۔
اُس نے انسان کو سارے قویٰ اور سامانِ زمین سے کہ ایمان کی قبولیت
کو اُمی پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے دین حق کو قبول کر لو گے تو نفع
پا جاؤ گے اور اگر قبول نہیں کرو گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ
کسی سے زبردستی کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا، ماننا یا نہ ماننا خود انسان کی اپنی
صوابدید پر ہے اور اسی کے مطابق وہ جزایا سزا کا حقدار ہوگا۔

حضرت نور علیہ السلام نے اپنی قوم سے دوسری بات یہ فرمائی
کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی کمزور مالی پوزیشن کی وجہ سے تبلیغ دین
کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے اور میں اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ
دنیاوی مال و منافع حاصل ہو جائے تو خوب سن لو وَلَيَقُومَنَّ لَكُمْ أَسْئَلُكُمْ
عَلَيْكُمْ مَالًا اے میری قوم! لوگو! میں تم سے اس کا سہنے بڑے
کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا۔ میں تم تک جو خدا کا پیغام پہنچا رہا
ہوں، تم سے جو خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ

تبلیغ
دین کا
اجر

طالب نہیں کرتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے تمہیں اپنا تابع بنالوں اور خود تم پر حاکم بن کر بیٹھ جاؤں۔ نبوت کے بھولے دعویٰ پر تو ایسا ہی کرتے رہے ہیں کیسکہ کذاب نے مال و دولت اور سیادت کی خاطر ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے دور میں قادیانی مدعی نبوت کا بھی یہی مقصد تھا۔ وہ لوگوں سے مال و دولت ہی اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اور ان کے درمیان بڑا بٹنا چاہتا تھا۔ مگر اللہ کے سچے نبی ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں انہیں کسی مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی اور فرمایا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ میری مزدوری تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میں کسی مخلوق سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں جس مالک الملک کی خوشنودی اور رضا کی خاطر فیض تبلیغ انجام دے رہا ہوں، میرا معاوضہ اُسی کے پاس ہے اور وہی سب سے بہتر اجر ہوگا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں تم سے میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں۔

اہل ایمان کی تفریق

قوم نوح کے سرداروں کا یہ اعتراض بھی تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے گئے والے غریب لوگ ہیں، جن کی نہ کوئی رائے ہے اور نہ عقل ہے کہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ہم تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مشرکین محکم کو بھی یہی اعتراض تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنا ہے تو ان کمی کین لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں کیونکہ ان کے برابر بیٹھنے سے ہماری شک ہوتی ہے۔ بہر حال اس بہبودہ اعتراض کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح دیا وَمَا آتَا بِطَاوِرِ الدِّينِ أَمْشُوا میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکیلنے والا نہیں ہوں براہیمان لاپکے ہیں بھلا میں ان کو اس لیے اپنی مجلس سے ہٹا دوں کہ بڑے لوگ میری بات سن سکیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اصولی طور پر غلط بات ہے۔ جو کوئی اپنی

خوشی سے ایمان قبول کرتا ہے، وہ فیض اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہے گا۔
 اُس کو محروم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اِنَّهُمْ مَّشَقُّوْا رِّجْلَهُمْ وہ
 اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ غریب ہیں مگر اللہ کے ہاں
 وہی برگزیدہ ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، اُن کو حقیر سمجھ کر
 اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو وہ اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں گے
 تو اُس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟

فرمایا وَلِكَيْتَ اَرْبُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ میں تو تمہیں جاہل لوگ
 خیال کر رہا ہوں، تم نادان ہو جو اس قسم کے بے ہودہ مطالبات پیش
 کرتے ہو۔ بنی نوع انسان خصوصاً اہل ایمان کو حقیر سمجھنا جاہل کی علامت
 ہے۔ ہاتھ سے کام کرنا اور کسی پیشے سے منسلک ہونا تو قابلِ قدر بات
 ہے۔ عربی کا محاورہ بھی ہے اَلْكَا سِبُّ حَيْدِیُّ اللّٰہ یعنی کسب
 یا کمانی کرنے والا تو اللہ کا پیارا ہے، اس کو حقیر سمجھنا بڑی نادانی کی بات ہے
 حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلَقَوْمٌ مِّنْ يَّنصُرُنِیْ
 مِنَ اللّٰہ اِنْ طَلَدْتُہُمْ اے میری قوم کے لوگو! اگر میں ان کو ہٹا
 دوں تو کون میری مدد کرے گا۔ میں تو خدا تعالیٰ کے سامنے جواہدہ ہو جاؤں
 گا۔ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اگر میں تمہارے غلط
 مطالبات مان لوں تو خدا کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ پھر کون ہے جو
 میری مدد کر سکے گا؟

منکرین کا نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی اعتراض تھا کہ تم تو ہمارے
 جیسے انسان ہو، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اس کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہلویا وَكَذٰلِكَ اَقُوْلُ لَكُمْ
 عِنْدِیْ حُزْنًا اِنَّ اللّٰہ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ
 کے خزانے ہیں۔ میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کی راہ دکھانے پر مامور

نبی کی
 شخصی
 حیثیت

ہوں۔ میں نے تو اقتدار، حکومت یا مال و فضلہ کے لئے دعویٰ نہیں کیا۔ خدا کے اور تصرف کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فَلَا أَتَعْلَمُ الْغَيْبُ اور میں نے غیب دان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ وہ ہمیں وحی کے ذریعے جو حکم بھیجتا ہے، وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ کل کو کسی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئیگا اور کسی کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کون آدمی ہدایت قبول کرے گا اور کون اس سے محروم رہے گا۔ میں نے تو بڑی کا دعویٰ نہیں کیا۔ وَلَا أَقُولُ الْحَقَّ مَلَكًا اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جو کھانے پینے، پنسنے اور بیوی بچوں سے پاک ہوں بلکہ مجھے تو تمام لوازمات بشریت کی ضرورت ہے۔

فرمایا، یہ بھی یاد رکھو! وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ اور میں نہیں کہتا اُن لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں لَنْ يُوَفِّيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا کہ اللہ انہیں ہرگز بہتری عطا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو تم اپنی جہالت، غرور اور تکبر کی وجہ سے ادنیٰ خیال کرتے ہو، اُن کی بہتری تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اور جس قدر چاہے عطا کرے، میں تو اُن کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو وہ بہتری بھی عطا کرے گا، انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔

غزباد کے اولین ایماندار ہونے کی شہادت ہر قتل قیصرِ روم نے بھی دی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نامہ مبارک ہر قتل کے دربار میں پیش کیا گیا تو اُس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا ہے والا موجود ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ اُس وقت اُبوسفیان کا تجارتی قافلہ موجود تھا۔

آپ اُس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان سے حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوال کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ کمزور ہیں یا صاحبانِ ثواب و سفیان نے جواب دیا کہ وہ تو کمزور لوگ ہیں ہر قل نے کہا وَهُمُ اتَّبَاعُ الْمُرْسَلِ ابتداء میں انبیاء کے متبعین کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور بڑے لوگ آخر میں اُس وقت ایمان لائے ہیں جب ان کے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابوسفیان مکے کا سردار تھا، اُس نے انیس سال تک حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، جنگیں بھی لڑیں اور آخر کار فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے جب کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے غریب لوگ فوراً ایمان لے آتے ہیں جب مگر دولت مند کوئی شاذ و نادر ہی راہِ راست پر آتا ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں ان کے متعلق میں نہیں کہتا کہ انہیں بہتری حاصل نہیں ہوگی۔

فرمایا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمُ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفوس میں ہے۔ اُن میں اخلاص ہے یا اتفاق اُن کی نیت کھری ہے یا کھوٹی، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا بدلہ بھی اُسی کے ذمے ہے، میری اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ضعیف ہے مگر ایمان قبول کرتا ہے، نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو اپنا متبع ہی سمجھیں گے اور آپ کے کہنے پر اُسے اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے۔ تاہم اُس کے خلوص، ایمان، دیانت اور صداقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

فرمایا کہ اگر میں اس خیال سے غریب کو اپنی مجلس سے نکال دوں کہ

اس طرح امیر لوگ ایمان لے آئیں گے تو ایسا کرنے میں اِخْتِصَافِ اِذَا
 لَمَنِ الظَّالِمِیْنَ میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ نہ تو کسی کو
 دین قبول کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور نہ اہل ایمان کو دھکیلا جاسکتا ہے
 دین کی قبولیت اپنی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے، اس میں
 امیر اور غریب میں کوئی تفاوت نہیں۔ جو متبول کرے گا وہ فیض
 حاصل کرے گا، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسند
 آدمی ہوگا، امیری اور غریبی تو اللہ کی حکمت کے مطابق آتی ہے خدا تعالیٰ
 نافرمانوں کو بھی بڑی دولت عطا کر دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے تکالیف
 بھی برداشت کرتے ہیں مگر ایمان کی بات ہی سب کے لیے بہتر ہے۔
 ایمان متبول کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائیگا۔ سورۃ کہف
 میں موجود ہے ”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“
 جو چاہے ایمان متبول کر لے اور جو چاہے انکار کر دے جو کفر کرے گا
 وہ اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کرے گا۔ اگر میں امر کی طرفداری میں عزائم
 کو نظر انداز کر دوں تو ظلم کا مرتکب سمجھا جاؤں گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے
 کہ آپ ان مخلص مومنوں سے نگاہِ شفقت نہ ہٹائیں، کیا آپ دنیا کی
 زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ یہ تو بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ ہمیشہ
 غریب پر نگاہِ شفقت رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر کے ظلم کی
 حد میں داخل ہو جائیں گے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بڑے
 آدمی کے ایمان لانے سے ایمان کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا جبکہ
 حقیقی رونق تو ایمان، تقویٰ اور عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اسی کے
 ذریعے اسلام کو ترقی حاصل ہوگی عروج اور ترقی کا مدار محض مال و دولت
 پر نہیں ہے۔

قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَكَثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۳۲ قَالَ إِنَّمَا
يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝۳۳
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ
إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۳۴ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ
إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا
تُجْرِمُونَ ۝۳۵

۳۵/۱

ترجمہ :- کہا (نوح علیہ السلام کی قوم نے) اے نوح ! تحقیق تو
نے جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ ، پس بہت زیادہ جھگڑا کیا
ہے ۔ پس لے آ تو ہمارے پاس جس (عذاب) سے تو
ہمیں ڈراتا ہے ، اگر تو سچا ہے ۝۳۲ کہا (نوح علیہ السلام نے)
بیشک لائے گا اس کو تمہارے پاس اللہ ، اگر وہ چاہے
گا ، اور تم اُس کو عاجز نہیں کر سکتے ۝۳۳ اور نہیں فائدہ دیگی
تمہیں میری نصیحت اگر میں تمہیں نصیحت کروں اگر اللہ چاہتا
ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے ۔ وہی تمہارا رب ہے اور اُسی کی
طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے ۝۳۴ کیا کہتے ہیں یہ لوگ
کہ گھڑیا ہے اس (قرآن) کو اس شخص نے ۔ آپ کہہ دیجئے

(اے پیغمبر) اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، پس مجھ پر ہی ہے
میرا گناہ اور میں بری ہوں اُن گناہوں سے جن کا ارتکاب تم
کرتے ہو (۳۵)

رہنمائی

ان دو رکعات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے
اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت
نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں تم دردناک دن کے
عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قوم نے آپ کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ
تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تمہاری اتباع کرنے والے ہمارے کئی کہیں لوگ ہیں،
جنہیں کوئی برتری حاصل نہیں، لہذا اُن کی موجودگی میں ہم تمہاری بات سننے کے لیے
تیار نہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح
راستے پر ہوں، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور وہ ہدایت اور مرہانی
تم پر مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم یہ ہدایت تم پر زبردستی ٹھونس دیتے ہیں جب کہ تم اسے
ناپسند کرتے ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں
اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے کیونکہ ہمارا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے۔
پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں۔ یہ ایماندار
لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت میں
بتلا ہو۔ فرمایا اگر میں ان غربا کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دوں تو کون میری مدد کرے گا،
کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے
خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں جو کھانے پینے اور دیگر
لوازمات زندگی سے مبرا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہاری نظروں میں حقیر لوگوں کو
اللہ تعالیٰ مہلانی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان اور اخلاص کو خوب جانتا ہے
وہی اُن کو بدلہ عطا کرے گا۔ اگر میں بھی ان کو حقیر جاننے لگوں تو میں ظلم کرنے والوں میں جاناں

عذاب کا
مطالبہ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آنے سے پہلے آپ نے نو سو پچاس برس تک قوم کو تبلیغ فرمائی، صبح و شام تبتائی میں اور اجتماعات میں قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگر قوم نے یہ جواب دیا هَآلُوا يٰنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا اے نوح علیہ السلام! آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے یعنی بحث و تکرار کی ہے هَآكُنْتُمْ جَدَلْتَنَا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا ہے ہمیں تبلیغ کرتے کرتے صدیاں بیت گئی ہیں ہم ایسی باتوں کو مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے تبلیغ حق کو بحث و تکرار سے تعبیر کیا اور کہنے لگے کہ یہ بحث اب بند ہو جانی چاہیئے اور حتمی بات کرو فَآتِنَا بِحَآجَتِنَا پس ہمارے پاس وہ چیز یعنی عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرتے رہتے ہو اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور عذاب نازل ہونے والا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے ہی آؤ، ہم تمہاری خالی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔

لوگوں کی بد وضعی کا اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام یا اللہ کا کوئی نبی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ وہ تو انسانیت کے فائدے کی بات کرتا ہے مگر وہ اسے جھگڑا اور فساد بتا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا۔ ان کی طبیعتیں ایسی منح ہو چکی تھیں اور دل ایسے ویران ہو چکے تھے کہ خدا کے عذاب کا خود مطالبہ کرتے تھے۔ ایسی بات تو فتنہ کے معکوس ہونے کی انتہائی صورت ہوتی ہے، مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ السلام سے اسی قسم کا مطالبہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر آسمان کا کھڑا اگر اے، ہم پر پھر کیوں نہیں برستے یا اگر تو

سچا ہے تو ہم پر فلاں عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا: غرضیکہ ضد اور
ہٹ دھرمی تمام مشرکین کا قدیم شیوہ ہے۔

نوح علیہ السلام
کا جواب

قوم کے عذاب کے مطالبہ پر نوح علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنَّكُمْ
يَا بَنِيَّ كُفُّوا بِاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اِسْ عَذَابُ اللّٰهِ تَعَالٰی ہي
تمہارے پاس لانے کا، اگر وہ چاہیگا، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے
فَمَا اَسْتَعِزُّ بِمَعْجِزَاتِیْ اور تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یاد رکھو!
خدا قادر مطلق ہے، تم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے جب اس کا
عذاب آجائیگا۔ تو وہ ٹالائیں جائے گا۔ جب بھی کسی پیغمبر کی قوم نے اس
قسم کا مطالبہ پیش کیا تو ہر نبی نے یہی کہا کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں
ہے۔ اگر اللہ کسی کو اس دنیا میں عذاب دینا چاہے گا تو وہ حکمت
کے مطابق بھیج دیگا، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے، ہمارا کام تو
اس کے احکام و فرامین کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور ہم اپنا فرض
انجام دے رہے ہیں۔

نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی فرمایا وَلَا يَتَّبِعْكُمْ ذُنُوبُیْ
اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اے لوگو! اگر میں تمہیں نصیحت
کرنے کا ارادہ بھی کروں تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی
اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِیْدُ اَنْ یَّغْوِیَکُمْ اِغْوِیَکُمْ اگر خدا تعالیٰ تمہیں گمراہ
کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مشیت خداوندی اُن کے حق میں نہیں
تو کوئی تبلیغ، نصیحت اور وعظ مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ بات
جگہ جگہ سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے
ہیں، عناد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
گمراہی سے نہیں بچاتا۔ راست اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
وہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے

جب کوئی شخص خدا اور تکبر کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو معکوس کر دیتا ہے اور پھر کسی بنی، مرشد، ہادی اور مبلغ کی تبلیغ اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ اور ایسا شخص گمراہی میں مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔

عذاب کے مطالبے کے عین میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ حق پرست کبھی خود عذاب لانے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے، ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تمہارے تعصب اور عناد کی وجہ سے خدا کو تمہاری اصلاح منظور نہیں ہے تو ہماری نصیحت کچھ مفید نہیں ہو سکتی، ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم گمراہی اور انجام بد سے نہیں بچ سکتے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میری نصیحت تم پر کارگر نہیں ہو سکتی، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا هُوَ رَبُّكُمْ وہی تمہارا رب ہے۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے مطابق یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا تم ہدایت پر ہو یا ضلالت پر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر اسی کے پاس جزائے عمل کا سلسلہ ہوگا۔ وہ ہر چیز کا مالک اور فاتح ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بہترین انداز میں قوم کو نصیحت فرمائی کہ ہم عذاب نہیں لا سکتے۔ یہ تو تمہارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ کے ہاں تمہاری استعداد ہی خراب ہو چکی ہے تو پھر ہماری خواہش اور کوشش بار آور نہیں ہو سکتی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیا وہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي آپ کہہ دیں کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو اس کا جرم بھی مجھ پر ہوگا، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا اور اس کا خمیازہ بھگتوں گا۔ وَإِنِّي

افتراء کا
الذم

بَرِّئَ مِمَّا يَفْكُرُونَ اور میں تمہارے گناہوں سے بری الذمہ ہوں
تمہارے گناہوں کا حساب کتاب تمہیں دینا ہوگا، یہ بات اچھی طرح
نوٹ کر لو۔

مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے دو مختلف مصداق بیان فرماتے
ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے
گذشتہ سے پیوستہ درس میں گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے
اس کے متعلق کہا تھا بَلْ فَطَّرْتُمْ لَهُ كَذِبًا یعنی ہم تو تمہیں جھوٹا
خیال کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے نوح کہ
دو کہ اگر تم اُسے افتراء سمجھتے ہو تو اس جرم کا ذمہ دار میں ہی ہوں اور حق
کی تکذیب کر کے جن جرائم کا ارتکاب تم کر رہے ہو، اس کے ذمہ دار
تم ہو گے، میں ان سے بری الذمہ ہوں۔

بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مشرکین مکہ و عرب کا شکوہ کیا ہے۔ نزد دل قرآن کے زمانے کے مشرکین
کا بھی یہی حال تھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ
قرآن محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہ
مضمون اسی سورۃ میں، اس سے کچھلی سورۃ یونس اور سورۃ البقرہ میں بھی گزر
چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس قرآن پاک
کو خود ساختہ سمجھتے ہو، اُسے انسانی کلام سے تعبیر کرتے ہو تو پھر تم بھی تو
آخر انان ہو، اس جیسی کوئی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ، مگر قرآن نے خود ہی
واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ سارے انان اور
جن بل کر بھی قرآن پاک کی نظیر لانا عیاں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا
اگر تم ایسا نہ کر سکو "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" (البقرہ) تو دوزخ کی اُس آگ سے ڈر جاؤ جس کا

ایندھن انسان اور پتھر میں اور جو مجسم بن کے لیے تیار کی گئی ہے۔

بات سمجھانے کا یہ نہایت ہی حکیمانہ انداز ہے۔ کہ اگر میں نے

کوئی جرم کیا ہے یا اس کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے گناہوں کے تم ذمہ دار

ہو گے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہو گا۔ اگر تم توحید، رسالت، معاد اور

جزائے عمل کا انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو اس کی جواب دہی تمہیں کرنی

ہے اللہ کے بنی کی طرف سے اس قسم کا جواب حق پرستی کو ظاہر کرتا ہے

اس میں کسی قسم کی سختی نہیں کی گئی بلکہ مؤثر طریقے سے بات سمجھا دی گئی

ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پہ پہنچو۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ
 قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا بِفَعْلُونِ ۝ (۳۶)
 وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي
 الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝ (۳۷) وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ
 وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
 قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
 تَسْخَرُونَ ۝ (۳۸) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ (۳۹)

ترجمہ :- اور وحی نازل کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ
 بیشک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر
 وہ جو ایمان لاچکے ہیں۔ پس آپ غمگین نہ ہوں ان باتوں
 پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں (۳۶) اور تیار کر کشتی ہمارے سامنے
 اور ہمارے حکم سے۔ اور میرے ساتھ مخاطبت نہ کرنا اُن لوگوں
 کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ بیشک وہ غرق کیے جائیں
 گے (۳۷) اور وہ (نوح علیہ السلام) بناتے تھے کشتی اور جب بھی
 گزرتا تھا اُن پر کوئی گروہ اُن کی قوم کا توٹھٹھا کرتے تھے
 اُن کے ساتھ۔ کہا نوح علیہ السلام نے کہ اگر تم ٹھٹھا کہتے ہو

ہمارے ساتھ، پس بیشک ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے جیسا کہ تم ہنسی اڑاتے ہو (۳۸) پس عنقریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب (۳۹)

وقتِ انتقام

گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ کے جواب میں قوم کا رد عمل بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس وعظ نصیحت کو جھگڑے سے تعبیر کیا اور عذاب کا مطالبہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اس بات کا جواب بھی دیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کے پیش نظر قوم نوح سے انتقام لینے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حالات خراب ہو چکے تھے۔ قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کو سخت اذیتیں پہنچا رہے تھے اسکے متعلق تو رات میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے مطابق فریضہ تبلیغ ادا کرتے ہیں مگر زمین ظلم سے بھر چکی تھی اور قوم سے انتقام لینے کا وقت آگیا تھا وَأَوْحِي إِلَىٰ نُوحٍ جَانِحٍ وَحْيِي کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف اور اُن پر واضح کر دیا گیا أَنَّهُ كُنْ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ کہ آپ کی قوم میں سے کوئی فرد بھی ایمان نہیں لائے گا إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر آپ کی کارگزاری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی۔

نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادتی

جب بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتے مثلاً آپ کسی مجلس میں وعظ کر رہے ہیں تو اتنے میں ایک شخص اُٹھ کر آپ کا گلا دبا دیتا ہے اور آپ بیہوش ہو جاتے اس قسم کے واقعات امام بغویؒ اور صاحب تفسیر منطری وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو ادھموا کر کے کسی مندے میں پھینک دیتے اور سمجھتے کہ اب آپ کی جان نہیں بچ

سکے گی مگر دوسرے دن وہ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغام ملتے ہوئے پاتے۔ ایک دفعہ لاٹھی کے سہارے چلنے لگے ایک بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ اس بوڑھے دیوانے (نوح علیہ السلام) کی باتوں میں نہ آنا۔ بیٹے نے وہی لاٹھی باپ کے ہاتھ سے لے کر آپ کے سر پر اس زور سے ماری کہ آپ ہولناں ہو گئے اور بیہوش ہو کر گر پڑے بڑی بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب نوح علیہ السلام ہوش میں آئے تو یہی دعا کہتے رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ خداوند کریم! میری اس قوم کو معاف کر دے کہ یہ نادان ہیں۔

نوح علیہ السلام
کی دعا

پھر جب حالات زیادہ سنگین ہو گئے، زمین ظلم سے بھر گئی اور کل انشی یا بیاسی افراد کے علاوہ کسی دیگر فرد کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات کی خبر بھی دے دی، تو نوح علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ اب عدل کا وقت آچکا ہے اور ان سے انتقام لیا جائے گا اس پر نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی اٰخِذْ مَغْلُوبًا فَانْتَصِرْ (القلم) اے پروردگار! میں مغلوب ہو چکا ہوں، لہذا میری مدد فرما۔ سورۃ نوح میں آپ کی دعا مذکور ہے رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا پروردگار! زمین پر چلنے پھرنے والے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ ان میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ بہر حال یہ دعا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔

کشتی کی
تیدی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحِّیْنَا ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو اس کشتی کی بہت سی تفصیلات تورات اور قرآن پاک کی تفاسیر میں ملتی

ہیں۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ تمام مومن مرد و زن اور دیگر جاندار اس میں سوار ہو گئے۔ ٹورٹ کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گوکھر کی لکڑی سے کشتی تیار کر دو۔ عام تفاسیر والے ساگوان کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے۔ ممکن ہے گوکھر اور ساگوان ایک ہی درخت کے دو نام دو مختلف زبانوں میں ہوں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق کشتی ۵۲۵ فٹ لمبی، تقریباً ۸۸ فٹ چوڑی اور ساڑھے باون فٹ ۵۲ فٹ اونچی تھی، اس کی تین منزلیں تھیں۔ ایک منزل پر جانور تھے، دوسری پر سامان اور تیسری منزل پر انسان سوار ہوئے۔ لمبی چوڑائی کے لحاظ سے یہ کشتی اتنی بڑی تھی جتنا بڑا پاکستانی بحری جہاز سفینہ حجاج تھا یہ جہاز جرمنی کا ساختہ تھا اور جرمن فوج اسے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی رہی پاکستان کی تحویل میں آیا تو یہ جہازوں کی نقل و حمل کے لیے کراچی اور جدہ کے درمیان چلتا رہا۔ کچھ عرصہ قبل اسے ناقابلِ سروس قرار دے کر ضائع کر دیا گیا۔ اس جہاز کی گیارہ منزلیں تھیں جب کہ کشتی نوح صرف تین منزلوں پر مشتمل تھی۔ بہر حال اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گوکھر لکڑیاں اور روشن دان بھی بنائے گئے۔

اس دنیا میں استعمال ہونے والی بعض چیزوں کی ابتداء وحی الہی سے ہوئی۔ اللہ نے کسی شخص کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، ایک ڈھانچہ بنایا ہو گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں نقل و حمل کے لیے جتنی بھی سواریاں زیر استعمال ہیں ان سب کی بنیاد پیسے پر ہے۔ چنانچہ اس آدمی کا بہت بڑا کمال ہے جس نے سب سے پہلے پیسہ ایجاد کیا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی سو سال میں تیار ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس پینسٹل سال کا عرصہ صرف ہوا

عام مشہور روایت یہ ہے کہ یہ کشتی دو سال کے عرصہ میں تیار ہو گئی۔ بہر حال یہ کشتی تیار ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ دو واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق تھے۔ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باعث عبرت بھی بنا دیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

ایمان اور
اعمال صالحہ
بطور کشتی

شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم مادیت سے پڑا ہے اور یہ جسم مادیت کے طوفان میں گھبرا ہوا ہے۔ جب مادی جسم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کی روح کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایمان اور اعمال کی کشتی کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ملفوظات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اے لوگو! ساری زمین پانی ہے۔ بالآخر انسانی جسم ویران ہو جائے گا لہذا اس وقت سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کر لو تاکہ اس پر سوار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے پاس یہ کشتی نہ ہو تو مادیت کے دلدل اور طوفان میں بھنس کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے۔ لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے اور میرے صحابہ کی مثال تاروں جیسی ہے۔ ان دونوں گروہوں کو نظر انداز نہ کرو۔ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ یعنی اہل بیت کے ساتھ مل جاؤ جیسا کہ نور علیہ السلام کی امت کے مومن آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مل گئے تھے۔ جس طرح تاریکی میں تاروں سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح تم میرے صحابہ سے راہنمائی حاصل کرو۔ یہ بات امام رازیؒ نے بھی ہے۔ غرض کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرے اس پر سوار ہو جائے۔ جسم تو ایک دن خراب ہو جائے گا

پھر اگر یہ کشتی ہوگی تو اس طوفان سے پار ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔

نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے کشتی تیار کرو وَلَا تَخْأْطِئْنِي فِي الْذِّمِّنَ ظَلَمُوا اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت مرسلت کو تسلیم کرنے اور آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے، وہ ظالم لوگ ہیں کفر و شرک میں مبتلا ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ عذاب اسی طرح ٹل جائے مگر اللہ نے فرمایا يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اے ابراہیم علیہ السلام! اس بات کو چھوڑ دینا اِنَّكَ قَدْ جِئْتَ اَمْرًا رَیْدًا آپ کے رب کا حکم آچکا ہے وَلَهُمْ اٰتِيَهُمْ عَذَابٌ غَیْرُ الَّذِیْ (ہود) ان کے پاس نہ ٹلنے والا عذاب آچکا ہے اور اٰتٰهُمْ مَخْرَجًا یَغْرَقُ یَغْرَقُ ہوا جانے والے ہیں۔

سفارش کی ممانعت

پھر اللہ کے حکم کے مطابق وَیَصْنَعُ الْفُلَ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس دوران وَکَلَّمَا مَرْعٰیہ مَلَاہِ مِن قَوْمِہِ جب بھی آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تھے سَجَّوْا وَاٰمَنُوْا نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، کہتے، نبوت کے دعویٰ کے بعد اب یہ بڑھئی بن گیا ہے۔ ابن عربی اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے لوگ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اسی طرح ہر زمانے کے شاطر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کسی داڑھی والے آدمی کو دیکھتے ہیں تو مغرب زدہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کسی نے ٹخنوں سے اوپر سنت کے مطابق پاچا

نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ ۖ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۴۰﴾
 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِلُهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي
 مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
 مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ ۖ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ
 الْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ
 الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ
 رَحِمَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
 الْمُغْرَقِينَ ﴿۴۳﴾

ترجمہ :- یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور تنور نے جوش
 مارا تو ہم نے کہا (نوح علیہ السلام سے) چڑھا لے اس (کشتی) میں
 ہر قسم کے جوڑے کو اور اپنے گھر والوں کو مگر وہ کہ جن
 پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اور (ان کو بھی) جو ایمان لائے
 اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے
 لوگ ﴿۴۰﴾ اور فرمایا اس نے سوار ہو جاؤ اس کے اندر اللہ تعالیٰ

کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان ہے (۴۱) اور وہ کشتی اِن کو لے کر چل رہی تھی۔ موجوں کے اندر جو پہاڑوں جیسی تھیں۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور تھا وہ دور کنا سے پر۔ فرمایا اے بیٹے! سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ہو کفر کرنے والوں کیساتھ (۴۲) تو کہا اُس نے کہ میں پناہ پکڑوں گا اس پہاڑ کی طرف جو مجھے بچا لے گا پانی میں ڈوبنے سے۔ فرمایا (نوح علیہ السلام نے) نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دِن اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پر رحم کیا اُس نے۔ اور حائل ہو گئی اُن کے درمیان ایک موج، پس تھا وہ ڈوبنے والوں میں (۴۳)

رابط آیات

حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تک قوم کو تبلیغ کی مگر اُن کے مسل الکمار کی وجہ سے مایوس ہو گئے۔ پھر آپ کو وحی الہی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اب مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، لہذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قوم کے خلاف دُعا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی۔ اس دوران نوح علیہ السلام قوم کو ظلم و زیادتی سے منع کرتے رہے اور اُن کو آگاہ کرتے تھے کہ نافرمانی سے باز آ جاؤ اللہ کے عدل و انصاف اور انتقام کا وقت آچکا ہے اور اب تم بچ نہیں سکو گے۔ ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا مِیَاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا کہ اس قوم کو اب سزا ہی دینی ہے اور کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑنا تو پھر اُس عذاب الہی کی علامت بھی ظاہر ہو گئی وَفَارَ التَّشْوُرُ اور تشوّر نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آگاہ کر رکھا تھا کہ اُس کے عذاب کی نشانی یہ ہے کہ فلاں مقام سے پانی اُبھنے لگے گا، جو بڑھتے بڑھتے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیکر انہیں غرق کر دیگا۔

طوفان کی علامت

عربی، فارسی، اردو، پنجابی وغیرہ میں تنور اُس بھی کو کہتے ہیں جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین اس سے عام روٹی پکانے والا تنور ہی مراد لیتے ہیں۔ جب کہ بعض فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے گھھر میں ایک تنور تھا جس میں حضرت حوا روٹیاں پکایا کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی تنور کو عذاب کی علامت قرار دیا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آگیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنور کے جوش مارنے سے مراد طلوع فجر ہے کیونکہ عام طور پر اسی وقت اکثر قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے جب قوم لوط پر عذاب آیا تو صبح کا وقت ہی تھا آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے اِنَّ مَوْْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ان کا وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح اب قریب نہیں ہے؟ اسی طرح قوم عاد اور ثمود پر بھی صبح کے وقت ہی عذاب آیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تنور سے مراد سطح ارض ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب سطح ارض سے پانی پھوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آگیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ بہر حال تنور سے مراد خاص تنور ہو، کوئی خاص چشمہ ہو یا سطح ارض ہو، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آمد کے لیے جو بھی نشانی مقرر کی تھی، اس سے پانی ابلنے لگا۔ اور اسی وقت کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔

جب عذاب کی علامت ظاہر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اٰحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ ہم نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ بائبل کے بیان

ہر قسم کے جانور

کے مطابق اس سے روئے زمین کے تمام جانور مراد ہیں مگر ایسا نہیں ہے
نوح علیہ السلام نے وہ مویشی وغیرہ اپنے ساتھ سوار کیے تھے جو عام طور پر
پالے جاتے ہیں اور بذریعہ عمل تناسل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں اونٹ،
بھیڑ بکری، بلی، کتا وغیرہ اور بعض پرندے شامل ہیں۔ البتہ ان میں کیڑے
مکڑے شامل نہیں تھے۔ جن کی پیدائش بغیر سلسلہ تولید کے ہوتی ہے۔
بہر حال جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا، ان انسانوں اور جانوروں کو کشتی
پر سوار کر لیا گیا اور باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو اللہ کی مافرمانی کی وجہ سے
ہلاک ہوئے مگر جانور، پرند، پرند وغیرہ کس جرم کی پاداش میں ہلاک کر
دیے گئے۔ وہ تو بچائے بے گناہ تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ جانوروں کی ہلاکت سزا کے طور پر نہیں بلکہ طبعی تھی اللہ تعالیٰ
نے جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کے
بعد ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی طبعی موت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھیڑ بکری
گلے بیل وغیرہ ہر روز کتنی بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر بنظر غور
دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں جتنے جانور ایک دین میں اپنی طبعی موت
کو پہنچتے ہیں اتنے جانور طوفان نوح میں بھی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے
بہر حال جانوروں کی موت طبعی تھی جب کہ انسانوں کی ہلاکت ان کے
اعمال بد کی پاداش میں واقع ہوئی۔

فرمایا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ جیسا کہ پہلے
عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کشتی کے اوپر تین تین منزلیں تھیں۔ سچلے حصے
میں جانور تھے، درمیانے حصے میں انسان اور ان کا سامان تھا اور
اوپر والے حصے میں پرندے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسان اوپر والی
منزل میں تھے، درمیان میں سامان تھا اور سچلے حصے میں جانور وغیرہ تھے۔

گھر والے
اور اہل ایمان

فرمایا ایک نوجوانوں کو سوار کر لو **وَ أَهْلَكَ الْأَمَنَ سَبَقَ**
عَلَيْهِ الْقَوْلُ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن
 کے متعلق بات ہو چکی ہے کہ ان کی ہلاکت لازمی ہے۔ ان افراد خانہ
 میں ایک بیوی اور ایک بیٹا کنگان شامل ہیں۔ اس کے متعلق سعدی صاحب
 کہتے ہیں ۔

طبع ناموزون بود پیغمبر زادگی قدر زافزود
 یعنی کنگان کی طبیعت ناموزون تھی اور اُس نے پیغمبر زادہ ہونے کی بھی کوئی
 قدر نہ کی۔ بعض کہتے ہیں کہ کنگان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔
 بلکہ آپ کی بیوی کا بیٹا تھا مگر اکثر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا ہی تھا
 مگر کافرہ بیوی کے بطن سے تھا۔ سورۃ تحریم میں موجود ہے ”كَفَرُوا
أَمْرًا نَحْنُج وَ أَمْرًا لَّوْطٍ یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام
 دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں اور اللہ نے اُن کو جہنم رسید کیا، اسی طرح بیٹا
 بھی نافرمان تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھر
 والوں کو سوار کر لیں سوائے بیوی اور بیٹے کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ
 ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہی ہوں گے۔ ان کے علاوہ **وَمَنْ أَمَنَ**
 ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی تمام اہل ایمان مرد و
 کو بھی کشتی میں بٹھالیں جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق اسی یا اس سے تھی
 فرمایا **وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ** اور نہیں ایمان
 لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر بھٹوڑے آدمی۔ اہل ایمان میں نوح
 علیہ السلام کے تین بیٹے حام، سام اور یافث اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔
 ان کے علاوہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی تھی جو ایمان لا چکی تھی بعض
 فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار تمام افراد میں سے آئندہ نسل انسانی صرف نوح
 علیہ السلام کے تین بیٹوں سے ہی چلی، اور کسی انسان کی اولاد آگے نہیں

چلی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت میں یہی تھا۔

سورہ نوح
دعائیں

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا نوح علیہ السلام نے کہا، اس میں
سوار ہو جاؤ۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَدِهَا وَمُسْلِمُهَا اللہ تعالیٰ کے
نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور ننگہ انداز ہونا۔ اس کی قرأت مجرب
وَمُسْلِمُهَا بھی آتی ہے اور یہ مصدقہ بھی ہے۔ جبری کا معنی چلنا اور رسی
کا معنی ٹھہرنا یا ننگہ انداز ہونا ہے۔ گویا کشتی کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی
برکت سے ہے اور اس کا رُک جانا بھی اسی کے نام سے ہے۔ اِنَّ
رَحْمَةً لِّعَفْوٍ رَّحِيمٍ بیشک میرا پروردگار البتہ بخشنے کرنے
والا اور از حد مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھی۔
اس امرت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ کشتی یا
جہاز میں سوار ہوتے وقت یہی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غرق ہونے سے
ان کو بچائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ
قَدْرِهِ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَدِهَا وَمُسْلِمُهَا اِنَّ رَحْمَةً
لِّعَفْوٍ رَّحِيمٍ اگر زائد حصہ یاد نہ ہو قرآن پاک کی آیت والا
حصہ ہی کافی ہے۔ دوسری سورۃ میں خشکی کی سواری پر بھیجئے کہ پڑھنے کی
دعا بھی موجود ہے۔ "سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا
کُنَّا لَهٗ مُقْرِبِیْنَ ۝ وَلَئِنَّا اِلٰہَ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ"
والزخرف (کسی بھی سواری پر بیٹھیں موٹر گاڑی، اونٹ، گھوڑا وغیرہ
یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے اس سواری کو ہمارے تابع بنایا اور ہم ان کو تابع کرنے کے
اہل نہ تھے۔

ہر صنعت کی تیاری میں اللہ تعالیٰ ہی کا فضل شامل حال ہے

سائنسدان اور انجینئر اسی مالک کی عطا کی ہوئی عقل اور سمجھ کے ذریعے ایجاد کرتے ہیں مگر ان ایجادات کے لیے جن عناصر (ELEMENTS) ایلیمنٹس کی ضرورت ہے وہ خالق کائنات ہی کے پیدا کردہ ہیں اور انجینئر یا سائنسدان ایک تولہ تولہ یا ایک قطرہ پٹرول پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نام سوار دنیا کر کے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائی تو انہوں نے انسانی ضروریات کی یہ سب چیزیں بنالی ہیں۔ سائنسدان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، بہر حال ہر قسم کی ساری پرہیزگار دعائے منورہ پڑھنی چاہیے اور محض گنپ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

فرمایا وہی تجھری دھم موج کا لہجہ بال وہ کشتی
ان سب کو یکہ پاڑوں جیسی بلند موجوں کے درمیان چل رہی تھی، قرآن پاک اور بائبل میں بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین کے سارے چشموں نے پانی اگل دیا اور اُپر سے بارش بھی برسنے لگی۔ تو رات کی روایت کے مطابق چالیس دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ یہاں دس بارہ گھنٹے تک بارش نہ ٹکے تو کلام مچ جاتا ہے، مکان گرنے لگتے ہیں اور لوگ بے بس ہو جاتے ہیں مگر جبال چالیس دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے پتھروں کا سارا پانی بھی باہر آ گیا تو وہاں ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ روئے زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑیوں سے بھی پانی بیس یا تیس ماہ تک اُپر چلا گیا۔ بعض نے پندرہ ماہ تک کا ذکر کیا ہے جو کہ پچیس فٹ بنتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اپنی قدرت کا کمر بٹھ دکھانا تھا اور کفار کو نیست و نابود کرنا تھا جس کے لیے پانی کو ان پر مسلط کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی حتیٰ کہ بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ مومن لوگ ایک سو پچاس روز تک کشتی میں سوار رہے پھر وہ کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی۔

کشتی کی
روایت

ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ اور ادھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ کنارے پر کھڑا تھا فرمایا یٰبَنِيَّ اِذْ كَبَّ مَعَكَ اے بیٹے! کشتی پر ہمارے ساتھ سوار ہو جاز و کلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ اور کفر کرنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ بیٹا نافرمان تھا قَالَ سَاَوْحِيْ اِلَیْ جَبَلٍ كُنْ لِّكَ اُخْرٰی اُوْخْیَ پھاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ کَعَصْمٰی مِنْ الْمَکَاہِ وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پھر سمجھایا قَالَ لَا عَاصِيَہَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ آج کے دن اللہ کے حکم یعنی اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اِلَّا مَنْ تَرَ حِمَہُ سوائے اس کے کہ جس پر رحم کیا گیا۔

جس پر رحم کیا جائے وہ تو معصوم کہلاتا ہے مگر یہاں پر عاصم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے متعلق مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عاصم کا معنی معصوم ہی ہے اور اس قسم کی مثالیں قرآن پاک میں دوسری جگہ میں موجود ہیں مثلاً سورۃ الطارق میں ہے خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَرَفٍ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹپکانے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ یہاں دافق مد فوق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اسی طرح سورۃ فجر کے آخر میں نفس النانی کے متعلق آتا ہے اِرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیۃً مَّرْضِیۃً اے جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو خوش بھی ہوگی اور خوش کی ہوئی بھی۔ یہاں پر بھی راضیۃ دراصل مرضیۃ ہی ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں سِرُّ کَاتِمٍ پوشیدہ راز۔ یہ بھی دراصل کاتم نہیں بلکہ مکتوم کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کہ میرے عاصم یعنی معصوم ہے اور اگر اے فاعل کے معنوں میں ہی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا

کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا مگر وہی جو رحم کرنا
یعنی خود خدا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ کا معنی یہ ہے
کہ آج کے دن بچانے والا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، مجرموں کو اللہ کے
عذاب سے کوئی ٹھکانا، کوئی مکان نہیں بچا سکتا وہی ٹھکانا کہ جس پر
اللہ نے رحم کیا ہے اور یہ ٹھکانا کشتی ہے کہ نہ کھنکھائے اس کشتی کے
ٹھکانے پر ہی کچ سکیں گے اور باقی سب کے سب غرق ہو جائیں گے
امام ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ایک نامزد عورت
طوفان میں گھری ہوئی تھی۔ جوں جوں پانی آتا رہا وہ بلند پہاڑی پر چڑھتی گئی۔
اس کے پاس شیرخوار بچہ بھی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ
رحم فرماتا تو اس بچے پر ضرور کرتا مگر خدا تعالیٰ کے علم اور قدرت میں یہ بات
طے ہو چکی تھی کہ ان سب کو ہلاک کر دینا ہے۔ چنانچہ جب پانی اس عورت
کے پاس پہنچ گیا تو اس نے بچے کو کندھے پر بٹھالیا۔ پھر جب پانی اسکی
گردن تک پہنچ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اوپر اٹھا
لیا، مگر بالآخر ایک موج آئی اور دونوں ماں بیٹے کو ہلاک کر دیا گیا۔
فرمایا آج بچانے والی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس
پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور وہ رحم والا مقام کشتی ہی تھا۔ حضرت نوح
علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان مذکورہ مکالمہ جاری تھا وَحَالِ بَيْنَهُمَا
الْمَوْجُ کہ اُن دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہو گئی۔
ایسی زبردست لہرائی جس نے کشتی کو نشانہ بنایا فَكَانَ مِنَ
الْمَغْرُقِينَ پس تمنا وہ ڈوبنے والوں میں سے۔ وہ بھی باقی قوم
کے ساتھ ہی طوفان کی نذر ہو گیا۔

قوم کی
غرقابی

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبِسْمَاءِ أَقْلَعِي وَغِيَضَ
 الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ
 بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ
 إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
 الْحَكِمِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
 غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي
 أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْبَهِيلِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
 وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٦﴾

ترجمہ :- اور حکم دیا گیا (زمین کو) اے زمین ! ٹھل جا تو اپنے
 پانی کو اور (آسمان کو حکم دیا گیا) اے آسمان ! اب تھم جاؤ تم
 (بارش برسانے سے) اور خشک کر دیا گیا پانی اور فیصلہ کیا گیا
 معاملے کا اور جا ٹھکی وہ کشتی جو دی پہاڑ پر اور کہا گیا کہ
 دوری (اور ہلاکت) ہے اُن لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے
 ہیں ﴿۴۳﴾ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، بیشک
 میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور
 تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے ﴿۴۴﴾ فرمایا اُس نے

اے نوح! بیشک وہ نہیں تیرے اہل سے۔ بیشک وہ سرتاپا
غیر صالح عمل ہے۔ پس نہ سوال کر مجھ سے اس چیز کا
جس کا تجھے علم نہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو اس
بات سے کہ ہو جائے تو نادانوں سے (۴۶) عرض کیا، اے
اے پروردگار! بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں تیری ذات کے ساتھ
اس بات سے کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کا
جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر تو نہیں معاف کریگا مجھ کو
اور رحم نہیں کریگا، تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والا
میں سے (۴۷)

ربط آیات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کی شکل میں عذاب نازل فرمایا
اور ساری نافرمان قوم کو اس طوفان میں غرق کیا۔ پھر یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ آپ
کی قوم کے اہل ایمان کو اللہ نے کشتی کے ذریعے نجات دی۔ یہ طوفان تقریباً سات ماہ
تک اُس قوم پر مسلط رہا۔ چالیس دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے پتے بھی پھوٹتے
رہے حتیٰ کہ پوری سطح ارض بلند ترین پہاڑوں سے بھی بیس ہاتھ اوپر تک پانی سے بھر گئی
جیسا کہ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ زمین پر پہاڑوں جتنی بلند موجیں اٹھ رہی تھیں اور
نوح علیہ السلام کی کشتی اُن کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ منظر کتنا خوفناک ہو گا۔ اس پریشانی
کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اُن کے ایماندار ساتھیوں کو بچالیا۔

جب پوری قوم غرق ہو گئی وَ قَبِيلُ يَأْكُضُ بِاَلْبَعِیْ مَاؤُالْہِ لَے زمین اپنا پانی نگل
سے۔ بارش اور چشموں کا جو پانی سطح زمین پر جمع ہو گیا تھا اُس کے متعلق زمین کو حکم ہوا کہ اس
سارے پانی کو اپنے اندر جذب کرے۔ سورۃ زمر میں "فَسَلَكُہُ یَنَابِیْعٌ فِی الْاَرْضِ"
اللہ تعالیٰ نے نالیوں اور چشموں کی صورت میں پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ کر دیا ہے۔
چنانچہ پانی کی عام ضروریات بارش کے علاوہ زمینی پانی سے بھی پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ

طوفان
تھم گیا

نے زمین کی تہ میں پانی کو محفوظ کر دیا ہے۔ جو کنوئیں، ہینڈ پمپ اور ٹیوب ویل کے ذریعے نکال کر انسانی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے پانی کو کہیں سطح ارض سے قریب رکھا ہے جہاں سے بیس تیس فٹ کی گہرائی سے پانی مل جاتا ہے جب کہ بعض خطے ایسے ہیں جہاں پر بارہ بارہ سو میٹر کی گہرائی سے پانی نکالنا پڑتا ہے بہر حال بارشیں اور ان چشموں کا جو پانی اللہ کے حکم سے زمین کی سطح پر آگیا تھا اس کے متعلق حکم ہوا کہ اے زمین اس سارے پانی کو اب واپس اپنے اندر چشموں کی صورت میں جذب کر لے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہوا۔

وَلْيَسْكَمَا آءِ اَفْلَحِيْ اور اے آسمان تھم جاؤ یعنی بارش پر سنانے سے ٹھک جاؤ۔ وَغِيْضُ الْمَاِ اور جو پانی زمین پر موجود تھا اُسے بند کر دیا گیا۔ وَفَضٰى الْمَاِ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا یعنی جن نافرمانوں کو ختم کرنا مقصود تھا ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔

جوادی
پہاڑ

اُدھر کشتی تو پانی پر چل رہی تھی جب پانی اتر گیا فَاسْتَوَتْ عَلٰى الْجُوْدِيْ تو کشتی جوادی پہاڑ پر جا کر ٹھک گئی۔ تو رات میں اس پہاڑی کا نام اراروط یا اراراط آیا ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ زمین کا پانی کتنے عرصہ میں خشک ہوا جس کے بعد لوگ کشتی سے باہر آئے۔ البتہ تفسیری روایات سے یہ بات واضح ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو خوب پھیلایا۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں سوار انسانوں میں سے نوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں سام، حام اور یافث سے نسل انسانی آگے بڑھی اور زمین پھر انسانوں سے آباد ہو گئی۔

جو دری پہاڑ آرمینیا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ سلسلہ کوہ
 خلیج فارس سے لے کر کردستان تک پھیلا ہوا ہے اور یہیں ایک پہاڑ
 جو دری بھی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ اور قراقرم اڑھائی تین ہزار
 میل میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح آرمینیا کا پہاڑی سلسلہ بھی ہزاروں سیلوں میں
 موجود ہے۔ بہر حال نافرمان قوم کی ہلاکت کے بعد طوفان کو روک دیا گیا۔
 وَقِيلَ لِّبُعْدَ اللَّفْظِ وَالظِّلْمِ اِنَّ اور کہا گیا کہ ہلاکت ہے ظالم قوم
 کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام
 کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ قیامت کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو بیحد
 تکلیفیں دیں، حقیقت میں انہوں نے بڑا ظلم کیا اور اللہ نے ان کے لیے
 ہلاکت و تباہی کا حکم صادر فرمادیا۔

بیٹے
 لیے دعا

پچھلے درس میں ذکر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان
 بیٹے کنعان کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی مگر اس نے یہ کہہ
 کر انکار کر دیا کہ میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھ
 جاؤں گا۔ مگر اسی دوران میں پانی کی ایک زبردست لہر آئی جو کنعان کو
 بہا کر لے گئی۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بیٹے
 کے حق میں دعا بھی کی تھی جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وَنَادَىٰ
 نُوْحٌ رَبَّهُ اَوْرِ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے پروردگار کو پکارا فَتَكَلَّ
 رَبُّ اِنَّ ابْنِیْ مِنْ اٰہِلِیْ اور کہا اے پروردگار! میرا بیٹا میرے
 اہل میں سے ہے وَاِنَّ - وَعَدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ بھی برحق
 ہے۔ وَاِنَّتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِیْنَ اور تو سب حاکموں سے
 بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر
 سوائے ان کے کہ جن کے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ
 اہل ایمان کو اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی لاد لو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے

گنا اور باقی سب کو ہلاک کر دیگا۔ تَوَوَّعَكَ الْحَقُّ سے یہی مراد ہے کہ مولا کریمؑ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ اپنے اہل کو سوار کرے مگر یہ نافرمان بیٹا خود انکار کر رہا ہے۔ تیرا وعدہ بھی برحق ہے اور یہ سوار بھی نہیں ہوتا، آخر اس میں تیری کیا حکمت ہے؟

اللہ تعالیٰ
کا سخت
جواب

نوح علیہ السلام کی اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے تیری سمجھتی کے ساتھ جواب دیا قَالَ يٰنُوحُ اِنَّكَ كَيْسٌ مِنْ اَهْلِكَ فرمایا، اے نوح علیہ السلام! یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ یہ ستر پابے عمل ہے، ایسا شخص تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے اہل میں سے تو ایمان دار ہی ہو سکتے ہیں مگر یہ تو کلیتہً بے عمل ہی بے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بعض نے اس قرأت میں بھی پڑھا ہے اِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اس نے بُرا کام لیا ہے۔ یہ اعتقادی اور بد عملی کو کچا کہہ دیا ہے بعض اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں اِنَّكَ ذُو عَمَلٍ غَيْرُ صَالِحٍ یہ تو ایسے عمل کا مالک ہے جو صالح نہیں، بہر حال اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال بہتر نہیں فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پس نہ سوال کہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں۔ اَلْهَيْبُ اَعْظَمَكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں اس کا کیوں سوال کرتے ہو؟

خالی نالی
قرابت
مفیدہ
نہیں

اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ خالی نالی قرابت مفید نہیں جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت

نے بھی اپنی بیٹی، بھوپھی اور چچاؤں سے فرمایا تھا کہ میرا تم سے قرابت کا رشتہ ہے جس کا حق میں تمہیں دنیا میں ہی ادا کرنا ہوں گا۔ لیکن اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے اور نبی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ اَلْقَدْ وَآ اَلْفَسْ كُمْ مِّنَ النَّارِ اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو یعنی ایمان قبول کرو کیونکہ رشتہ داری اور قرابت ایمان کے ساتھ ہی قبول ہو سکتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بھی پائی جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ خالی نلی قرابت کسی کام نہ آئے گی۔

نوح علیہ السلام
کی لغزش

جمہور مفسرین نے بیٹے کے حق میں اس دُعا کو نوح علیہ السلام کی لغزش قرار دیا ہے، یہ کوئی ایسی گناہ کی بات نہ تھی، معمولی لغزش تھی۔ مگر چونکہ آپ اللہ کے نبی اور مقرب تھے اس لیے اللہ نے اس معمولی لغزش کا بھی سختی سے نوٹس لیا اور آپ کو ایسا سوال کرنے کی وجہ سے جھڑک دیا۔ البتہ بعض مفسرین کو یہ نکتہ سمجھنے میں خود غلطی ہوئی ہے جن میں ہمارے زمانے کے مفسر قرآن مولانا سہروردی بھی شامل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی تفسیر اُردو زبان طبقے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے مگر یہ اغلاط سے خالی نہیں۔ اس میں کسی اعتقاد دی اور فقہی یعنی ملے مسائل کی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ مولانا ذہین اور وسیع المطالعہ شخصیت تھے مگر ان کی غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم مطالعہ کے زور پر حاصل کیا تھا کسی استاد سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لہذا مستند عالم نہیں تھے۔ استاد سے پڑھنے والے آدمی کے خیالات منظم ہوتے ہیں اور جہاں کہیں اشکال پیدا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو استاد یا شیخ کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے۔ مولانا مرحوم میں یہ چیز مفقود تھی لہذا جو کچھ ان کی سمجھ میں آگیا، انہوں نے بلا تصدیق کہہ

دیا۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری ابھی بقیہ حیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے اس میں علمی، اعتقادی، فقیہی اور تفسیری ایک سو غلطیاں نوٹ کی ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں میٹھے ہیں۔

۵۔ اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے۔ کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی، یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اُس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ لہذا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشراف انسان بھی محسوس دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو نبی کہ اُسے یہ احساس ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اُسے ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا، کہ ابھی جان جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ نفاق نے انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلیب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پروا ہو کر اُس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضی ہے۔

دیکھو کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو کر معیارِ کمال سے گر جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اس کمال کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں جو اللہ نے اُن کے لیے رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ عصمتِ انبیاء کے خلاف بات ہے۔ مودودی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بات کرتا ہے، اسی طرح نبی بھی ایسی بات کرتا ہے۔ اس طرح تو نبی مقتدا کیسے بنے گا اور اس کی بات کا ہر وقت یقین کیسے ہوگا؟

اسی طرح آگے آپ نے نوح علیہ السلام کے لیے جذبہ جاہلیت ثابت کیا ہے۔ یہ فحش غلطی ہے۔ نوح علیہ السلام میں نہ جذبہ جاہلیت تھا اور نہ وہ بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر معیارِ کمال سے نیچے گرے تھے۔ یہ نہ تو گناہ کبیرہ تھا اور نہ بعصرہ، بلکہ صرف ایک اجتہادی لغزش تھی اور نبی سے اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ معمولی لغزش ہو جاتی ہے جو کہ عام آدمیوں کے اعتبار سے گناہ ہی نہیں ہوتا لیکن نبی کی ذات چونکہ بلند ہوتی ہے، اس لیے وہاں معمولی سی بات پر بھی بڑی گرفت ہوتی ہے۔

امام ابو منصور ماتریدیؒ امام ابو حنیفہؒ کے دو واسطوں سے شاگرد تھے۔ وہ تفسیر میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ایمان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ وہ آپ ہی کے گھر میں منافقوں کی طرح رہتا تھا مگر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ یہ دونوں درپردہ کافروں کے ساتھ تھے مگر نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں ایمان سے خالی ہیں۔ یہ بات تو قرین قیاس ہے کیونکہ نبی عالم الغیب تو ہوتا نہیں کہ اسے معلوم ہو کہ فلاں فلاں منافق

ماتریدیؒ
کی توجہ

آدمی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ مدینہ اور اردگرد میں کتنے منافق ایسے ہیں کہ ان کا علم ہے کہ تم لوگ آپ کو آپ نہیں جانتے بلکہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور بعض اوقات جہاد میں شریک ہوتے ہیں مگر جب تک وحی کے ذریعے اطلاع نہ دی جائے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی بیٹے کے کفر اور نفاق کا علم نہ ہو مگر اللہ نے اس سے اس میں سختی اس لیے کی کہ آپ کا بیٹا آپ کی دعوت کے باوجود آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا اور نبی کی فراست بھی غیر معمولی ہوتی ہے تو آپ کو بیٹے کے کفر کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا اور خدا کی بارگاہ میں اس لیے دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف تھی۔ یہ نہ تو جذبہ جاہلیت تھا اور نہ نوح علیہ السلام اپنے مقام عصمت سے گھرے تھے۔ یہ تو چھوٹی سی لغزش تھی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، خدا اس سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا بلکہ اسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ نبی خواہ خوشی کی حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں یا غصے کی حالت میں، اس کی ہر بات حق اور واجب التعمیل ہوتی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میں جو کچھ زبان سے کہتا ہوں۔ وہ حق ہوتا ہے، چاہے میں کوئی بات ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ کروں۔ تو امام ابو منصور ماتریدیؒ کی توجیہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے۔ آپ سوال کریں بیٹھے تو اللہ نے سخت ڈانٹ پلائی۔ آپ کے بلند مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنی سی لغزش بھی معاف نہ فرمائی۔ خود حضور علیہ السلام نے نابینا آدمی سے ذرا بے اعتنائی برتی تھی تو سورۃ عبس کی آیات نازل ہو گئیں عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۚ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰیؕ آپ نے ایک نابینا

آدمی سے روگردانی کی۔ یہ کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ ذرا سی بے توجہی کی
تو فوراً گرفت آگئی۔

شیخ الاسلام
کی توجہ

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کا
علم تھا تو پھر سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس معاملہ
میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہتے تھے کہ اے پروردگار! تیرا وعدہ
تو یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا مگر میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تجھے خبر
مے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ آپ کے سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں
تھا کہ اس کو کیوں غرق کیا یا اس کو ضرور ہی بچا لیا جائے تاہم شاہ
عبد القادر فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت حال ہی معلوم کرنا مطلوب تھی، تو
بڑے آدمیوں کو پہلے مالک کی مرضی معلوم کرنی چاہیے کہ وہ ایسے
سوال سے ناراض تو نہیں ہوگا، مگر نوح علیہ السلام نے براہ راست
بیٹے کے متعلق سوال کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، اس لیے اُس
نے تنبیہ فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کے بارے میں علم نہیں
تھا اور جس بات کے متعلق علم نہ ہو، اس کو ابہام پر ہی رہنے دینا چاہیے
تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہتا ہے اور اگر ایسی
بات کے متعلق سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے گا۔

معافی کی
درخواست

جب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کے متعلق ان کا سوال اللہ
تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے فوراً رجوع کر لیا۔ قَالَ رَبِّ ارْحَنِي
اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ اے پروردگار
میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے
میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہی آپ کے کمال کی علامت ہے
جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے بھی فوراً
اقرار کر لیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا اے پروردگار! بیشک ہم

نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف) اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم
 پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے یہی
 عاجزی اور ابتہال نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کی۔ وَلَا أَتُغْفِرُ لِي
 وَتَرْحَمَنِي أَكُنُّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور
 مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا
 آپ نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ! میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا بلکہ
 لغزش کی معافی طلب کر لی اور یہی عاجزی اللہ کے نزدیک سب سے
 بڑا کمال ہے۔

وما من دآبة ۱۳

سورة هود ۱۱

درس چار دہم ۱۴

آیت ۴۸ تا ۴۹

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ
 أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
 مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
 إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
 هَٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

الوقف علی فاصبر احسن والیق ۱۳
 معانی ۴۸ تا ۴۹

ترجمہ :- کہا گیا (نوح علیہ السلام سے) اے نوح! اتر جاؤ سلامتی کے
 ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہوں گی اور اُن
 امتوں پر ہوں گی جو اُن میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور
 کچھ امتیں ایسی ہیں کہ ہم اُن کو فائدہ پہنچائیں گے، پھر پیچھے
 لگا اُن کو ہماری طرف سے دردناک عذاب ﴿۴۸﴾ یہ باتیں غیب
 کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کے ذریعے ان کو آپ تک
 پہنچاتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی
 قوم کے لوگ اس سے پہلے۔ پس آپ صبر کریں۔ بیشک انجام
 متقیوں کے لیے ہی ہے ﴿۴۹﴾

رہنمائیات
 اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور محنت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے
 آپ کی قوم کا کچھ حال بیان کیا اور ساتھ آپ کے بیٹے کی نافرمانی کا ذکر بھی کیا۔ پھر آخر
 میں نافرمانوں پر مسلط ہونے والے عذاب اور اس میں قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور اس میں اپنے اہل اور مومنوں کو سوار کیا۔ اس کے

ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی لا دیا۔ پھر اللہ نے طوفان کا ذکر کیا کہ طوفانی پانی اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی تیس ماہتہ اوپر تک پہنچ گیا جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی اور پھر ایک سو پچاس دن کے بعد جوہی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا، بارش ختم گئی اور زمین خشک ہونے لگی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طوفان کے ختم جانے اور کشتی والوں کے زمین پر قدم رکھنے کے درمیان ایک سال کا وقفہ گزر گیا۔ یہ کشتی محرم کی دس تاریخ کو جوہی پہاڑ پر جا کر رک گئی تو نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس دن شکر ادا کرنے کا روزہ رکھا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نجات پائی، اس دن بھی یہی تاریخ تھی اور بنی اسرائیل نے نجات حاصل ہونے پر روزہ رکھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ہمیشہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ہماری امت کے لیے اس دن کا روزہ مستحب ہے اور باعث اجر ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کا روزہ نفلی ہو گیا حضور علیہ السلام نے دسویں محرم کے ساتھ نوں محرم کو بھی شامل کر لیا اور دو دن کا نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ جب کشتی کو رُکے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قِيلَ لِيُفِضْ اَھْبَطْ کَمَا کَانَ، اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ اترنا کشتی سے بھی ہو سکتا ہے اور جوہی پہاڑ سے بھی کیونکہ آپ کشتی پر سوار تھے اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹکی تھی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب زمین بہنے کے قابل ہو گئی ہے لہذا آپ اتر کر معمولات زندگی میں دوبارہ مصروف ہو جائیں۔ اور اترنے کی صورت کیا ہے يَسْلُكُوهَا مِنَّا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ وَكَيْفَ كُنْتَ عَلَيْهِمْ اور آپ پر برکتوں کے ساتھ

کشتی سے
اترنے کا
حکم

وَعَلَّمَ اُمَّهٖ مِمَّنْ مَّعَكَ اور اُن امتوں پر جو آپ کے
 ساتھیوں میں سے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کشتی کے
 ساتھیوں کو امتوں سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ اُس وقت تو آپ کے
 ہمراہ چند آدمی تھے اور پوری امتیں نہیں تھیں۔ قرآن پاک میں اس بات
 کی تصریح بھی موجود ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے نوح علیہ السلام کے
 تین بیٹوں حام، سام اور یافث کے علاوہ کسی شخص کی نسل آگے نہیں
 چلی۔ سورۃ الصافات میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ
 کی اولاد کو سخت مصیبت سے نجات دی وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتًا
 هُمْ الْبَاقِيْنَ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ باقی لوگ
 طوفان کے بعد اپنی زندگیاں گزار کر اس دُنیا سے چلے گئے مگر کسی کی اولاد
 آگے نہیں چلی، غرضیکہ اُس وقت نہ تو امتیں موجود تھیں اور نہ عام لوگوں
 کی نسلیں ہی آگے چلیں، تو اس مقام پر امتوں سے مراد وہی امتیں ہیں
 جو آگے چل کر نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے دُنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل گئیں
 مفسر قرآن محمد بن کعب خوزمی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 جس سلامتی کی خوشخبری دی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام سے ہے کہ قیامت تک پیدا
 ہونے والے ایمانداروں کے لیے ہے اور آگے جس عذاب الیم کا ذکر ہے وہ بھی
 قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں کے لیے ہے یہاں پر اُمُّہُمْ کا لفظ
 آیا ہے جو کہ امت کی جمع ہے۔ امت اگر وہ، فرقہ یا جماعت کو کہا جاتا
 ہے تو فرمایا چاروی طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جائے۔ یہاں پر مطلق سلامتی
 کا ذکر ہے۔ جب کہ سلامتی مادی جسمانی یا روحانی بھی ہو سکتی ہے جسمانی اور
 مادی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تندرستی نصیب ہو، اچھی اولاد
 نصیب ہو، آرام و آسائش کی سہولتیں میسر ہوں۔ اور روحانی سلامتی یہ
 ہے کہ کسی کو اچھا اخلاق حاصل ہو، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق

اللہ کی
 طرف سے
 سلامتی

نصیب ہوا اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔
 یہاں پر مطلق سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے مادی اور روحانی دونوں قسم
 کی سلامتی مراد ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم ہر شخص کو آزاد نہیں
 گئے۔ اس آزمائش کے دوران میں اگر مادی سلامتی کسی وقت نہ بھی حاصل
 ہو تو روحانی سلامتی بہر حال نصیب ہوتی ہے۔ سلامتی کو عافیت سے
 بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے سَلِّ اللَّهُ الْعَافِيَّةَ
 یعنی اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کرو۔ عافیت انسانی جسم میں سعادت
 کی طرح ہوتی ہے یہ انسان کی جسمانی سعادت ہے کہ اُسے عافیت نصیب
 ہو اور وہ آفات سے محفوظ ہے۔ یہ سب چیزیں عافیت میں داخل
 ہیں تاہم جسمانی عافیت ہمیشہ نہیں رہتی۔

عَرَأَمَرُوْا مَتَّئِيْهِ نَفْسًا اَنْ تَدُوْمَ لَهُ السَّلَامَةُ
 اُس آدمی کے نفس نے اُسے

دھوکہ دیا جو یہ سمجھتا ہے کہ سلامتی اس کے لیے ہمیشہ رہیگی۔ تندرستی مال
 اقدار وغیرہ دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا دار الابطال ہے۔ اگر انسان کو
 عافیت نصیب ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ بڑھاپا آنے
 والا ہے جو اس کی سلامتی میں کمی کر کے اُسے امراض کا شکار بنا دے گا
 گویا اس دنیا میں ہمیشہ کی سلامتی ناممکن ہے، یہ تو صرف دارالسلام میں
 پہنچ کر ہی نصیب ہو سکتی ہے۔

سلامتی
 عربی ادب
 میں

جس طرح ہمارے ہاں ڈاکٹر اقبال قومی شاعر تصور کیے جاتے ہیں
 اُسی طرح مصر کے شوقی بڑے مشہور شاعر ہیں۔ جاپان میں جب قیمت
 خیز زلزلہ آیا تھا تو شوقی نے اس کا ذکر یوں کیا تھا۔

قَفَّ يَتَوَكَّيْوْ وَتَفَّ عَلَى يُوْكَوْهَا مَهْ

وَسَلَّ الْقَرِيْتَيْنِ كَيْفَ الْقِيَا مَهْ

جاپان کی دو بستیوں کو کیو اور یوکوہاما میں جا کر محصور اور اُن سے پوچھو

کہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ یہ زلزلہ بالکل قیامت کا نمونہ تھا جس میں
ڈیڑھ لاکھ آدمی ہلاک اور اڑھائی لاکھ زخمی ہو گئے زمین میں بڑی بڑی
داروں پر گئیں اور ملک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ پھر شاعر انسان کو
خطاب کر کے کہتا ہے۔

رَفَقَ رِيحًا شَدَّتْ مِنْ دَمَانِكَ

لَا صُجَّةَ الْعَيْشِ أَوْ جَوَارِ السَّلَامَةِ

اپنے زمانے کی ہر چیز پر اعتماد کرو مگر دائمی عیش اور سلامتی کی امید نہ
رکھو۔ انسان کو سلامتی اور عافیت کا بقا وقت نصیب ہو جائے۔
اسی کو غنیمت جانے کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی
طرح ایک شاعریوں کہتا ہے

كُلُّ ابْنِ اُنْثَى قَاتِلٌ طَالَتْ سَلَامَتُهُ

لَا بَدَّ يَوْمًا عَلَى الْاَلَةِ الْخُدَيَاءِ مَحْمُولٌ

ہر عورت کا بیٹا ایک دن ٹیڑھی چارپائی (جنازے والی چارپائی) پر
سوار ہونے والا ہے اگرچہ اُس کی سلامتی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو۔
بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں کی
امتوں پر سلامتی ہوگی۔ ان میں سے روحانی سلامتی تو ہمیشہ قائم رہے گی۔
مگر مادی سلامتی اسی دنیا میں بعض کو نصیب ہو جاتی ہے تاہم یہ دیرپا
نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی چھین سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سلامتی
کے علاوہ برکت کا ذکر کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی منہج القرآن
میں فرماتے ہیں کہ برکت ایسی بہتری اور زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدیس
کا مادہ پایا جاتا ہے۔ برکت دنیا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی کی
عمر میں برکت ہوتی ہے کسی کے مال میں کسی کی اولاد میں کسی کی عبادت

اللہ کی
طرف سے
برکت

میں اور کسی کے اوقات میں۔ بہا اوقات بعض لوگ غٹوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں، یہ اوقات میں برکت ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ غٹوڑی سی چیز میں برکت عطا کرتا ہے تو وہی چیز بہت زیادہ لوگوں کی پیٹ پروری اور سیرالی کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بڑی سے بڑی چیز میں بھی بے برکتی ہوتی ہے جس سے نہ پیٹ پروری ہوتی ہے اور نہ سیرالی۔

عذاب کے مستحقین

بعض امتوں کے لیے سلامتی اور برکات کے ذکر کے بعد فرمایا وَأَمَّمْ سَمْعَتَهُمْ کچھ امتیں، جہانگیر، گروہ، خاندان اور نہیں ایسی ہیں، جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ نافرمان، کافر، مشرک، منافق اور ملحد۔ لوگوں کا ذکر ہے جن کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں ان کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق دنیا میں ہر انسان کو دولت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت اور اقتدار دیتا ہے مگر جب وہ امتحان میں پورے نہیں اترتے تو عذاب الیم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسی وقت نوح علیہ السلام کو بتلایا دیا تھا۔

غیب کی خبریں

نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس قسم کے حالات نوح علیہ السلام کو پیش آئے وہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ حضور علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات

کہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا۔ کیا یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ نہیں ہے جس مہتی نے نہ سکول میں پڑھا، نہ کسی انسان سے درس لیا، نہ تعلیم یافتہ سوسائٹی میسر آئی، نہ تاریخ پڑھی بلکہ ایک اُمّیؐ ہونے کے باوجود ہزاروں سال پُرانے واقعات بلا کم و کاست بیان کرنا ہی آپؐ کی نبوت و رسالت کا ثبوت ہے۔ فرمایا یہ واقعات — ہم نے آپؐ کو وحی کے ذریعے بتائے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ نہ آپؐ ان واقعات کو جانتے تھے وَلَا قَوْمُكَ اور نہ آپؐ کی قوم کے لوگ مِنْ قَبْلُ هَذَا اس سے پہلے جانتے تھے۔ آپؐ کی قوم کی غالب اکثریت بھی اُمّی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈیڑھ ہزار سال تک وہ صحیح دین پر تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بعثت سے سارے پار سال قبل دین میں بگاڑ پیدا ہوا اور دین کا کچھ کا کچھ بن گیا یود و نصاریٰ کے پاس تو کسی نہ کسی صورت میں کتابیں موجود تھیں مگر عربوں کے ہاں تو علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ لہذا وہ ان واقعات سے بالکل بے بہرہ تھے، مگر وحی کے ذریعے علم ہونے پر آپؐ نے یہ سارے واقعات بیان کر دیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی بھی غیب دان نہیں ہوتا۔ غیب دان صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ قرآن پاک ایسی آیات سے بھر پڑا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ اَسْمَانِ وَرَمِنْ مِی اللّٰہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰہِ اَپ کہ دیں کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو چیزیں مخلوق کی نگاہ سے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ کلیم کل صرف ذات

نبی عالم
الغیب
نہیں ہوتا

خداوندی ہے۔ علم محیط، قدرت تامہ اور تصرف تامہ اللہ تعالیٰ کی صفات
مختصہ ہیں، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ معبود بھی وہی ہے، نافع،
ضار، مافوق الاسباب متصرف۔ علیم کل، محیط کل صرف اللہ تعالیٰ ہے
کوئی فرشتہ، جن یا انان غیب نہیں جانتا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں جن پر اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل
فرمائی، مگر اُن کا علم بھی محدود ہے، لہذا عالم الغیب کا اطلاق آپ پر بھی
جائز نہیں۔ ہاں جوابات آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دی جاتی تھیں آپ
جلستے ہیں۔ شریعت ساری کی ساری غیب کے علم پر مشتمل ہے جس کا
آپ کو مکمل علم ہے اس کے علاوہ بھی تکمیلی طور پر آپ نے بیشمار تین
بتلائیں جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں آ ۶
ہے کہ ایک یہودی عالم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ
شکم مادر میں بچے یا بچی کی شکل و شبہت ماں یا باپ پر کیسے بنتی ہے؟
حضور نبی اکرم نے محوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ عورت اور
مرد میں جس کا مادہ منویہ سبقت کرتا ہے، پیدا ہونے والے بچے بچی کی شکل
و شبہت اُس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب سوال کرنے والا چلا گیا تو
حضور نے صحابہؓ سے فرمایا کہ جب اس شخص نے سوال کیا تو اس وقت
مجھے اس کے جواب کا علم نہیں تھا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے
اگر خبر دی تو میں نے اس شخص کو جواب دیا۔ غرضیکہ عالم الغیب نبی کی
ذات بھی نہیں ہوتی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ
انبیاء میں پائے جانے کی نفی کرنا واجب ہے، یعنی یہ کہ نبی مخلوق ہے
اُس کا علم محدود ہے، نہ وہ علیم کل ہے اور نہ قادر مطلق۔ ایسا کہنا نبی کی توہین
نہیں بلکہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم آپ کو دیا۔ اُس کو آپ

جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق جن چیزوں کا علم آپ کو نہیں دیا گیا، آپ اس کو نہیں جانتے بعض لوگ بعض آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ اولیاء اللہ کو بھی عینبہ ان مانتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ سے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کرے تو یہ اس کا کام ہے اور اُسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کسی نبی یا ولی کو از خود معجزے یا کرامت کے اظہار کا اختیار نہیں ہوتا۔

فرمایا فَاصْبِرْ آپ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کریں
حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار برس تک تکالیف برداشت کیں، اسی طرح آپ بھی صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے
آپ تکالیف برداشت کر کے بھی اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ صبر ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ کا ذکر، شکر، صبر، شغائہ اللہ کی تعظیم اور نماز وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جو ہماری امت کے لیے بھی واجب التعمیل ہیں۔ لہذا تکلیف کے وقت برداشت کرو اور ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالو۔

فرمایا پس آپ صبر کریں إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بیشک نیک انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ ایماندار ہیں اللہ کی حمدانیت کے قائل ہیں، کفر اور شرک سے بیزار ہیں، وہی لوگ متقی ہیں اور وہی اچھے انجام کے حقدار ہیں۔ بہر حال نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قلی بھی دی ہے۔ آگے دوسرے انبیاء کا حال بیان ہو گا۔

صبر کی
"متقین"

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَیْرُهُ ۖ إِنِ انْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿۵۰﴾
 یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ۖ إِنِ اجْرِیْ إِلَّا عَلَی
 الَّذِیْ فَطَرَنِی ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾ وَلِیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَیْكُمْ
 مِدْرَارًا وَیَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
 مُجْرِمِیْنَ ﴿۵۲﴾

ترجمہ :- اور قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو
 رسول بنا کر بھیجا (انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح تقریر کی)
 کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، نہیں سے تمہارے
 لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ نہیں ہو تم مگر افترار بلذمنے
 والے ﴿۵۰﴾ اے میری قوم کے لوگو! میں نہیں مانگتا تم سے
 اس پر کوئی بدلہ۔ نہیں ہے میرا بدلہ مگر اُس ذات پر جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ﴿۵۱﴾ اور اے
 میری قوم کے لوگو! بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے
 پھر توبہ کرو اس کے سامنے۔ وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے
 اوپر بارش برسانے والا، اور زیادہ کریگا تمہارے لیے طاقت کو تمہاری
 طاقت کے ساتھ۔ اور نہ روگردانی کرو مجرم (گنہگار) بن کر ﴿۵۲﴾

اپنی توجیہ کو بیان کرنے، اپنے پیغمبر آضر الزمان کو تسلی دینے اور صبر کا قانون سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ ہود میں بعض سابقہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورۃ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہی مسموم ہے۔ آج کے درس میں آپ ہی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم کی نافرمانی اور کفر اور شرک کا تذکرہ ہے اور پھر ان کا تشریحی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو عبرت ناک سزا دی۔ پہلے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر تھا، اب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی نصیحت کا کچھ حصہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے قوم کا جواب آئے گا اور آخر میں ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نزول قرآن اور بعد کے زمانے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالْحَالِ عَاقِبَةُ امْرُؤِهِمْ هُوْدًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس آیت کا مخطف حضرت نوح کے واقعہ کی ابتدائی آیت "وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نوحًا بِالْحَقِّ قَوْلُهُ" کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اس طرح ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد پرانی قوموں میں سے مشہور قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں ملتا ہے۔ یہ قوم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہے اور ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرزند تھے۔ قوم عاد کے لوگ جہانی طور پر بڑے مضبوط تھے وہ خود کہتے تھے "مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً" (خمس سجدہ) ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس کے علاوہ یہ لوگ بہت زیادہ متکبر تھے جس کا ذکر سورۃ شعراء میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم

ہود علیہ السلام اور
اپنی قوم

اور اس کے بعد والی قوموں میں پائی جانے والی کفر و شرک کی بیماری قوم عام میں بھی پائی جاتی تھی۔ بہر حال ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا آپ کا شجرہ نسب ہود ابن عبد اللہ ابن رباح اور پھر آخر میں سام ابن نوح سے جا ملتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج حاصل ہوا، وہ قوم عاد تھی۔ یہ قوم جنوبی عرب میں یمن اور اس کے اطراف، حضرموت، مکہ، عمان اور خلیج فارس کے بہت بڑے حصے پر آباد تھی اور دوسری طرف مصر تک ان کو اقتدار حاصل تھا تاہم ان کا پایہ تخت یمن تھا۔

عربی زبان میں عاد ہی پرانی چیز کو کہتے ہیں جیسے عادی الارض، (خبر زمین) یا شئی عادی (پرانی چیز)۔ چونکہ یہ پرانے لوگ ہیں اس لیے ان کا نام عاد پڑ گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کا زمانہ عروج کون سا ہے۔ تو اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دو سو سال بعد اس قوم کو عروج حاصل ہو گیا تھا مگر یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں بعض ان کا زمانہ عروج نوح علیہ السلام کے نو سو سال بعد بتاتے ہیں۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی مفسر قرآن کی رائے مختلف ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے جن میں تفسیر حدیث، تاریخ اور دیگر فنون شامل ہیں۔ آپ اپنی مشہور زمانہ دو جلدوں پر مشتمل تاریخ کی کتاب ”حسن المحاضرة في احوال المصطفى والفتاهرة“ میں لکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی بعثت مصر ابن بیصر بادشاہ کے زمانے میں ہوئی اور یہ بادشاہ طوفانِ نوح کے ۲۶۰۰ سال بعد ہمسرا قرار ہوا۔

مصر ابن بیصر کا زمانہ حکومت ۴۸۰ برس سے جب کہ ہود علیہ السلام صابی

کی عمر مبارک ۶۴ سال تھی۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایک صابی دور گزرا ہے، جس کے چار مشہور اصول توحید، طہارت، نماز اور روزہ تھے۔ ابتداء میں یہ مذہب بھی ٹھیک تھا مگر بعد میں لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اصل مذہب تو سارے ہی درست تھے حتیٰ کہ زرتشت مذہب بھی ٹھیک تھا مگر بعد میں مجوسیوں نے اس کو بگاڑ کر ستارہ پرستی کی طرف موڑ دیا۔ یہود و نصاریٰ کا بھی یہی حال ہے۔ اصل مذہب اپنے زمانہ میں حق پر تھے مگر بعد میں آنے والوں نے ان کو بالکل مسخ کر دیا۔ بہر حال صابی مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک چلتا رہا۔ پھر آپ کے زمانہ میں توحید کا تصور بالکل ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی توحید خالص ختم ہو چکی تھی۔ گزشتہ پانچ سو سال ہیں دین کا حلیہ بگڑ چکا تھا اور توحید کا تصور ایک فیصد بھی باقی نہیں رہا تھا آپ کے زمانہ بعثت میں توحید کا تصور کھنڈے والے چند آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، وگرنہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ مصر کے سرگوشہ مینار بہت پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں جن میں قوم عاد کا زمانہ بھی شامل ہے فرماتے ہیں کہ ان میں سے دو مینار تو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں اور ان کے نیچے حضرت ثبیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور باقی میناروں کے نیچے فرعون کی قبر ہیں۔ یہ سرگوشہ مینار بڑے بڑے پتھر جوڑ کر نہایت پُر پیچ طریقہ سے بنائے گئے ہیں، ساڑھے چھ ہزار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ مینار قائم ہیں۔ آج کا انسان انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے وزنی پتھر ایک دوسرے کے اوپر کن ذرائع کے ساتھ رکھے گئے جب کہ اس وقت کوئی مشینری

اہرام
مصر

یا کمین وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پھر ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے عجیب و غریب
سالہ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے ابھی تک شکستگی کے آثار پیدا نہیں ہوئے
ان میں سب سے بڑا مینار چار سو فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ بہر حال
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اتنے بڑے بڑے کام انجام
دیتے تھے۔

قوم عاد
کامکن

قوم عاد کا مکن عرب کے ربیع خالی میں داؤدی دہنا ہے۔ جزیرہ
نمائے عرب کے جنوبی حصے میں ہزاروں میل کا خطہ ہے آباد ریگستان ہے
جب وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے طوفان اٹھ کر کھڑے ہوتے
ہیں۔ وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ پہاڑوں جتنے بڑے
ٹیلے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں،
اور پھر ان کی زد میں آنے والے قافلے بح اور اونٹ اور ساز و سامان سرخ
و سفید ریت کے پہاڑوں میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ قوم عاد یہیں آباد
تھی۔ تفسیر حقانی فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگ عمارت کی تعمیر میں بڑا
کمال رکھتے تھے ان کا بنایا ہوا ایک ایک مکان سات سات منزلہ ہوتا
اور ہر منزل کے درمیان چالیس گز کی مسافت ہوتی۔ اس قسم کی بعض عمارتیں
حضرت عثمان کے دور خلافت تک موجود تھیں۔ بہر حال یہی وہ قوم عاد
تھی جس کی طرف اللہ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔

اخوت
کی مختلف
صورتیں

اخوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ حقیقی بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو نسل
اور خاندان کے اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں، تاہم کسی ایک دین کے
پیروکار دینی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے خود مومنوں کے متعلق قرآن
پاک میں ہے اِنكُمْ اِلٰھُ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (المحجرات) سارے
مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اگر ایک مومن خود کو دوسرے
سے برتر سمجھتا ہے تو وہ شیطان کا مرید ہے کیونکہ دین میں کوئی اور سچ

بچ نہیں بلکہ سارے مسلمان برابر ہیں۔ پھر زبان کے لحاظ سے بھی اخوت ہوتی ہے۔ ہم زبان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں قومیتوں کی بنیاد وطن پر ہے۔ اس لیے کسی ایک ملک کے باشندے رشتہ اخوت میں منسلک ہوتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی فراوانی کی وجہ سے آج کل دنیا بھر کا سفر نہایت آسان ہے۔ جب کسی ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اپنی ملکی قومیت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے جیسے فلان پاکستانی ہے اور فلان ہندی، ملائی، امریکن یا جرمن ہے۔ پاسپورٹ پر بھی شہریت کا اندراج ملکی اعتبار سے ہی ہوتا ہے اگرچہ ایک ملک میں کئی صوبے ہوتے ہیں اور کئی زبانیں بولی جاتی ہیں مگر قومیت ایک ہی ہوتی ہے۔

یہاں پر ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی نسلی اعتبار سے کہا گیا ہے۔ آپ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ساری قوم کافر تھی۔ اس دینی تفاوت کے باوجود وہ نسلی اعتبار سے بھائی تھے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود لوگ ایک ہی خاندان اور برادری سے متعلق ہوتے ہیں مثلاً ہمارے رچوت مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ ان کا جہد امجد ایک ہی تھا۔ پھر خواجہ فرید الدین گنج شکر کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور دوسرے ہندو ہی رہے، چنانچہ آج بھی ہندوستان میں ہندو راجپوتوں کی بڑی آبادی موجود ہے۔

بہر حال ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اخوت نسلی اعتبار سے بھی تھی اور لسانی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ سب عربی زبان بولتے تھے اور قدیم عرب کہلاتے ہیں۔ یہ عرب بانڈہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے غلاموں کی طرح سب تباہ و برباد ہوئے۔ دوسرے نمبر پر قحطانی نسل آتی ہے اور

کی تبلیغ کا لب لباب بھی یہی تھا اور ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی سبق دیا۔ لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مَفْتَرُونَ تم تو افترار باندھنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ اپنی حاجات میں دوسروں کو پکارنا ہی شرک اور افترار علی اللہ ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے فَتَعَلٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اللہ تعالیٰ کی ذات اُن چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے اِن کی عبادت بھی کرتے ہیں۔

شرک
کی بنیاد

اہم محمد ابن عمر رازیؒ ایران کے علاقے لے کے پہنچے لے تھے آپ محمد غوری کے زمانے میں ہوئے ہیں اور آپ کی وفات ۶۰۰ھ میں ہوئی۔ آپ عظیم عالم باپ کے بیٹے تھے، اولاد بھی عالم فاضل تھی۔ آپ نے تفسیر کبیر کے حوالے سے شہرت پائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کا سفر بھی کیا۔ وہاں میں نے کسی کو خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک بناتے نہیں سنا۔ سب یہی کہتے تھے کہ واجب الوجود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے وجود میں کوئی شریک نہیں مگر عبادت میں اکرمہ اللہ کے شریک ٹھہر لیتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی فرماتے ہیں کہ توحید کے دو درجات تو سارے مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی واجب الوجود صرف اللہ ہے، اور خالق بھی وہی ہے۔ مگر جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس میں غیروں کو بھی شریک کرتے لگتے ہیں اس کے علاوہ صفات میں بھی پھسلتے ہیں۔ اللہ کی صفات بندوں میں ثابت کی جائیں یا بندوں کی صفات اللہ میں مانی جائیں تو یہ شرک فی الصفات ہو گیا۔ اسی طرح خدا کے لیے اولاد کی صفت ثابت کرنا عقیدہ تشبیہ ہے جو کہ کفر ہے۔ اللہ کی صفات بندوں میں اس طرح ثابت کی جاتی ہیں کہ

فلان بھی سب کچھ جانتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے۔ مگر یہ صفت غیروں میں بھی ثابت کی جاتی ہے، رکستے ہیں کہ نبی اور ولی بھی حاضر ناظر ہیں اور یہی مشرک ہے۔ عبادت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی انتہائی تعظیم اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ اس ہستی کو مافوق الاسباب تصرف حاصل ہے۔ اس کو نافع اور ضار سمجھا جاتا ہے اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، اس کے نام کی نیازی جاتی ہے، اس کے نام کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے مناجات پیش کی جاتی ہے یہ سب عبادت ہے کوئی قوی ہے، کوئی فعلی اور کوئی مالی۔

ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا يُصَوِّمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا اے میری قوم کے لوگو! میں اپنی اس تبلیغ کا تم سے کوئی بدلہ
 طلب نہیں کرتا۔ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي میرا اجر
 تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے کام
 کی ضروری وہی ہے گا أَفَلَا تَحْقُقُونَ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے
 حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَلْيَقُومُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
 اے میری قوم کے لوگو! اللہ سے معافی طلب کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ
 پھر اس کے سامنے توبہ کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار
 صابن کی طرح روح کی میل کچیل کو صاف کرتا ہے اور توبہ و تہلیل بمنزلہ
 خوشبو ہے۔ چونکہ لوگوں سے اکثر گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس لیے
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر لوگ وہی ہیں جو معافی مانگتے رہتے ہیں۔
 اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام ایک ایک مجلس میں سو سو
 مرتبہ اپنی زبان سے استغفار کے کلمات ادا فرماتے تھے کہ اے اللہ

استغفار
کی برکات

جو غلطی ہو گئی ہے اُسے معاف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے توبہ کرنا مومن کی سات منزلوں میں سے پہلی منزل ہے سورۃ توبہ میں یہ سات منزلیں گنہ گری ہیں اَلَّذَاتُ يَسْتَوُونَ الْعَبْدُ وَنَا الْحَمْدُ وَنَا الشَّائِخُونَ الرَّكْعُونَ السَّجْدُونَ الْاَمْرُ وَنَا بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس قوم نے نافرمانی کی توبہ تین سال تک بارش بند رہی اور اس عرصہ میں عورتیں بھی بائجھ ہو گئیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! استغفار اور توبہ کرو، جس کے نتیجے میں فیروزِ سلاطین علیکم السلام مَدْرًا اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر بارش برسانے کے لیے چھوڑ دے گا۔ قحط سالی دور ہو جائیگی وَاَيُّدُكُمْ قُوَّةٌ اِلٰی فُؤَادِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں جہانی قوت کے ساتھ قوت عطا کرے گا۔ تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور اولاد بھی ہونے لگے گی وَلَا تَتَوَلَّوْا الْاَعْمٰیۃ تم مجرم بن کر پشت نہ پھيرو۔ ہود علیہ السلام کی تقریر کا یہ پہلا حصہ ہے جو آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا۔

وما من دابة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس شانزدهم ۱۶

آیت ۵۳ تا ۵۷

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
 آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾
 اِنْ نَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَيْكَ بِعُضِّ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ اِنِّي
 اُشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوْا اِنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾
 مِنْ دُوْنِهِ فَيَكِيدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ ﴿٥٥﴾
 اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ
 اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا ارْسَلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ
 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا
 اِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾

ترجمہ :- انہوں نے کہا ، اے ہود علیہ السلام ! نہیں لایا تو ہماری
 پاس کوئی کھلی دلیل (نشانی) اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں
 کو تیری بات کی وجہ سے اور نہیں ہم تیری بات کی تصدیق کرنے
 والے ﴿۵۳﴾ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں برائی
 پہنچائی ہے ۔ کہا ہود علیہ السلام نے بیشک میں اللہ کو گواہ بنانا ہوں
 اور تم بھی گواہ بن جاؤ ۔ بیشک میں بیزار ہوں اُن چیزوں سے
 جن کو تم شریک بناتے ہو ﴿۵۴﴾ اس کے سوا ، پس کر لو تم سب

کے سب تدبیر میرے خلاف اور پھر مہلت بھی نہ دو (۵۵) بیشک میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور مگر یہ کہ اللہ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ بیشک میرا پروردگار سیدھی روش پر ہے (۵۶) اور اگر تم روگردانی کرو گے، پس تحقیق میں نے پنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ پھر ہانٹیں بنائیگا میرا پروردگار کسی قوم کو تمہارے سوا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بیشک میرا پروردگار ہر ایک چیز پر نگہبان ہے (۵۷)

کل کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر اور قوم کی نصیحت کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا کیونکہ اس کے سوا کوئی متبعی عبادت نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، نافع اور ضار، علیم کل، محیط کل اور تصرف اس کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس پر افترا باندھ رہے ہو۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی بے لوث خدمت کا ذکر بھی کیا کہ میں اس معظوف نصیحت کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے فے ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے استغفار اور توبہ کرو، وہ تم پر مہربانی فرمائے گا، تمہیں قوت بھی زیادہ دے گا اور بارش برسا کر قحط کو بھی دور کر دیگا، تم روگردانی کر کے مجرم نہ بنو۔ غرضیکہ ہود علیہ السلام نے نہایت عمدہ طریقے سے قوم کو سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو الٹا جواب دیا۔

قَالُوا كُنْ لَكُمْ يَهُودٌ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ اے ہود علیہ السلام! آپ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آئے۔ بینہ نشانی اور واضح چیز کو کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معجزہ ہے۔ یعنی آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے، حالانکہ

ابطالیات

معجزے کا مطالبہ

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرمایا ہے مگر مشرک لوگ اپنی مرضی کا معجزہ حاصل کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے "قَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ" اس پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبیوں نے اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ فرمایا، اللہ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ لوگ معجزات کا مطالبہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے طلب کرتے ہیں، وگرنہ نبی کا وجود، اس کی تقریر، اس کا چہرہ آواز اور عمل سب معجزات ہیں۔ پیچھے اسی سورۃ میں اور سورۃ الغم اور بعض دوسری سورتوں میں بھی ہے کہ تم نشانیاں طلب کرتے ہو، تمہارے اپنے وجود میں اور تمہارے ارد گرد قدرت کی ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ذرا ان درختوں اور پودوں کو ہی دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمال نمونے نظر آئیں گے۔ کیا یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں جو مزید نشانیاں طلب کرتے ہو۔ نبی کی ہر چیز بینہ ہوتی ہے مگر جس نے نہیں ماننا وہ اپنی مرضی کی نشانی طلب کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے شقی القفر کا معجزہ خود طلب کیا تھا مگر جب چاند دھڑکھڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ہوا لکڑی ایک طرف نظر آ رہا تھا اور دوسرا دوسری طرف، تو وہ پھر بھی کہنے لگے، "مَسْحُورٌ مَسْحُورٌ" یہ تو جیتا ہوا جادو ہے۔ بہر حال ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے معجزہ طلب کیا۔

معبودان
باطل پر
اصرار

اور دوسری بات یہ کہ وَمَا خُنِيَ بِكَ مِنَ الْهَيْتَانِ عَنْ قَوْلِكَ ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے

نہیں۔ تو کتنی بھی وعظ و نصیحت کرے، اس کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنے معبودان کی پرستش کرتے رہیں گے۔ ہم ان کے نام کی منتیں مانیں گے۔ ان پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے اور ان کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے **أَجْعَلُ إِلَّا لِهَکَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ** (ص ۳) کیا ہم تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنالیں۔ یہ تو عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم لات، منات، عزی، ہبل، ود، سواع، نائلہ اور اصناف سب کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں ہم اپنے آباؤ اجداد کے تمام معبودوں کو کیسے چھوڑیں۔ قرآن پاک نے مشرکین کی دو باتوں پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ایک وقوعِ قیامت پر اور دوسرے توحید کے مسئلہ پر، ان میں شرک ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہر قوم، خاندان اور قبیلے کا الگ الگ معبود تھا۔ ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ معبود تھے۔ ہر معبود کی علیحدہ شکل و صورت اور اس کے ذمے مخصوص کام تھا جو وہ انجام دیتا تھا۔ بہر حال انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ اُن کی قوم کے لوگوں نے کہا **إِصْبِرْ وَاعْلَمْ أَنَّ إِلَهَکَ مَعُودٌ** اپنے معبودوں پہنچے رہو، ان کو ترک نہ کرنا۔ اس کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دو۔ تاکہ ہمارے معبودوں کی مذمت بیان نہ ہو۔

ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تیرا بیان کتنا بھی شیریں اور پرکشش کیوں نہ ہو مگر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے **وَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِينَ** اور نہ ہی ہم تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے یہ معبودان ہمیں خدا کا قرب دلاتے ہیں۔ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، خدا کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں

مصلان کو ہم کیوں چھوڑ دیں۔ کہنے لگے اِنْ لَقَوْلُ إِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ
 الْهَيْتَا بِسُوءٍ ہم تو کہیں گے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں برائی پہنچانی
 کسی معبود نے تمہیں مجنوں الحواس بنا دیا ہے۔ تم ان کی برائی بیان کرتے تھے
 ان کی توہین کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی معبود کی تم پر مار پڑ
 گئی ہے۔ تم بھی باقی باقی کرنے لگے ہو۔ ہر زمانے میں مشرکین عام طور
 پر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور توحید کے انکار کے لیے اسی قسم کی تادیب
 کرتے ہیں۔

قرم کی ان باتوں کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنِّي
 اَشْهَدُ اللّٰهَ فَرَمَا لے لوگو! میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وَ اَشْهَدُ فَا
 اَفْتِ بَرِيءٍ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ بیشک
 میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ ہن
 دُونِہِ خدا کے درے یا خدا کے سوا تم جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہو
 میں ان سب سے بیزار ہوں یعنی میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ حقیقت
 جیسریں ہیں۔ نرا جھوٹ اور افتراء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات
 فرمائی تھی اِنِّیْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ (الزخرف) میں
 تو ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ سب میرے
 دشمن ہیں اور میرا دوست صرف رب العلمین ہے۔ اِنَّہُمْ اَصْلَکُنْ
 کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ معبودان باطلہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا
 باعث بنے ہیں اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، میں ان معبودوں
 کے بارے میں کسی قسم کی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گویا
 تمام باطل ادیان، کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ضروری ہے۔
 تَبَرَّأْتُ مِنَ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ وَ النِّفَاقِ اے اللہ! میں
 کفر، شرک، نفاق اور ہر باطل دین، یہودیت، نصرا نیت وغیرہ سے

بیزار ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، ملائکہ، انبیاء و کتب کا
معاد اور تقدیر خیر و شر پر تو ایمان رکھتا ہے مگر کفر و شرک سے اظہار
بیزاری نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اگر ایک یہودی
خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور علیہ السلام کو سچا رسول مانتا ہے،
مگر یہودیت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول
نہیں ہوگا۔ گاندھی بھی کہتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے مگر ہندومت
کو بھی برحق خیال کرتا تھا، اس سے برأت کا اعلان نہیں کرتا تھا لہذا
وہ کافر ہی رہا۔ یونین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کفر، شرک اور باطل
دین سے برأت کا اظہار کرے۔

توحید پر
ثابت تہی

الغرض! ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اے لوگو! میں اس
بات میں خدا تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں ان چیزوں
سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ فرمایا اس معاملے
میں فَكَيْدٌ وَفِتْنَةٌ جَمِيعًا تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو
تَمَّ لَا تُنْظَرُونَ پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ دیکھو اللہ کا نبی
توحید اور توکل کے کس اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے کہتا ہے إِنِّي تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللَّهِ بیشک میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں بَرِّئْتُ وَرَبِّكُمْ
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ درجہ کمال ایک نبی کو
ہی حاصل ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ
کے سائے نبیوں نے یہی کہا وَمَا كُنَّا إِلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ
هَدَانَا سُبُكُنَا (ابراہیم) ہم خدا کی ذات پر کیوں توکل نہ کریں کہ
اس نے ہمیں صراطِ مستقیم پر فائز فرمایا ہے۔ ہمیں ہدایت کا راستہ اسی
نے بتلایا ہے اور اسی نے اس کو آگے پھیلانے کا حکم دیا ہے تمام
اہل ایمان کے متعلق بھی یہی آتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ (ابراہیم) کہ وہ بھی اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اہل ایمان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں مگر بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز میں اٹھ پیدا کر دیتا ہے نہیں چاہتا تو سارے اسباب دھڑکے دھڑکے رہ جاتے ہیں۔ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو پہنچے گا، ورنہ کوئی کسی کا بال بیکانہیں کر سکتا کیونکہ مَا هِيَ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِكَ صَبِيَّتَهُ زَمِينَ میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے وہ جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ لے۔ ہود نے فرمایا تم مجھے کن چیزوں سے ڈراتے ہو، ہر چیز پر اختیار تو میرے رب کا ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہئے جو کفر و شرک کی غلاظت میں پھٹے ہوئے ہو اور بالآخر پکڑ لے جاؤ گے۔

فَرَايَا إِلَهَ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیشک میرا پروردگار صراطِ مستقیم پر ہے۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلنے کا حکم تو خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے اور ہم خود اپنی دُعا میں کہتے ہیں "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور اللہ بھی کہتا ہے "هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ" (الحجرات) قرآن کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم پر کہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہہ رہے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار عدل کے سیدھے راستے پر ہے۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مجرموں کو سزا دے گا اور مومنوں کو بہترین اجر سے نوازے گا، کہ عدل کا یہی تقاضا ہے

عدل و
انصاف
کا راستہ

فَرَايَا اس کے باوجود فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کر دے گے، اس

کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرو گے، کفر اور شرک برائے رہو گے، تو یاد رکھو!
فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسَلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ جو چیز مجھے دیکھ تمہاری
 طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ میں نے تمہیں آگاہ
 کر دیا ہے کہ لوگو! عبادت صرف خدا تعالیٰ کی کرو، اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں۔ اس سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ یہ پیغام تمام
 انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو پورے طریقے سے پہنچا دیا ہے اور میں بھی
 تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے وَكَيْفَ تَخْلَفُ
رِجْلُكُمْ هَؤُمَا عَيْنُكُمْ تو میرا رب تمہاری جگہ دو سر لوگوں کو
 تمہارا قائم مقام بنا دیگا، تمہاری بُری روش کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں
 ہوگا۔ وَلَا تَقْصُصْ وَاٰدَءُ شَيْئًا اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے
 یاد رکھو! اِنَّ رَجَبًا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ میرا پروردگار
 ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تمہاری نافرمانی، کفر اور شرک اس سے مخفی نہیں
 ہے، ہماری نیکیاں اور کوششیں بھی خدا سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز
 کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھو! جزائے
 عمل پیش آنے والی ہے جب تمہیں اس بُری روش کا بدترین
 بدلہ دیا جائے گا۔

و ما من دآیة ۱۲

سورة صود ۱۱

درس ہفتم ۱۷

آیت ۵۸ تا ۶۰

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
 مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۸ وَتِلْكَ عَادَتْ
 حَمْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
 جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۵۹ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنَّا عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ لَعَادٍ
 قَوْمِ هُودٍ ۝۶۰

۵۸

ترجمہ :- اور جس وقت آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی ہود
 علیہ السلام کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی
 خاص رحمت کے ساتھ۔ اور ہم نے بچایا اُن لوگوں کو گھاڑے
 عذاب سے (۵۸) اور یہ عاد ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب
 کی آیتوں کا اور جنہوں نے نافرمانی کی اُس کے رسولوں کی، اور
 پیروی کی انہوں نے ہر جبار سرکش کے حکم کی (۵۹) اور اُن
 کے پیچھے لگائی اس دنیا کے اندر بھی لعنت اور قیامت ملے
 دن بھی۔ سنو، بیشک عاد نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ
 آگاہ نہو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی (۶۰)

رابطہ آیات

اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر، اُن کی نصیحت
 وعظ، تبلیغ اور اس ضمن میں کی جانے والی محنت اور کوشش کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ نے
 آپ کی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا ذکر بھی فرمایا۔ قوم ہود کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں

میں آیا ہے۔ سورۃ احقاف میں آپ کا بیان ہے اور سورۃ انعام میں زیادہ تفصیل ہے۔ وہاں پر کفر و شرک کی مختلف باتوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے مختلف معبود بنائے تھے۔ ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے آپ کو بیوقوف کہا، یہاں بھی گنہ چکا ہے کہ وہ کہتے تھے اے ہور! تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تم ہمیں خواہ مخواہ ڈرا رہے ہو کہ اگر ان معبودوں کی عبادت نہ چھوڑی تو ہلاک ہو جائیں گے ہم تمہاری باتوں سے خوف نہیں کھاتے "فَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَتُفَكِّرُوْنَ" ہمیں جس غذا سے ڈرا رہے ہو۔ اُسے لے آؤ۔ ہم تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔

حضرت ہود علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، جیسا بالعموم اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آپ نے کل ۶۴ سال عمر پائی اور اس سارے عرصہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کہنا ہے، کر گزرو، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب اور تمہارا سب کا پروردگار ہے ہر جاندار کی پیشانی اُس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کرے کسی دوسری قوم کو کھڑا کرے۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی ڈالی قحط پڑ گیا اور ان کی عورتیں بھی بالکھج ہو گئیں۔

ترمذی شریف کی روایت کے مطابق امام بیضاویؒ اور بعض دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد صرف چار ہزار تھی جب کہ باقی ساری قوم منکر ہی تھی اس دور

قوم عاد
کے دو
خاندان

میں مکے کے اطراف میں بھی قوم عاد ہی آباد تھی، البتہ وادی دہنا اور مکے کے قرب و جوار میں بسنے والے سامی نسل کے ہی دو مختلف خاندان تھے جو ایک دوسرے کے خاندان کا سردار معاویہ ابن جحش تھا جب کہ یمن والے خاندان کا املیک ابن اعوز تھا۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں اور میل ملاقات تھی مگر یہ فرماتے ہیں کہ اُس دور میں خانہ کعبہ کی عمارت تو سیلاب کی نظر ہو چکی تھی، البتہ اس مقام پر ایک مسرخ ٹیلہ تھا، جسے مہترک سمجھا جاتا تھا اور لوگ وہاں جا کر دُعا میں کمر بستہ رہتے تھے۔

یمن کے علاقے میں جب عرصے تک بارش نہ ہوئی تو ربانی کی قیادت میں قوم عاد پیدا ہو گئی اور قحط کے آثار پیدا ہونے لگے، ان حالات میں قوم عاد نے فیصلہ کیا کہ اپنا ایک وفد مکے بھیجا جائے جو وہاں جا کر بارش کے لیے دُعا کرے تو شاید اللہ تعالیٰ قحط کو دور کر دے اور خوشحالی لوٹ آئے چنانچہ ستر آدمیوں کا ایک وفد دو سرداروں کیل اور مرثدہ کی قیادت میں مکے روانہ ہوا۔ وہ لوگ مکے کے قریب وہاں کے سردار معاویہ ابن جحش کے ہاں جا کر اترے۔ میزبان نے ان کی بڑی اذیت کی اور وہاں کے رواج کے مطابق ان کے خور و نوش اور عیش و آرام کے لیے خوب انتظام کیا حتیٰ کہ ان کی تفریح طبع کے لیے گانے والی لونڈیوں کا بندوبست کیا۔ وہ لوگ جینہ بھر دعوئیں اڑاتے رہے اور جس مقصد کے لیے آئے وہ بھول ہی گئے۔ میزبان خود بھی ان کے قیام کی طوالت سے تنگ آ گیا تھا مگر انہیں کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ عرب کے اصول میزبانی کے خلاف تھا۔ بالآخر مہمان سردار مرثدہ کو خیال آیا کہ ہم تو خوشحالی کی دُعا کرنے آئے ہیں مگر یہاں عیش و آرام میں پڑ کر اسے بھی بھول گئے اُس نے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ اب انہیں ————— یہاں سے رخصت ہو کر اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے اُس نے یہ بھی کہا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے

قوم عاد کا وفد

کہ جب تک تم اللہ کے رسول ہو و علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہاں پر دعائیں کہنا بھی تمہیں کچھ مفید نہیں ہوگا۔ دوسرے ساتھیوں نے سمجھا کہ مرثدہ و علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے، لہذا وہ اس سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے ہم دعا کے مقام پر اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور صرف جیب میزبان اُن کے قیام سے تنگ آگیا تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور گانے والی لونڈی کو کہا کہ جب گانے کی محفل قائم ہو تو اس میں تم یہ شعر گانا۔

اے قیل اٹھو! اور کچھ مناجات اور
التجا کرو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بارش
سے سیراب کر دے۔

فَيَسْقِي اَرْضَ عَادٍ مِّنْ عَادًا
قَدْ اَمْسَوْا لَا يَبْلُغُونَ الْكَلَامَا

شاید کہ اللہ تعالیٰ ارض عاد کو سیراب
کر دے کیونکہ عاد کے لوگ اس قدر کمزور
ہو چکے ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتے

جب لونڈی کی زبان سے مہانوں نے یہ شعر سنے تو پھر انہیں ہوش
آیا کہ ہم نے تو یہاں بہت دیر کمر دی ہے۔ ہمیں فوراً اپنے مقصد کی
طرف جانا چاہیئے۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کے مقام پر واقع ٹیلے
پر جا کر انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار! ہم ٹبری پریشانی میں مبتلا ہیں
جس طرح تو پہلے قوم عاد کو سیراب کرتا تھا، اب بھی ان کے لیے پانی
نازل فرما۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد تین قسم کے بادل اٹھے
یعنی سفید، سرخ اور سیاہ۔ غیب سے کیل سردار کے نام آواز آئی کہ
ان بادلوں میں سے جو نسا چاہو لپٹ کر لو۔ چونکہ عموماً کالی گھٹائیں زیادہ
سے زیادہ بارش کا سبب بنتی ہیں، اس لیے قیل نے سیاہ بادلوں کو

قوم عاد
پر عذاب

پنڈ کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آواز آئی اچھا پھر اسی کو اختیار کر لیا۔ لَا تَبْقَى مِنَ الْعَادِ أَحَدًا یہ قوم عاد میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جب سیاہ بادل وادلوں پر نمودار ہوئے تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب خوب بارش ہوگی اور قحط دور ہو جائے گا۔ سورۃ احقاف میں ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ بارش برسانے والے بادل نہیں بلکہ اُسٹَعِجْلْتُمْ بِہِ بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ اس میں آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے۔ تَذَقُّوْا كُلُّ شَيْءٍ بِمَا مَرَّ رِجْهًا یہ ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیگی۔ چنانچہ جب بادل آئے تو ان میں سے ایسی زہریلی ہوا خارج ہوئی جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ہوا مغرب کی جانب سے آئی تھی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ قوم عاد کو مغرب کی طرف سے چلنے والی گرم ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ جب کہ اللہ نے میری مدد شرق سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلی تھی جس کی وجہ سے مشرکین کے خیمے اکٹھڑ گئے اور انہوں نے محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بہر حال قوم عاد پر ایسی خطرناک ہوا چلی کہ اس نے ہر چیز کو تہ و بالا کر دیا۔ درخت گرنے لگے، عمارتیں منہدم ہو گئیں انسانوں کو اچھال اچھال کر اور آپس میں ٹکراتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ گرم اور تیز ہوا لوگوں کے ناک میں

داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتی تھی اور اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ سورۃ الاحقاف میں ہے "سَخَّرْنَاهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْنِيَةً اَيَّامٍ حُسُومًا" یہ تند و تیز ہوا سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بڑے بڑے جہیم آدمی ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَاهُمْ لَكُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ کیا ان میں سے ایک بھی زندہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا سخت عذاب نازل فرما کر پوری قوم کو بلیا میٹ کر دیا۔

اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَآءَ اٰمُرْنَا جَبَّارًا اَمْ كُنْتُمْ تَجْهَلُونَ
هُودًا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا هُمْ لَمْ يَكُونُوا
اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص مہربانی سے بچا لیا،
ان کی تعداد چار ہزار تھی کہتے ہیں کہ جس مکان میں اہل ایمان موجود تھے
وہاں مسموم ہوا نہیں پہنچتی تھی، باقی ساری قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا
وَجَعَلْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ہم نے انہیں گاڑھے عذاب
سے نجات دی۔ اگر عذاب غلیظ سے دنیوی عذاب مراد ہے تو پھر یہ
دہی گرم ہوا ہے جو کافروں پر متواتر ہفتہ بھر چلتی رہی اور بالآخر سب
کو ہلاک کر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں قیامت کا
ذکر بھی ہے اور اس لحاظ سے عذاب غلیظ سے آخرت کا عذاب
بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جَعَلْنَاهُمْ کا لفظ دو دفعہ آیا ہے تو اس
سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کو ایک دفعہ ہم نے اس دنیا
کے عذاب سے نجات دی اور پھر آگے چل کر قیامت کے دن
کے عذاب سے بھی نجات دیں گے۔

فرمایا وَتِلْكَ اَعْدَاؤُكُمْ يَوْمَ الْاٰمَةِ اُولَٰئِكَ
انہیں

اہل ایمان
کی نجات

آیات اور
رسولوں کا
انکار

ہے۔ تَجِدُوا بَابَاتِ رَقَبَتِهِمْ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ان کو جھوٹا اور مجنوں کہا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کہ تو صرف ہود علیہ السلام کا ہو رہا ہے مگر رسل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت ہود علیہ السلام کے علاوہ بعض دوسرے رسول بھی موجود ہوں کیونکہ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء کا ذکر بھی تو ملتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی پانچ رسول موجود تھے جن میں سے آپ کو منتخب کر کے نینوی کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ رسولوں کے متعلق ریگہ مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے کیونکہ مکہ دین اور پیغام تو سب کا ایک ہی رہا ہے۔ سارے پیغمبر ہی کہتے ہیں۔ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

سرکشوں
کی پیروی

فرمایا قوم عادی نے آیات الہی کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كَلْبٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر سرکش اور عنادی آدمی کی پیروی کی۔ ہر اس سردار اور چوہدری کے پیچھے لگے جو حق کے ساتھ عناد رکھتا تھا اور حکم الہی کی سربازئی کرتا تھا۔ بالعموم مفاد پرست اور اغراض کے بندے ایسے ہی لوگوں کا اتباع کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی بات نہیں مانتے۔ فرعون نے بھی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی بات نہ مانی بلکہ اپنے عنادی سرداروں کا کہا مانا۔ قوم عاد نے بھی یہی کیا کہ اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کی بات پر غور نہ کیا بلکہ عناد اور تعصب کے پیچھے چلتے رہے۔

لعنت کا
طریق

اس کا نتیجہ یہ ہوا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا
میں بھی قوم فرعون، عاد، ثمود یا قوم لوط کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں
کیا جاتا ہے تاریخ میں ان کا ذکر نافرمان اور عذاب زدہ قوموں کی
جسٹیت سے آتا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا تمغہ لگا
دیگیا ہے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیمت
کے دن بھی یہ لوگ لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ وہاں ان کو اس دنیا
سے بھی زیادہ ذلت اٹھانا پڑے گی۔

آگے عام لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے إِنْ عَادَا كَفَرُوا
كَتُفُّوا بٹیک عادیوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ اپنے وجود
بخشنے والے نعمتیں عطا کرنے والے اور ہر آسائش مہیا کرنے والے رب
کا انکار کیا، اس کی توجید اور اس کے رسولوں کو تسلیم نہ کیا اور اس کا
حکم نہ مانا۔ فرمایا إِنْ عَادُوا كَفَرُوا۔ قوم یہود کے لیے ہلاکت
اور بربادی ہے بعد کا معنی دوری ہوتا ہے اور یہاں مراد اللہ کی
رحمت سے دوری ہے لعنت کا بھی یہی مضموم ہے کہ لعنتی آدمی اللہ
کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بعد کا دوسرا معنی ہلاکت ہوتا ہے۔
اور اس مقام پر یہی موزوں ہے۔ اس لفظ کو ایک شاعر نے اپنے
شعر میں اس طرح استعمال کیا ہے۔

إِخْوَتِي لَا تُبْعَدُوا

بَلِّیْ وَاللّٰهُ قَدْ بَعَدُوا

اے میرے بھائیو! خدا کمرے تم ہلاک نہ ہو۔ مگر میں یہ بات کیسے
کروں کیونکہ وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں یعنی سارے کے سارے لڑائی
میں مارے جا چکے ہیں۔ تو فرمایا سنو! ہلاکت ہے قوم عاد کے

لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے اپنے مخلص اور خیر خواہ نبی کی
 بات نہ مانی بلکہ سرکش اور مخالف لوگوں کا اتباع کیا جس کی وجہ سے وہ
 تباہی و بربادی کا شکار ہوئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَلِىُّ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
 رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۖ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا
 مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
 وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۖ ﴿٦٢﴾ قَالَ
 يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي
 مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ
 فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۖ ﴿٦٣﴾

ترجمہ :- اور قوم ثمود کی طرف (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) اُن
 کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے
 لوگو! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اُس
 کے سوا کوئی معبود۔ اُسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے
 اور اُسی نے تمہیں آباد کیا ہے اس (زمین) میں۔ پس اُسی
 سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو اُس کے سامنے۔ بیشک
 میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے (دعا کو) ﴿٦١﴾
 کہا اُن لوگوں نے اے صالح علیہ السلام! تحقیق تھا تو ہمارے

درمیان اُمید کیا گیا (ہوندار) اس سے پہلے کیا تو روکتا ہے
 ہمیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اُن کی جن کی ہمارے
 باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بیشک ہم تہود (شک)
 میں ہیں، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت
 دیتا ہے (۶۲) کہا صالح (علیہ السلام) نے، اے میری قوم کے
 لوگو! بتلاؤ اگر میں کھلی بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے
 اور اُس نے وہی ہو مجھے اپنی طرف سے مہربانی، پس کون میری
 مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں اُس کی نافرمانی کروں۔ پس
 نہیں زیادہ کرتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے (۶۳)

مثلاً توحید کو سمجھانے اور اُس پر ایمان لانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کی قوم کی نافرمانی اور غرقابی کا حال بیان
 کیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کی وعظ و نصیحت اور اُن کی قوم کا ذکر بھی کیا۔ اللہ کے دونوں
 پیغمبروں کی تبلیغ کا موضوع ایک ہی تھا کہ اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا
 تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لاکر
 کشتی میں سوار ہو گئے اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بھی صرف ایمان دار ہی بچے اور کافروں
 میں سے فرد واحد بھی زندہ نہ بچا۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا ہے یہ قوم عارضانیہ بھی
 کہلاتی ہے۔ عادی طرح یہ لوگ ارم میں سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح
 کے بعد قوم عاد کو ۸۰۰ سال بعد یا ۲۶۰۰ سال بعد عروج حاصل ہوا۔ اور پھر عاد کے ایک سو یا
 دو سو سال بعد قوم ثمود برسرِ اقتدار آئی۔

جیسا کہ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے قوم عاد جزیرہ فلسطین کے جنوب میں قوم ثمود
 بعل خالی کی وادی دہنا میں آباد تھے جب کہ قوم ثمود شمال میں تبوک سے لے کر وادی قسریٰ

تک کے درمیان رہتے تھے۔ نسا، عبدالعزیز مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قوم کے ایک ہزار سات سو دیہات، قصبات اور شہر آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے متحد تھے، سنگ تراشی کے بڑے ماہر تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑے عالیشان نقش و نگار والے مکان تعمیر کرتے تھے، سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ کھلی جگہوں پر یہ لوگ بڑے عالیشان محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے مکانات ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہیں۔ ان پر بنے ہوئے نقش و نگار ان لوگوں کی صناعتی کامنہ بولتا ثبوت میں دنیا بھر کے سیاح ان تعمیرات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان عمارات کے کھنڈرات پر نمودی، سامی یا آرامی زبان میں لکھے ہوئے کتبے بھی موجود ہیں۔ ہندوستان میں مہاتما بدھ کے دور میں بھی تعمیرات کے بڑے بڑے ماہر موجود تھے۔ اُس زمانے میں موجودہ ٹیکسلا بہت بڑا شہر تھا جو چار پانچ میل کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس دور کے بعض برتن اور مجسمے وغیرہ ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہیں۔ برصغیر میں صوبہ بہار اور دکن میں ایچنٹا اور الورا کی تہذیبوں کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ پہلی قوموں کے لوگ بڑے سمجھدار تھے مگر دنیاوی معاملات میں۔ وہ لوگ معاد کے اعتبار سے بالکل اندھے تھے اور وہ آخری عقل سے محروم تھے، خدا کے دین اور ایمان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے۔

بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا حال بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، اُن کو جھٹلایا اور پھر آخر کار قوم کا کیا حشر ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وَالْحٰی ثَمُوْدُ اَحَآھُمْ صٰلِحًا اور قوم ثمود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پر بھی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاكَ الْفَاظِ مَحْذُوفِ ہیں۔ یہ الفاظ نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ آئے ہیں

صالح علیہ السلام
کی بعثت

اور ان کا اطلاق ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اور اب صالح علیہ السلام کے بیان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کی قوم کا متعلق بھی سامی نسل سے ہے۔ آپ کا مندرجہ صلح ابن عبید اور پرجا کے سام ابن نوح سے جانتا ہے بعض اقوام کی طرف رسول باہر سے آکر تبلیغ کرتے ہیں جیسے لوط علیہ السلام ہیں۔ وہ عراق کے رہنے والے تھے جب کہ انہیں تبلیغ کے لیے شرق اردن کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی شام سے ینبوی کی بستی میں آئے۔ تاہم ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کی طرف ہی مبعوث ہوئے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود ہی کے ایک فرد تھے اور اللہ نے انہیں اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔

دعوت
الی التوحید

صلح علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز دعوت الی التوحید ہی کیا جیسا کہ دوسرے انبیاء کرتے رہے ہیں۔ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فرمایا اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَیْبَةٍ اَمْ لَكُمْ اَسْمَاءُ سِوَا تِهْمَلُوهَا کوئی معبود نہیں۔ اس قوم نے بھی بہت سے معبود بنا رکھے تھے۔ ہر کام کا علیحدہ علیحدہ معبود تھا۔ ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا، ان کے نام کی نذر و نیاز دی جاتی، ان پر چادریں اور چڑھائے چڑھتے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے جو اس اعتقاد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جبکی تعظیم کی جارہی ہے وہ ہماری حالت کو بہتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، عالم اسباب پر اس کا کنٹرول ہے اور وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ مشرک لوگ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ جس کی چاہو حاجت براری کرو مگر وہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کر دیا ہے "يَذَرُوا الْاَصْنَامَ"

مَنْ السَّمَاءِ الْاَرْضِ (السجده) آسمان سے لیکر زمین تک کے ذرے ذرے کی تدبیر تو خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کے اسباب حیات اور رزقِ ربانی کی ذمہ داری اُس نے اٹھا رکھی ہے۔ ترقی و تنزل کے تمام تصرفات وہ خود انجام دیتا ہے، اُس نے کسی کو کہاں اختیار دے رکھا ہے کہ میرے حکم کے بغیر جہاں ہو کر تے پھڑے۔ یہ تو مشرکین کا زعمِ باطل ہے، لائقِ عبادت وہی ذاتِ ہستی ہے جو واجب الوجود، خالقِ ہمتصرف اور مدبرِ ہمو، اس کے بغیر کوئی ذات کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں۔

مکہ توحید کے دلائل کے طور پر صالح علیہ السلام نے بعض باتیں قوم کو بتلائیں۔ فرمایا **هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنْ الْاَرْضِ** یہ وہی ذات خداوندی ہے جس نے تمہیں مٹی سے یعنی زمین سے پیدا کیا۔ مٹی سے انسانی تخلیق کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہِ راست مٹی سے پیدا فرمایا جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے **خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ** شرابِ ثَمَرِ قَالَ كُنْ فَيَكُونُ۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں روح ڈالی اور کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ دوسری جگہ پر ہے کہ مٹی کو گوندھ کر اُس کا خمیر بنایا گیا، پھر اس کا مجسمہ بنایا اور اس میں روح ڈالی۔ مطلب یہ کہ جب اولین انسان کی پیدائش براہِ راست مٹی سے ہوئی تو باقی انسان بھی بالواسطہ مٹی ہی کی پیدائش تصور کیے جائیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کی تخلیق حقیر مٹی سے ہوئی اس لیے وہ ایک دوسرے پر نسلی فوقیت پر فخر نہ کیا کریں فرمایا **لَا يَفْخَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ** تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں پر فخر نہ کیا کریں **كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ** آدم و ادم **مِنْ تَرَابٍ** تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم

مٹی سے
انسانی تخلیق

علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔
 نسلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ
 جب مرد و زن آپس میں ملتے ہیں تو رحم مادر میں ان کا مادہ مغیرہ اکٹھا ہو کر
 انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اب عورت اور مرد کے جسمانی مواد
 جو بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اس خوراک سے ملتے ہیں جو انسان
 کھاتا ہے اور انسانی خوراک کا سارا دار و مدار زمین یعنی مٹی پر ہے۔ ہر چیز زمین
 سے پیدا ہوتی ہے، اعباس، سبزیات، حتیٰ کہ نمک اور دیگر معدنیات جو
 انسانی جسم کا حصہ ہیں، سب زمین کی پیداوار ہیں۔ تو
 گویا اولین انسان براہ راست مٹی سے پیدا ہوا اور پھر نسلی اعتبار سے پیدا ہونے
 والے تمام انسان مٹی سے حاصل ہونے والی خوراک کے بل بوتے پر پیدا ہو کر
 اپنی مدت العمر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین
 یعنی مٹی سے پیدا کیا۔

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور اسی زمین میں تمہیں آباد کیا۔ استعمار کا
 معنی مدت العمر تک آباد کرنا ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہارے
 تمام مفادات اور ضروریات، اسی زمین سے وابستہ ہیں، جیسا کہ پہلے
 بیان ہو چکا ہے۔ انسانی خوراک اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ
 تعالیٰ زمین ہی سے پیدا کرتا ہے، بعض فرماتے ہیں وَاسْتَعْمَرَكُمْ؟
 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو! تم اس زمین کو آباد کرو۔ اس
 میں کھیتی باڑی کر کے غلہ لگاؤ، باغات لگا کر پھل پیکرؤ اور زمین کی تہ
 سے پانی اور معدنیات نکالو اور ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ زمین
 کی آباد کاری کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام اس بات پر بحث
 کرتے ہیں کہ جو شخص زمین کا مالک ہے اور اسے آباد نہیں کرتا، تو
 ایسی صورت میں حکومت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس زمین کی آباد کاری کے

زمین کی
آباد کاری

یہ مدت مقرر کئے اور اگر پھر بھی مالک اسے آباد کرنے سے قاصر ہے تو زمین چھین لی جائے اور کسی آباد کرنے والے کو دے دی جائے کیونکہ اس آیت کی رو سے زمین کی آباد کاری واجب ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ کسی ملک کی آبادی زراعت سے ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات کے سلسلے میں زراعت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے لہذا ہر ملک کا انہی فیصد زراعت میں اور باقی بیس فیصد صنعت و صرقت میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر تمام لوگ کارخانوں میں کام کرنے لگیں یا فوج کی ملازمت اختیار کر لیں تو زراعت کا کام کون کرے گا۔ اگر زراعت رک گئی تو ملک ویران ہو جائے گا، لہذا حکومت اور خود مالک اراضی کا فرض ہے کہ زمین کو آباد کریں تاکہ لوگوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے۔

عمرہ کا لفظ بھی اسی لفظ *وَاسْتَعْمَرَ* سے مشتق ہے اگر کوئی شخص اپنا مکان یا زمین عمرہ کر کے لیے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تو وہ ہبہ یا صدقہ ہو جائے گا۔ ایسی جائیداد دوسرے شخص کی ملکیت میں چلی جائے گی اور پھر واپس نہیں ہو سکے گی۔ اس شخص کی وفات کے بعد وہ جائیداد اس کے وارثان میں تقسیم ہوگی اور اصل مالک کو واپس نہیں ہو سکے گی۔ اگر کوئی شخص ہبہ کرتے وقت کسی خاص مدت کے بعد واپسی کی شرط لگانے کا تو ایسی شرط باطل سمجھی جائے گی۔

فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں آبادی کا سامان پیدا کیا ہے۔ اب تمہارا بھی فرض ہے کہ *فَاسْتَعْمَرُوْهُ* اس پروردگار سے بخشش طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفار بہت بڑی حقیقت اور بڑی ضروری چیز ہے۔ بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے استغفار بمنزلہ صابن کے ہے۔ انسان کے دل پر غنی

استغفار
کی تلقین

زیادہ میل کچیل ہوگی اتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد تیسع و تحیل بمنزلہ خوشبو کے ہے اور استغفار کے بعد تیسع و تحیل انسان کی روح کو نکھار دیتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ان وظائف کی بڑی تلقین کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں استغفار کے کئی کلمات آئے ہیں مثلاً
 اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ
 اِلَیْهِ مِلَّ اللّٰهِ تَعَالٰی تَعْنٰی طَلَبُ کَرَامَتِہٖ جِسْمِہٖ سَوَا کُوْنِیْ مَعْبُوْدَ
 نَبِیِّہٖ۔ وہ زندہ اور قائم ہے اور میں اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
 اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ
 میں ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتا ہوں اور اُس کی طرف رجوع
 کرتا ہوں۔ خالی اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ کا ورد بھی کرتا ہے تو درست ہے
 صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایک مجلس میں
 سو سو مرتبہ استغفار کے کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے۔
 ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے کُلُّکُمْ خَطَاۗءُوْنَ
 وَ خَلِیْطٌ اَلْخَطَاۗءِیْنَ التَّوَّابُوْنَ یعنی تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے
 اور بہتر خطا کار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے اور
 اس پر اصرار نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص صدق دل سے تائب ہو جاتا ہے
 تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا
 ذَنْبَ لَہٗ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی
 گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو فرمایا ایک تو اللہ سے معافی مانگو اور دوسرے
 کہ تَوَّابٌ اِلَیْہِ پھر اُس کے سامنے توبہ بھی کرو کہ آئندہ ایسا
 غلط کام نہیں کروں گا۔

فرمایا اپنے رب کے سامنے استغفار اور توبہ کرو اور ساتھ یہ بھی
 خدائے
 براہ راست دعا

سمجھ لو ان رَقِيبٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ بیشک میرا یہ دور دگار میرے قریب
 بھی ہے اور میری دُعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ
 نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب تعالیٰ کہیں دور
 دراز مقام پر ہے، بلکہ وہ تو انسان کے بالکل قریب ہے قرآن پاک
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے "لَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
 الْوَرِيدِ" ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت
 درمیان میں حجاب پڑے ہوئے ہیں، جب یہ دور ہو جاتے ہیں، تو
 انسان کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ خدا تعالیٰ قریب اور مجیب
 بھی ہے کہ وہ ہر دُعا کرنے والے کی دُعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے
 مشرک لوگ درمیان میں بلا وجہ واسطہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے آگے
 اور تمہاری خدا کے آگے، یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ نے قریب و مجیب
 کے الفاظ لاکھ اس باطل عقیدہ کی جڑ کاٹ دی ہے۔ مگر مشرک لوگ
 اُسی عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو راضی کرتے ہیں اور یہ آگے
 خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو علی الاعلان کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شخص
 کے قریب ہے اور اس کی دُعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔

توسل کی
حقیقت

جس توسل کو بزرگانِ دین جائز قرار دیتے ہیں، وہ ایک فرعی بات
 ہے۔ اس توسل کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں
 محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہے۔ دُعا کا قبول
 رد تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تاہم ہم التجا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں
 کے طفیل سے ہماری دُعا کو قبول فرما۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے
 کہ فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کو ضرور ہی راضی کرے گا۔ لہذا ہمیں اس کو
 راضی کہنا چاہیے تو یہی شرک ہے۔

حضرت مولانا حسین علی صاحب وال بچھراں فرماتے ہیں کہ

کسی بنی یا ولی کا وسیلہ درحقیقت اعمال ہی کا واسطہ تھا ہے جو کہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ اعمال کا وسیلہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ اے مولا کریم! میرے اس نیک عمل کے طفیل میرے گناہ معاف کر دے یا میری فلاں حاجت پوری کر دے، اسی طرح یوں کہنا کہ اے اللہ! علی جویریؑ یا فلاں بزرگ کے طفیل سے میری دعا قبول کر دے تو یہ بھی حقیقت میں فعل ہی کا واسطہ ہے لیونکہ کوئی بنی یا ولی بذاتہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور محبت ایک فعل ہے اسی طرح کسی متبع کی اتباع ایک فعل ہے اور اس فعل کی برکت سے وہ دعا کی قبولیت کی درخواست کرتا ہے اس سے زیادہ حیلے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بنی یا ولی بن حیث الذات اس کی مراد پوری کرتا ہے اور وہ اسی کی رضا چاہتا ہے یا وہ سفر کرے کہ بچائے گا تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے جس کی عدم معافی کا اللہ نے بار بار اعلان فرمایا ہے۔

صالح علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر قائلو! یصلح وہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام! اَقَدْ كُنْتُمْ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا اس سے پہلے تو ہمارے درمیان امید کیا گیا تھا۔ تمہاری تبلیغ سے پہلے ہم تمہیں بڑا ہونہار اور لائق سمجھتے تھے کہ تو باپ دادا کا نام روشن کرے گا مگر تو تو ان کی راہ سے ہٹ کر اُسی راہ کو مٹانے کے درپے ہے کہنے لگے اَنْتُمْ هُنَا اَنْ تَعْبُدُوا مَا يَمْلِكُ الْبَاطِلُ اَنْ يَنْفَعَكُمْ تو ہمیں روکتا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو ہمارے آباؤ اجداد کے رسم و رواج ہم سے چھڑانا چاہتا ہے آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں کام اور فلاں رسم تو وہ بھی کرتے تھے، وہ کوئی بیوقوف تھے جو ایسا کرتے تھے۔ یہ نئے عالم پیدا ہو گئے

آباؤ اجداد کا طریقہ

ہیں جو ہمیں تیسرے اور چہلم سے روکتے ہیں۔ قبروں پر گنبد بنانے ان پر پادریں پھیلانے اور چڑھا لے چڑھانے سے منع کرتے ہیں یہ سب کچھ تو ہمارے بزرگ کمرے جیلے آئے ہیں، یہ کون ہیں ہمیں روکنے والے مشرک لوگ ہمیشہ اپنے بڑوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جب کہ اللہ نے فرمایا اَوْ كُفَّكَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَكُوْنَ (البقرہ) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل و شعور اور ہدایت سے محروم ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں اگر آباؤ اجداد یا بزرگ صحیح راستے پر ہوں تو پھر ضرور ان کے راستے پر چلو اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيٰعْقُوْبَ (یوسف) میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کا اتباع کرتا ہوں کیوں کہ وہ حق پر تھے۔ بہر حال اگر آباؤ اجداد توحید الہی پر ہیں تو ان کی مانی جائے گی اور اگر وہ گمراہ ہیں تو ان پر فخر کرنا جہنمی ہونے کی علامت ہے۔

تو فرمایا، اے صالحؑ! کیا تو ہمیں اُن کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اِنَّا لَکَیْ شَدِیْقٌ
 بِمَا تَدْعُوْنَا اِلَیْهِ مُرِیْبٌ تو ہمیں جس چیز کی دعوت دیتا ہے ہم تو اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تمہاری بات سچی معلوم نہیں ہوتی۔ مصلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کی حاجات ایک ہی خدا پوری کرے اور ہم سب کو چھوڑ کر اُسی ایک کو پکاریں۔
 اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے فرمایا قَالَ یَقُوْمُ اَدُوْنٰیمْ
 اِنْ کُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رُّجْبٍ اے میری قوم کے لوگو! مجھے بتلاؤ، کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اُس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور مجھے صمیم دین عطا کیا وَاتَّخِذْنٰہُ

توحید پر
استقامت

رَحْمَةً اور اُس اللہ نے اپنی طرف سے مجھے مہربانی بھی عطا کی ہے
 ہدایت، ایمان، نیکی اور تقویٰ یہ سب اللہ کی مہربانی ہی تو ہے جو اس نے
 عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان حالات میں فَصَحْتُ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
 اِنْ عَصَيْتُهُ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے
 کون میری مدد کرے گا۔ یہ ایسی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی شک اور تردد
 نہیں۔ فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لوں فَصَا تَزِيدُ وَنَحْنُ غَيْرُ
 تَحْسِبُ پس نہیں زیادہ کرتے تم میرے لیے نقصان کے سوا مطلب
 یہ کہ اگر میں توحید کا درس چھوڑ دوں اور تمہاری شرکیہ رسوم کی تردید کرنے
 کی بجائے خود اختیار کر لوں تو مجھے نقصان کے سوا کیا حاصل ہو گا یہ تو میرے
 لیے سراسر نقصان کا سودا ہو گا، لہذا نہ میں یہ پیغام الہی پہنچانے سے باز
 آسکتا ہوں اور نہ تمہاری غلط بات کے پیچھے لگ سکتا ہوں اب اگلی
 آیات میں قوم کی طرف سے نشانی کا مطالبہ آ رہا ہے اور پھر ان کی
 ہلاکت و تباہی کا تذکرہ ہے۔

وما من دابة

سورة هود ۱۱

درس نوزدہم ۱۹

آیت ۶۴ تا ۶۸

وَلَيَقُومَنَّ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ
 فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ ۖ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ
 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۖ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
 وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۖ ﴿٦٦﴾
 وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
 جِثَمِينَ ۖ ﴿٦٧﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا
 رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بَعْدَ لَثَمُودَ ۚ ﴿٦٨﴾

ترجمہ:- اور اے میری قوم کے لوگو! یہ اللہ کی اونٹنی ہے

تمہارے لیے ایک خاص نشانی۔ پس چھوڑ دو اس کو کہ کھائے
 اللہ کی زمین میں اور نہ چھونا اس کو بُرائی کے ساتھ۔ پس پکڑ
 لے گا تمہیں غلاب جلد ۶۴ پھر انہوں نے (نافرمانی کرتے
 ہوئے) اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ پس کہا (صالح علیہ السلام
 نے) فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک۔ یہ ایسا وعدہ
 ہے جو جھوٹا نہیں ہو گا ۶۵ پس جب آیا ہمارا حکم تو ہم
 نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان

لانے اُن کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے۔ بیشک تیرا پروردگار قوت والا اور غالب ہے (۶۶) اور پکڑا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چننے نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے (۶۷) گویا کہ وہ ران میں کبھی بے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بیشک ثمود نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ۔ آگاہ رہو، دوری (ہلاکت) ہے ثمود کیلئے (۶۸)

اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کی تفہیم کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں متحد انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے حضرت نوح اور ہود علیہما السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ "اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ" اے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اُس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ کی ابتدا میں حضور عالم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی یہی کلمات دہرائے گئے اور صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا لب لباب بھی یہی تھا کہ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو، اس سے معافی مانگو اور اُس کی طرف رجوع رکھو۔ آپ کی قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا ہونہار سمجھتے تھے کہ تو باپ دادے کا نام روشن کرنے کا مگر تو نے ہمیں اپنی کہ دین سے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ یہیں تو تیری بات مشکوک نظر آتی ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر میں کھلے اُستے اور واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے جس نے مجھے خاص مہربانی عطا کی ہے اگر میں اُس کی نافرمانی کروں تو اُس کے سامنے میری کون مدد کرے گا۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میرا سر نقصان اٹھاؤں گا۔

نشانی کا
مطلبہ

اکثر انبیاء کی اقوام نے اُن سے من مریضی کی نشانی طلب کرنے پر اصرار کیا ہے۔ اکثر مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہلویا کہ نشانی پیش کرنا میرا کام نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ہے۔ وہ جب چاہے کوئی نشانی ظاہر فرمائے۔ مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ مطلوبہ نشانی ظاہر بھی فرمادیتا

تھا۔ مکے والوں نے حضور نبی کریم سے شوق القمر کی نشانی طلب کی تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ ایک تیکڑا پہاڑ کی ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف اس معجزے کو سب لوگوں نے دیکھا پھر بھی ”سید حسرت“ مُسْتَحْسِرٌ کہہ کر ٹال دیا اور واضح معجزے کا انکار کر دیا۔

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے سامنے پہاڑوں میں سے بڑی جسامت والی اونٹنی نکالو جو ہمارے سامنے بچہ جئے اور اس میں فلاں فلاں خصوصیت ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جسے اللہ نے منظور فرمالیا۔ قوم کے میلے کاؤن تھا۔ کھلے میدان میں مشرک کافر اور اہل ایمان ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ اُن سب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونٹنی کو نکالا۔ پھر اس پر دروزہ جیسی کیفیت طاری ہوئی اور سب کے سامنے اُس نے بچہ جنا۔ پھر یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ اس اونٹنی کے متعلق اللہ نے بعض پابندیاں بھی عائد کیں جن کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں موجود ہیں۔ اس معجزہ اونٹنی کے متعلق حضرت ابو یوسف اشعریؒ نے روایت بیان کی ہے جسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے بیٹھنے والی جگہ کو پیمائش کیا تھا تو یہ ساٹھ باغ یعنی نوے فٹ ہوئی تھی۔

مذا احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو! اپنے منہ سے نشانیاں اور معجزے نہ طلب کیا کرو، دیکھو قوم نمود نے اپنے منہ سے معجزہ طلب کیا تھا اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کی پاسداری نہ کر سکے جبکہ اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل فرما کر انہیں ہلاک کر دیا۔

یہ عجیب و غریب اونٹنی کھلی پھرتی تھی، اپنی مرضی سے کبھی اس درے میں جاتی کبھی اُس درے میں۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جس

اونٹنی کے
لیے شرائط

کنوئیں یا چشمے سے قوم کے جانور پانی پیتے تھے، اللہ نے اس کو اس اونٹنی اور باقی جانوروں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک دن صرف اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی جب کہ دوسرے دن باقی جانور اس گھاٹ سے سیراب ہوتے تھے۔ سورۃ قمر میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا، اے صالح علیہ السلام "اِنَّكَ تَرٰ اَنَّ الْمَاءَ فَسَمَہُ بَيْنَهُمْ كُلُّ تَشْرِبٍ مَّحْتَضٍ" ان کو آگاہ کہیں کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی باری پر آنا چاہیے۔

بہر حال یہ اونٹنی جس کثرت سے پانی پیتی تھی اسی کثرت سے دودھ بھی دیتی تھی جسے تمام لوگ استعمال کرتے تھے۔ جس کا جی چاہتا اونٹنی کا دودھ نکال کر پی لیتا۔

آج کے درس میں اسی اونٹنی کی طرف اشارہ ہے وَلَيَقْوَرْ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ صَاحِبِہِ عَلَیہِ السَّلَامُ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی اللہ کے ساتھ یہ نسبت ایسی ہی ہے جیسی بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ گھر تو سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں مگر خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کا اولین مرکز ہے کلمۃ اللہ اور عیسیٰ روح اللہ جیسے کلمات کی اللہ کی طرف نسبت ان کی شرافت کی بناء پر ہے کلمات تو سارے اللہ ہی کے ہیں اور روح بھی سارے کے سارے اللہ کے پیدا کردہ ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ غیر معمولی طریقہ سے ہوئی تھی اس لیے آپ کو روح اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح اونٹیاں تو ساری اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں مگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ تولید و تناسل کے بغیر معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ اس لیے اسے ناقة اللہ کا لقب دیا گیا۔

فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے لَكُمْ آيَةٌ يَوْمَئِذٍ لِّهٖ اَيُّهَا لَيْسَ اِيَّكَ خَاصٌّ نَّشَانِي
 کے طور پر ہے۔ فَذَرُوْهَا پس اس کو چھوڑ دو تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ
 اللہ تاکہ یہ زمین میں کھاتی ہے۔ یہ جہاں چاہت چرتی پھرے اس کے
 ساتھ کوئی تعرض نہ کرے وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرَةٍ اور اس کو برائی کے ساتھ
 مرست چھوڑنا یعنی اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا۔ اِذَا كُنْتُمْ فِيْهَا فَاِخْذُوْكُمْ
 عَذَابٌ عَظِيْمٌ تو تمہیں اللہ کا عذاب بہت جلدی اگر کچلے گا اور پھر
 تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ بات جان لیتی چاہیے کہ یہ اونٹنی اللہ
 کی نشانی ہے، اس کا احترام لازمی ہے اور اس کی توہین موجب سزا ہے
 اللہ کے تمام شعائر کی تعظیم ضروری ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے۔
 وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَانْهٰكُم مِّنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ
 اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دل کے تقوے کی بات
 ہے یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ وہ ضرور اللہ کے شعائر کی
 تعظیم کرے گا۔ اب شعائر اللہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں بہت
 شریف اور ساری مسجدیں ہیں، صفا و صومرہ کی پہاڑیوں کو اللہ نے شعائر اللہ
 کا لقب دیا ہے۔ قرآن پاک، نماز، آذان، حج اور خود نبی کی ذات شعائر
 اللہ میں داخل ہیں، ان سب کا احترام ضروری ہے، جو توہین کرے گا
 نماز کا سختی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص دنیا کی زندگی میں چند روز سزا بجا دے گا مگر شعائر اللہ
 کی توہین کے کوئی شخص اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم خود
 اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے برابر ہے کیونکہ شعائر اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ اسی لئے —
 اللہ نے قوم ثمود کو فرمایا کہ اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ مرست چھوڑنا، ورنہ
 اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جلد ہی آکر کچلے گا۔ اُس قوم نے اللہ کے
 حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ الشمس میں ہے كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطُغُوْانِهَا
 قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلایا اور پھر شدید عذاب

شعائر اللہ
 کی تعظیم

میں مبتلا ہوئے۔ اس واقعہ کی مزید تفصیلات سورۃ اعراف اور بعض دوسری سورتوں میں بھی موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود قوم ثمود نے افرامانی کی فَعَقَرُوا هَٰذَا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک آدمی مقرر کیا جس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ لوگ گھاسٹ لگا کر ایک درے میں میٹھ گئے۔ جب اونٹنی پھرتی پھرتی وہاں سے گزری تو غنڈوں نے تلوار چلا کر اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر جب وہ زمین پر گر گئی تو اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ جب اونٹنی زمین پر گر گئی تو اس کے بچے نے تین چنچیں یاریں اور چھ دوڑ کر گئی پٹری کی طرح چلا گیا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور وہیں غائب ہو گیا۔ صلح علیہ السلام نے بچے کی کافی تلاش کی مگر وہ نہ ملا۔ اس سانحہ کے بعد فَقَالَ اللَّهُ کے نبی نے فرمایا تَصْنَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ لَيَالٍ ایکام تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ۔ زاد المعبور اور دوسری تفاسیر میں ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام نے قوم کو بتلایا دیا تھا کہ تمہارا عرصہ حیات صرف تین دن ہے۔ پہلے دن تمہارے گھرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سُرُخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ جائیں گے اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بدھ کے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، جمہرات کو سُرُخ اور جمعہ کو سیاہ ہو گئے۔ پھر ہفتہ کے دن علی الصبح اُن پر عذاب مسلط ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اُن پر دو عذاب بھیجے۔ اوپر سے بیخ آئی اور نیچے سے زلزلے نے آپکڑا، فرشتے نے ایسی خوفناک بیخ ماری جس سے لوگوں کے قلب و جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ قوم ثمود کے کافروں میں سے مشرق و مغرب میں کسی کو بھی اللہ نے زندہ نہ چھوڑا۔ فرمایا، عذاب کے وقت ابو رغال نامی ایک شخص

عذاب الہی کی آمد

بیت اللہ شریف میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا مگر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی سزا آئی جو قوم کے دوسرے افراد پر آئی تھی۔ غرض وہ حنین کے بعد جب حضور علیہ السلام طائف کی طرف جا رہے تھے تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس مقام پر ابو رغال ہلاک ہوا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کی چھڑی تھی جو کہ اسی جگہ پر اس کے ساتھ ہی دفن ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہ جگہ اکھاڑی تو وہاں سے چھڑی برآمد ہو گئی۔

بدبخت
آدمی

قوم ثمود کے جس آدمی نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب فرماتے ہوئے کہا۔ اے علی! پہلی امتوں کا بدبخت آدمی احمر ثمود نامی تھا۔ یہ کج رنگ اور ٹھٹھکنے والا آدمی بڑا بد معاش تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا، اور اس امت کا بدبخت آدمی وہ ہو گا جو تمہارے سر کے خون سے تمہاری دارنہی کو رنگین کرے گا۔ یہ عبدالرحمن ابن کحلم خارجی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ احمر ثمودی نے بھی ایک عورت کی خاطر اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور اس خارجی نے بھی عورت ہی کی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، آپ خلیفہ علی منہج النبوة تھے اور یہ خلافت راشدہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ بہر حال صلح علیہ السلام نے قوم کو متنبہ کیا کہ اپنے گھر میں تین دن تک فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا ذَلِكْ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا وعدہ ہے، جو جھوٹا نہیں، بلکہ پورا ہو کر رہیگا اور تم صفحہ ہستی سے ناپید ہو جاؤ گے۔

فرمایا فَلَمَّا جَاءَ امْرُؤُكُم بِخَبَرِ جِبِّ هَارِ احْكُمْ بِعَنِي عَذَابِ اَلْغَيِّ
فَجِئْنَا صٰلِحًا وَالدِّيْنُ اَمْسُوْا مَعَهُ ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ اہل ایمان پر نہ تو

اہل ایمان
کی نجات

چیخ کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی زلزلہ نے انہیں تہ وبالا کیا۔ وہ اللہ کے
نبی کی ہمارے میں الگ ٹھکانے سے اور اس عذاب سے بچ گئے۔
فرمایا اُن کا محفوظ رہنا بِرَحْمَةِ رَبِّنَا ہمارے خاص مہربانی سے ہوا
وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور نبی کی اطاعت
کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور عذاب سے بچا لیا اور
پھر یہی نہیں بلکہ وَصَلَتْ خَنْبَىٰ یَوْمَئِذٍ اس دن کی رسوائی سے
بھی بچ گئے جس دن اللہ نے باقی قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا مطلب
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت والے دن کی رسوائی
سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرمایا۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ بِشَکِّ
تمہارا پروردگار طاقت ور بھی ہے اور غالب بھی۔ وہ جس طرح چاہے
کسی قوم کو ہلاک کرے، اُس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن
سکتی، اُس نے کسی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو تیز گھم مہوا
بھیج کر تباہ کیا اور کسی کو چیخ اور زلزلہ بھیج کر نابود کر دیا۔ وہ ہر چیز پر غالب
ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے۔

فرمایا اللہ کی وحدانیت کے انکار اور نبی کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا۔ وَ
اَخَذَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةَ اور کچھ لیا ظلم کرنے والوں کو چیخ نے۔
اُمیر سے چیخ آئی اور جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے نیچے سے زلزلہ بھی آیا۔
فَاَصْبَحُوا فِیْ دِیَارِهِمْ جَثْمِیْنِ پس ہو گئے وہ اپنے گھروں
میں اوندھے منہ گرنے والے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے پاؤں اکھڑ
جاتے ہیں اور وہ اوندھے منہ گم ہو جاتے ہیں۔ قوم مشرک کے ساتھ بھی ایسا
ہی ہوا۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہو گئے کَاَن لَّهُمْ یَعْنَوَ فِیْہَا
گویا کہ وہ ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ اُن کی تمام بستیاں ویران
ہو گئیں اور وہاں کوئی فرد بشر نظر نہیں آتا تھا حالانکہ اُن کے علاقے میں ایک

ظالموں
کی ہلاکت

ہزار سائے، سو قصبات اور شہر آباد تھے۔ یہ ظلم کا نتیجہ تھا، ظلم میں کفر و شرک سر فہرست ہیں۔ نبی کی توہین، شعائر اللہ کی توہین اور عزت کے عمل کے انکار کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ ان کے بڑے بڑے محلات تھے جو ویران ہو گئے اور ان میں بسنے والا کوئی متنفس وہاں باقی نہ رہا۔ اللہ نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔

سامان
عبرت
اور تنبیہ

اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور تنبیہ بنا دیا ہے۔ فرمایا اَلَا اِنَّ تَمُوْدًا كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ قَوْمٌ فُتُوْرٌ اِنِّیْۤ اَنْزَلْتُ عَلٰی قَوْمٍ مِّنْۢ مَّوْدٍ مِّنْ سَمُوْدٍ کَھْرَیَا، اُس کی توحید کا انکار کیا اور نبی کی نافرمانی کی اَلَا اِنَّ تَمُوْدًا لِّسَمُوْدٍ خَبِرْ دَار! دوری اور ہلاکت ہے قوم ثمود کے لیے۔ بعد کا معنی دوری ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور بعد کا معنی ہلاکت بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صفحہ ہستی سے بالکل نابود ہو گئے یہ تو اس دنیا میں عذاب آیا اور آخرت کا مرحلہ ابھی آگے ہے۔ غرضیکہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سزا صرف قوم عاد یا قوم ثمود کے لیے تھی بلکہ ہر نافرمان ایسی ہی سزا میں پکڑا جا سکتا ہے۔ مالک الملک اپنے قانون اہمال کے مطابق کسی فرد یا قوم کو مہلت دینا رہتا ہے مگر جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کی گرفت آ جاتی ہے۔

وما من ذآبۃ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس بتم ۲۰

آیت ۶۹ تا ۷۶

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا
 قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ ﴿٦٩﴾
 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ
 مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
 لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ
 وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوَيْلَ لِي وَالِدُوانَا
 عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾
 قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ
 عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا
 ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى
 يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
 أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ
 قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ إِيْتَهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ
 مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے کہا
 سلام۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، سلام ہے پس نہ

بھڑے (ابراہیم علیہ السلام) کچھ زیادہ مگر یہ کہ اُسے ایک تولا
 ہوا بچھڑا (۶۹) پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اُس کی طرف نہیں
 پہنچ رہے تو اوپر سمجھا اُن کو اور محسوس کیا اُن کی طرف سے
 خوف۔ وہ کہنے لگے، نہ خوف کھا، بیشک ہم نیچے ہوئے ہیں
 قومِ لوط کی طرف (۷۰) اور اُن کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنس
 پڑی اور اُس کو ہم نے خوشخبری دی اسحاق (بیٹے) کی، اور
 اسحاق کے بعد یعقوب (پوتے) کی (۷۱) وہ کہنے لگی تعجب
 ہے میرے لیے کہ اب میں جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں۔
 اور یہ میل خاندان بھی بوڑھا ہے۔ یہ تو البتہ عجیب چیز ہے (۷۲)
 وہ کہنے لگے، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کی
 رحمت اور اُس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت! بیشک
 وہ تعریفوں والا اور بزرگ ہے (۷۳) پس جب دور ہو گیا ابراہیم
 علیہ السلام سے خوف اور اُن کو خوشخبری حاصل ہو گئی، تو وہ
 جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ قومِ لوط کے باسے میں (۷۴) بیشک
 ابراہیم علیہ السلام البتہ بڑے بڑبار (زرم دل) اور رجوع رکھنے
 والے تھے (۷۵) (ارشاد ہوا) اے ابراہیم علیہ السلام! چھوڑ دو
 اس بات کو، بیشک آپ کا ہے تیرے رب کا حکم اور
 ان لوگوں کے پاس آنے والا ہے ایسا عذاب جس کو ٹلایا
 نہیں جا سکتا (۷۶)

رابط آیات

گذشتہ کئی دروس سے مختلف انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہو رہا ہے
 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم
 کو یہی نصیحت کی کہ لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگو

اور اسی کی طرف رجوع رکھو۔ ان نافرمان قوموں پر عذاب کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ قوم نوح طوفان میں تباہ ہوئی، قوم ہود کو تیز آندھی نے آپکڑا اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اُدپر سے پیچھ اور نیچے سے زلزلہ آیا جس نے ساری قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں یہ تذکیر یا اسم اللہ ہے۔ یہ لفظ آگے مروجی علیہ السلام کے واقعہ میں آ رہا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے۔ تذکیر کا معنی نصیحت پکڑنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار لوگوں کے انعامات اور نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس نافرمان قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، تاہم واقعہ کی ابتداء میں تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کے گھمسانے کا تذکرہ ہے۔

ابراہیم علیہ السلام
کو بشارت

ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا الْبَیْتِ حَقِيقًا اے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے اِبْرٰہِیْمَ بِالْبَشْرٰی وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ دراصل یہ فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت بھی سنا کر گئے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اُن کی میزبانی کا جو فریضہ انجام دیا، اُس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔

رسول انانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ میں بھی۔ یہاں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ فرشتے تھے اور تفسیری روایات میں ان کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے۔ بعض نے تین، بعض نے چار، بعض نے چھ اور بعض نے بارہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے مگر کسی صحیح حدیث میں ان کی تعداد ذکر نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ

یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اور اسرافیل تھے۔ بہر حال وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور جو بشارت وہ لے کر آئے تھے اُس کے متعلق آگے موجود ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند کی بشارت تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ قوم لوط کی ہلاکت کی بشارت تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بڑی خوشی تھی کیونکہ اس قوم کے لوگ بڑے غیظ تھے جنہیں دنیا میں باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا تاہم صحیح بات یہی ہے کہ یہ خوشخبری اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کی ولادت کی خوشخبری تھی۔ اس ولادت سے آگے بہت بڑی نسل اور قوم آباد ہونے کا فیصلہ ہو رہا تھا، جن میں اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ایک ناہنجار اور بد بخت قوم کو تباہ کیا جا رہا تھا۔

فرمایا، ہم آج بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے قَالُوا سَلَامًا انہوں نے کہا سلام۔ اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے اسلام علیکم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھانا دیا تھا کہ جب فرشتوں کی جماعت میں جاؤ تو یا کر اسلام علیکم کہو۔ اور چونکہ وہ برائیہ تھے۔ وہ اچھا اور اچھی نسل کا قیامت کیلئے جواب ہو گا۔ اور وہ جواب وَعَلَيْكُمْ السَّلَام یا وَعَلَيْكُمْ السَّلَام ورحمۃ اللہ علیہ ہے فرشتوں کے سلام کے جواب میں قَالَ سَلَامٌ ابراہیم نے کہا سلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ بہتر تھا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اور جس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ، ہر دور اور ہر زمانے میں تم پر سلام ہو۔

ارشاد ہوتا ہے فَمَا كَيْفَ أَنْ جَاءَ رَبُّكَ بِخَبَرٍ ابراہیم علیہ السلام کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرے مگر ایک تلا ہوا کچھ ٹالے آئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کو آئے تھے۔ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا

ابراہیم علیہ السلام
کی مہمان نوازی

کھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ مہمان بھی حین و حیل فرجوان تھے، آپ نے ان کی خاطر مہارت کے لیے فوری انتظام کیا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُمْ لَا يَخْصِلُ إِلَيْهِمْ مگر جب آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں نہ کھاتے ہیں آپ نے اس کو اُپر سمجھا کہ کیا بات ہے، مہمان کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اُس دور کا یہ دستور تھا کہ کوئی دشمن اپنے دشمن کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی شخص کا نمک کھا کر اُس کے ساتھ دشمنی کرنا درست نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی قسم کا شبہ پیدا ہوا وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اور آپ نے اُن کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ کہنے لگے ہم تو ان کو نہایت تکویم کے ساتھ کھانا پیش کر رہے ہیں مگر یہ کھاتے نہیں۔ اگلی آیت میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اُس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی مہمانوں کی خدمت تواضع میں مدد کے لیے قریب ہی کھڑی تھیں۔

شاہ عبدالقادر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خوف میں مبتلا ہونا طبعی امر تھا کیونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے عذاب لے کر اور شان غضب اور انتقام کا منظر بن کر قوم لوط کی طرف جا رہے تھے اور اس کا اثر ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر پڑ رہا تھا۔ جب فرشتوں نے آپ کو خوفزدہ دیکھا قَالُوا لَا تَخَفْ کہنے لگے ڈرو نہیں۔ ہم فرشتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْكَ قَوْمًا لُّوطِ ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ انہیں سزا دیں۔

اس موقع پر بعض مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہیں جن کے دلائل قوی نہیں ہیں، تاہم یہ باتیں تفسیری روایات میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بات اہم ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی

تو وہ کہنے لگے کہ ہم بغیر قیمت ادا کے کھانا نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس کھانے کی قیمت ادا کر دو۔ فرشتوں نے قیمت مرثیہ کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لویں یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو اور کھانا کھا چکنے کے بعد الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہو۔ اس پر فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس شخص کا اخلاق اتنا عالی ہے، جیسی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے ایک اور عجیب و غریب بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب فرشتے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اُس تلے ہوئے کچھڑے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے اُس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کر صحن میں بندھی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس قسم کی باتیں بطور معجزہ تو ہمیشہ آسکتی ہیں تاہم ایسے واقعات کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

اس واقعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم غیب کی نفی بھی ہوتی ہے۔ آپ اُن فرشتوں کو انسان سمجھ رہے تھے اور اسی لیے انہیں کھانا بھی پیش کیا۔ پھر جب انہوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی تو آپ کو خوف بھی محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ اُن کے فرشتے ہونے کا علم آپ کو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کو بتلایا نہیں گیا۔ تم آگے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی بات آرہی ہے انہوں نے بھی فرشتوں کو انسان ہی سمجھا تو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ اللہ کے سارے انبیاء و اوزما بت بشریت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اور انسانیت کے لوازمات میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق علیم کل نہیں ہے۔ مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، جتنا خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ذرے ذرے کا علم تو خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے

مبدلہ علم
غیب

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے
 سورۃ یونس میں گزر چکا ہے "وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
 مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ تَعْرِفُ رَبُّكَ علم کے رب کے علم سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی
 چیز غائب نہیں۔ ہر چیز علم الہی میں ہے اور لوح محفوظ میں بھی درج
 ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔
 جب ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی،
 وَأَمْرَاتُهُ قَاتِلَةٌ تُوَابِرًا اِیْمٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی بیوی یاس ہی کھڑی تھی جب
 اُسے معلوم ہوا کہ مہمان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں فَصَحَّكَتْ تُوُوہ ہنس
 پڑی مفسرین کہہ رہے ہیں کہ حضرت سارہ اس لیے ہنسی تھیں کہ
 انہیں قوم لوط جیسی غلیظ قوم کی ہلاکت کا پتہ چل گیا تھا آگے اللہ نے فرمایا
 فَبَشِّرْهُنَّ بِمَا يَسْتَحِقُّنَّ پھر ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق بیٹے کی بشارت
 سنائی۔ حضرت سارہ ابتداء ہی سے پسندیدہ اور ادنیٰ درجے کی خاتون
 تھیں، آپ مقربین الہی میں سے تھیں۔ آپ کو ساری عمر بچے کی
 خواہش رہی یہاں تک کہ آپ کی عمر ننانوے سال کی ہو گئی اور اس وقت
 ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال کی تھی آپ کی دوسری بیوی حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام
 برس قبل پیدا ہوئے تھے اور اس وقت بھی حضرت سارہ کو اولاد کی شدید خواہش تھی، بہر حال
 اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری
 دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہو گا۔ اور پھر
 فرمایا خوشی در خوشی کی بات یہ ہے کہ وَهِنَّ ذَوَاتُ اسْحٰقَ
 يَعْقُوبَ کہ اسحاق بیٹے کے بعد یعقوب پونا بھی ہو گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ
 السلام نے ایک سو پچھتر برس عمر پائی اور اس دوران میں انہوں نے
 یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کو بھی پایا۔
 بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت سارہ کو سخت حیرت ہوئی قَالَتْ

بیٹے اچھے
 کی بشارت

يُؤَيِّسُكَ الْإِلَهُ وَآفَاكَ جُورًا بُلَيْ! میں بچہ کیلئے جنوں کی جب کہ
میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہوں وہلذا بَعَثَ عَلَيَّ شَيْخًا اور
میرا یہ خاوند ابراہیم بھی بوڑھا ہے۔ ساری زندگی بے اولاد گزر گئی ہے
إِن هَذَا كَشْحٌ عَجِيبٌ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس عمر میں
میرے ہاں بچہ پیدا ہو گا۔

ابراہیم علیہ السلام
کے اہل بیت

قَالُوا فَرِشْتُونَ نَعَمْ كَمَا اتَّعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ كَمَا
تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس
بوڑھی عمر میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام تو یہ ہے
کہ رَحِمَتْ اللَّهُ وَكَرَّمَتْهُ عَلَيْكُمْ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور اس کی برکتیں ہیں اَهْلُ الْبَيْتِ ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت
پر۔ اہل بیت اور آل سے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ مراد ہے۔ ہم درود شریف
میں بھی پڑھتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى
اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فرشتوں کی بات چونکہ حضرت سارہؑ سے ہو رہی
تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بیویاں بھی داخل ہیں۔ شیعہ حضرات حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہؑ اور
آپ کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جب کہ حضور کی ازواج
کو اس میں داخل نہیں کرتے۔ یہ غلط نظریہ ہے قرآن پاک کی آیتیں
بیویوں کے حق میں نازل ہوئیں اور اولاد تو صلیبی ہونے کی حیثیت
سے ایسے ہی اہل بیت میں داخل ہے۔ بیوی کو اہل بیت سے
خارج کرنا گمراہی کی بات ہے تو فرمایا اے اہل بیت ابراہیم! تم
پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ بِيْنَا
اللہ تعالیٰ تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام

کے گھرانے پر مہربانی فرمائی، اُن کو دین کا علم عطا کیا، بزرگی دی، آپ کے خاندان کو وسعت عطا کی اور دنیا کے تمام کمال اس خاندان میں رکھے دیے۔ نبوت اور رسالت اس گھرانے کا طرہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چار تہذیبی اٹھائے اور پھر اسی خاندان کی دوسری شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اس خاندان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔

قوم لوط کے متعلق تشریح

فَلَمَّا زَكَهَ الْعَرَبُ ابْرَاهِيمَ الرَّقِيقَ جَبَّ ابْرَاهِيمَ
 علیہ السلام سے خوفزدگی دور ہو گئی وَجَاءَتْهُ الْبَشَرُ اٰی اور انہیں خوشخبری بھی حاصل ہو گئی يُجَادِلُكَ فِي قَوْمِ لُوطٍ تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ یہاں جھگڑے سے مراد محض بات چیت ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور اپنی عرض پیش کی۔ آپ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں مگر ان میں تو مومن بھی موجود ہیں۔ فرمایا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کرو گے جس میں تین سو مومن بھی رہتے ہوں۔ فرشتوں نے کہا، ہم ایسی بستی کو تباہ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو سو مومنوں کا ذکر کیا، پھر تیس مومن حتیٰ کہ فرمایا اگر ایک مومن ہو تو فرشتوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو خود لوط علیہ السلام اور اُن کی مومنہ بیٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا دراصل ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے اور اُس قوم کو کچھ مزید ملت مل جائے۔ اُن کی یہ ہمدردی اس لیے تھی اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَخَلِيْلٌ لِّرَبِّكَ کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور تحمل والے تھے۔ آپ آؤاۃ یعنی آہ کرنے والے تھے۔ اس سے

آپ کی نرم دلی کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا مذکور ہے فَصَلِّ تَبَعْنِي فَإِنَّهُ يَتَّبِعْنِي وَمَن يَتَّبِعْنِي فَآَنَهُ وَبَنِيَّ دَجَسَ لِي مِثْرِي اتَّبَعْنِي فَآَنَكَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو سختی والا نہ رہا۔ یہ آپ کی نرم دلی کا ثبوت ہے۔ نیز فرمایا ابراہیم علیہ السلام مِّنْ ذُنُوبِي مَنَعَنِي رَبِّي وَأَنَا مَنُوءٌ لِّلرَّحْمَٰنِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف رجوع رکھنے والے تھے، آپ ہمیشہ ثابت الی اللہ چاہتے تھے، اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح قوم بچ جائے آپ لوط علیہ السلام اور ان کی بچیوں کے متعلق خاص طور پر فکر مند تھے۔

اِنَّهٗمُ اللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف سے ارشاد ہوا اِنَّا بَرٰہِیْمُ اَعْرَضَ عَنْ هٰذَا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دو۔ اِنَّہٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَّکِیْکٌ اب تیسرے رب کا حکم یعنی فیصلہ آچکا ہے وَلَا تَتَّبِعْہُمْ اَتِیْہُمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُوْدٍ ان کے پاس ایسا عذاب آئے والا ہے جس کو لوٹا یا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں اور آپ ان کے لیے عبرت ناک نماز کا وقت آچکا ہے۔ اب آپ ان کی نفارش نہ کریں اور انہیں عذاب کا نرا چکھنے دیں۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا۔

وما من دآبۃ ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بت یک ۲۱

آیت ۸۳ تا ۸۲

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝۸۸ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝۸۹ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝۹۰ قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝۹۱ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۹۲ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۚ مَّنْضُودٍ ۝۹۳ مَسْومَةٍ ۚ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝۹۴

ترجمہ :- اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام

کے پاس، غمگین ہو گئے وہ اُن کی وجہ سے اور اُن کا دل
تنگ ہوا، اور کہنے لگے یہ بہت مشکل دن ہے ﴿۷۷﴾ اور
آئی اُن کی قوم اُن کے پاس دوڑتی ہوئی، اور اس سے پہلے
وہ کرتے تھے برائیاں۔ تو کہا لوط علیہ السلام نے، اے میری
قوم کے لوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔
ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے مہمانوں کے واسطے میں۔
کیا تم میں کوئی سمجھ والا انسان نہیں ہے ﴿۷۸﴾ کہنے لگے وہ
البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں تیری بیٹیوں میں
کوئی رغبت، اور بیشک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ﴿۷۹﴾
کہا (لوط علیہ السلام نے) کاش اگر میرے اندر قوت ہوتی یا میں
پناہ پکڑتا کسی مستحکم کنائے کی طرف ﴿۸۰﴾ کہا (فرشتوں نے)
اے لوط علیہ السلام! بیشک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے
ہیں، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف۔ پس تو اپنے
گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں نکل جا، اور نہ ٹپٹ
کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی، مگر تیری بیوی۔ بیشک اس
کو پہنچنے والی ہے وہی منزل جو اُن کو پہنچے گی۔ بیشک اس
کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ کیا صبح قریب نہیں ہے ﴿۸۱﴾
پس جب آیا ہمارا حکم، کہ دیا ہم نے اُن (دستیوں) کے اوپر
وہ حصے کو نیچے، اور ہم نے برساتے اُن پر پتھر
کھنکھرتے بہتے ﴿۸۲﴾ نشان لگائے ہوئے تیرے رب
کے پاس، اور نہیں تھے وہ ظالموں سے زیادہ دور ﴿۸۳﴾

گفتہ شدہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی جانے والی بشارت کا ذکر

تھا اور پھر لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ تھا، دراصل مضمون کا یہی حصہ ہے جو سابقہ موضوع کے تسلسل میں ہے بعض سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر ان کی نافرمانی کی بنا پر ان قوموں پر جو عذاب آیا اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ————— آپ کی قوم پر عذاب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔

یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت لائے تھے۔ وہی قوم لوط پر عذاب برپا کرنے پر بھی مامور تھے۔ لوط علیہ السلام رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دونوں حضرات اکٹھے ہی بابل سے آئے تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ان کو حجریت کے کنارے آباد سدوم، آمورہ، دوامہ اور سولہ وغیرہ بستیوں کے باشندوں کو تبلیغ کرنے پر مامور فرمایا۔ یہ نہایت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ پانی کی فراوانی، کھیتیاں اور باغات عام تھے۔ اس علاقے کی کل آبادی کم و بیش چھ لاکھ نفوس پر مشتمل تھی لوط علیہ السلام نے اس قوم میں لمبا عرصہ گزارا، اسی قوم میں شادی کی اور پھر دو بچیاں بھی پیدا ہوئیں اور یہیں وہ سن بلوغت کو بھی پہنچیں ان لوگوں کی بدبختی تھی کہ آپ کی دو بچیوں کے علاوہ قوم میں سے کوئی فرد بھی آپ پر ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ بیوی بھی محرم ہی رہی۔ قوم فوج، قوم عادی اور مشرک کی طرح اس قوم کی عام بیماری کھلی کھرا اور شرک ہی تھی۔

مختلف قوموں میں مختلف اخلاقی بیماریاں بھی موجود رہی ہیں مثلاً لواطت کی بیماری

قوم عاد میں غرور و تکبر تھا۔ قوم ثمود بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی جب کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کی مجرم تھی اسی طرح قوم لوط کی اخلاقی بیماری لواطت تھی۔ یہ لوگ شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف التفات کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا **اِنَّكُمْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (الشعراء)** تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ قضائے شہوت کے لیے جو چیز اللہ نے فطری طور پر مقرر کی ہے اقم اسے چھوڑ کر غیر فطری چیز کو اختیار کرتے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لواطت کی بیماری سب سے پہلے اسی قوم میں آئی جسے شیطان نے جاری کیا۔ یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے کیونکہ یہ بد فطرتی ہے۔ لوط علیہ السلام کے سمجھنے کے باوجود یہ لوگ نہ تو آپ پر ایمان لائے اور نہ ہی اس قبیح حرکت سے باز آئے بلکہ اس پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر دیگر نافرمانوں کی طرح اس قوم پر بھی خدا تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا تذکرہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ ان کا اگلا ہدف لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا اور آج کی آیات میں اسی بات کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے **وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا** جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ فرشتے حین و جیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ سبقتی میں آکر انہوں نے لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھا کہ ان کے مکان میں جب ان کے پاس پہنچے **مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ نَّارٍ** تو لوط علیہ السلام ممکن ہو گئے **وَصَنَاقَ دِجْهَمَ ذَرْعًا** اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ ذرع دراصل بازو کو کہتے ہیں مگر اس کا کنایہ دل پر ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام بڑے تنگدل ہوئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ بڑے فحشیت ہیں اور یہ مہمانوں پر درست درازی کریں گے۔

فرشتوں
کی آمد

یہاں بھی رہی ابراہیم علیہ السلام والی بات کا اعادہ ہو رہا ہے نہ ابراہیم کو علم ہو سکا اور نہ لوط علیہ السلام نے جانا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ وہ تو انہیں انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ کو غلغلہ اور تنگدلی ہونے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب دان نہیں ہوتے بہر حال لوط علیہ السلام نے قوم کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ یہ تو بڑا مشکل دن آگیا ہے۔ ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ کہ آپ کی قوم آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ يُهْرَعُونَ اگرچہ مجہول کا صیغہ ہے مگر معنی 'معروف ہی ہے کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ نوجوان لڑکوں کی آمد کی خبر ملی تو فوراً برائی کے ارادے سے آگئے اور ان کی بات یہ تھی وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ اس سے پہلے بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ اپنی مجلسوں میں برائیاں کرتے تھے۔ گویا برائی کے کھلے عام ارتکاب یا اس کے علی الاعلان اعتراف کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم و حیا نہیں تھی۔ اس خلاف وضع فطری برائی کے علاوہ وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، ان پر پتھر پھینکتے تھے، کبوتر بازی کے شوقین تھے اور طرح طرح کی فضول حرکتیں کرتے تھے۔

بائبل کی روایت کے مطابق قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو مہمان تمہارے پاس آئے ہیں انہیں بہا کر حوالے کر دو تا کہ ہم اپنی قبیح خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي كُنَّ لِي مِثْرِي قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں۔ هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے

لوط علیہ السلام
کی پیشکش

پاکیزہ ہیں۔ ان سے نکاح کمرہ کے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر لو کیونکہ اللہ نے انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر بیٹیوں سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں تو قوم کو برائی اور سچائی سے بچانے کیلئے یہ پیشکش بھی درست تھی مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد نہیں تھیں کیونکہ آپ کی تو صرف دو ہی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے تو اس پیشکش سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اے بنی سبوا! قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں کیونکہ نبی ساری قوم کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان بچیوں کو فضلے شہوت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا تم نکاح کمرہ کے ان سے استفادہ حاصل کرو اور غیر فطری کام سے باز آ جاؤ آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ گندے کام نہ کرو۔ وَلَا تَخْزَوْنَ فِيْ ضَيْفِيْ اور مجھے مہمانوں کے بارے میں متوا نہ کرو۔ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَهِيدٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ کیا تم میں کوئی بھی سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے؟ کیا کوئی نیک چلن اور دانا آدمی نہیں ہے؟

قَالُوا قَوْمُكَ مِنْكُمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَكُمْ بِ
بَيْتِكُمْ مِنْ حَقِّ لَوْطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آپ جانتے ہیں کہ آپکی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی رغبت نہیں وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا بُرِّدُوا
اور آپ ہمارے ارادے کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو اپنی خواہش ضرور پوری کر دیں گے۔ اس پر لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور قال فرمایا لَوْ أَنَّ لِيَ كَبْكَبًا مِّثْلَ قُوَّةِ كَاشٍ میرے پاس تمہارے مقابلے کیلئے طاقت ہوتی أَوْ آوِيٌّ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ یا میں مستحکم کناری کی طرف پناہ پکڑتا۔ چونکہ آپ اُس قوم کے فرد نہیں تھے اس لیے نہ کوئی آپ کی باربری تھی اور نہ ہی کوئی اہل ایمان موجود تھے جو آپ کی مدد کرتے، تو اس لیے آپ نے نہایت اضطراب کی حالت میں اپنی زبان سے فرمایا، کاش کہ میں تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتا۔ محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اُس وقت لوط علیہ السلام کے

قوم کی تھیں
تکبر

زمین میں یہ بات تھی کہ خدا نخواستہ اگر ان کے مہمانوں کی تذلیل ہوئی تو وہ مہمان
 اس قوم کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں گے۔ چنانچہ یہ بات آپ نے مہمانوں
 کی دل جوئی کے لیے کی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا میزبان ہمارے دفاع کی
 کوشش کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے رَحِمَہُ
 اللہُ لَوْطًا لَّقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ اللہ تعالیٰ
 لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ لوط بڑے مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑنے
 والے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ نوبلاضربہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے، مگر یہ
 کلمات اضطراری حالت میں ادا کر رہے تھے۔ تاہم انہیں اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔

سورۃ قمر میں موجود ہے کہ جب قوم کے لوگ مجبور کر کے آگئے فرشتوں
 وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو روک رہے تھے
 تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے
 ہٹایا حالانکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ اُن کا مہمان جبرائیل علیہ السلام
 ہے۔ پھر جبرائیل نے اپنا ذرا سا پرہلایا تو اللہ نے فرمایا قَطَمَسْنَا
 اَعْيُنَهُمْ کہ ہم نے اُن کی آنکھیں ہی مٹا دیں اور وہ سب اندھے
 ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود وہ ٹوٹل ٹوٹل کر مہمانوں کو تلاش کرتے
 رہے۔ پھر قاتل فرشتوں نے کہا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ اے
 لوط! بیشک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لَنْ
 يَصْلَوْا إِلَيْكَ یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا آپ
 پریشان نہ ہوں۔ ساتھ ہی اللہ کا حکم ہوا فَاسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
 اللَّيْلِ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں چلے جائیں
 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُ اور تم میں سے کوئی
 بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی۔

لوط علیہ السلام
کی بیوی

بائبل کے بیان کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپسکے ساتھ ہی
بتی سے نکل کھڑی ہوئی تھی مگر راستے میں اُس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور
کہا کہ اللہ نے میری قوم کو اسی وقت منح کر دیا۔ اتنی بات تھی کہ وہ عورت
نمک اور پتھر کا کھبا بن گئی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی بیوی
نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس پر اللہ کی جانب سے ایک پتھر برسا اور وہ
ہلاک ہو گئی۔ وہ کافرہ تھی اور درپردہ کافروں کے ساتھ ساز باز کر رہی تھی۔
اگرچہ وہ لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھی مگر ایمان نہیں لائی تھی اور منافقوں
کی طرح آپ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یاد رہے کہ اُس زمانے میں مومن اور کافر
کا نکاح درست تھا۔ ہماری اُمت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا نکاح رواج
مگر بعد میں اسے ممنوع قرار دیدیا گیا۔ اب کسی مومن آدمی کا نکاح کسی کافرہ یا
منکر سے نہیں ہو سکتا۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ
نکل ہی نہیں تھی۔ تاہم اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مُصِیْبُهُمَا مَا اَصَابَهُمْ
کہ اُس عورت سے بھی وہی آفت آنے والی تھی جو باقی قوم کے مقدر میں
ہو چکی تھی۔ اور عذاب کی آمد کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنْ مَوْعِدَهُمْ
الصَّبْحُ فَبَشِّرْهُمْ اَنْ يَّكُنَ الْعَصِيْبُ بِقَرِیْبٍ کیا صبح قریب نہیں ہے
صبح مقرر کیا گیا تھا۔ اَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِیْبٍ کیا صبح قریب نہیں ہے
ہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ صبح کے وقت ان کی
مہلت پوری ہو جائیگی اور پھر ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔

عذاب الہی
آگیا

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر اُت
کے آخری حصے میں بتی سے نکل گئے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھی جب
کافی دُور چلے گئے تو صبح کا وقت بھی ہو گیا۔ پھر کیا ہوا۔ فَكَلَّمَا جَاءَهُ
اَمْرُنَا جِبْ هَآءِیْ عَذَابَ كَآءِیْ جَعَلْنَا عَالِیْہَا سَآفِلَہَا
قوم نے ان بتیوں کے اوپر دالے حصے کو نیچے اور نیچے دالے کو اوپر کر دیا ساری بتیوں کو الٹ کر رکھ

دیا کیونکہ وہ لوگ کام ہی اٹے کرتے تھے اسکے علاوہ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّاءً جَارًا
مِنْ سَحَابٍ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برساتی جو مٹی کے پتے ہوئے گھنٹروں کی

صورت میں تھے۔ اور مَنْصُورٌ یہ پتھرتہ درختہ بس ہے تھے مُسَوَّمَةٌ
وہ پتھر نشان زدہ بھی تھے عِنْدَ رَبِّكَ تیرے پروردگار کی طرف سے
ہر پتھر پر اللہ نے نشان لگا دیے تھے یا نام لکھ دیے تھے کہ یہ فلاں سردار
کے سر پر لگے گا، یہ فلاں کی پشت میں پیوست ہو جائیگا اور یہ فلاں
کا خاتمہ کر دیگا۔ چنانچہ صبح کے وقت سارا علاقہ درہم درہم ہو گیا۔ یہ علاقہ
بحرِ میریت کے کنارے پر واقع ہے اور اس کے پانی میں اللہ تعالیٰ
نے ایسی خرابی پیدا کر دی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب تک
بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر، شرک اور لواطت کی بیماریوں
کی وجہ سے ان کو ایسی ملکب سزا میں مبتلا کیا کہ چھ لاکھ کی آبادی میں
سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، سوائے لوط علیہ السلام اور آپ کی بچہ بچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَالِحِي مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَيْتِهِ یہ
عذاب ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اس سے پہلی اقوام عاد،
ثمود، قوم نوح وغیرہ پر بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت
آگئی۔ یہی بات مکہ اور عرب کے مشرکین کو بھی سمجھانی جا رہی ہے اور
بعد میں آنے والوں کو بھی بتانی جا رہی ہے کہ یاد رکھو! اللہ کی سزا
ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اگر پہلی قومیں اس قسم کے ظلم کی وجہ سے
ہلاک ہوئیں تو ایسی سزا تم پر بھی آسکتی ہے۔ عرب لوگ بحرِ میریت کے
کنارے سے تجارتی سفر کے دوران گزرتے تھے، شام، فلسطین یا
مصر کے لیے ہی راستہ تھا، تو ان اُجڑی ہوئی بٹیوں کو دیکھتے تھے۔
اللہ کے ان کو متنبہ کیا کہ دیکھو! ان لوگوں نے نافرمانی کی تو صفحہ ہستی
سے ناپید ہو گئے، اگر تم بھی شرک، کفر یا معاصی پر اصرار کر دگے، تو خدا کا عذاب
دور نہیں ہے وہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔

وَالِی مَدِیْنِ اَخَاهُمْ شُعِیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا
 اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ وَلَا تَتَّقُوا الْمَکِیَالَ
 وَالْمِیْزَانَ اِلَیَّ اَرِیْکُمْ بِخَیْرٍ وَّ اِلَیَّ اَخَافُ عَلَیْکُمْ
 عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝۸۴ (۸۴) وَیَقَوْمِ اَوْفُوا الْمَکِیَالَ
 وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ
 وَلَا تَعْتُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۸۵ (۸۵) یَقِیْتُ اللّٰهَ خَیْرٌ
 لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ؕ وَمَا اَنَا عَلَیْکُمْ
 بِحَفِیْظٍ ۝۸۶ (۸۶)

ترجمہ :- اور مین کی طرف اُن کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا ، اے میری قوم کے لوگو ! عبادت کرو اللہ کی ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اُس کے سوا ۔ اور نہ کبھی کرو ماپ اور تول میں بیشک میں دیکھتا ہوں تم کو بہتری میں ۔ اور مجھے خطرہ ہے تم پر گھبرنے والے دن کے عذاب کا (۸۴) اور اے میری قوم کے لوگو ! پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ ، اور لوگوں سے اُن کی چیزوں کو کم نہ کرو ۔ اور زمین میں فساد کھاتے ہوئے مت چلو (۸۵) اللہ کا چھوڑا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو ۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان (۸۶)

ربط آیا

اس سورۃ مبارکہ میں تاریخ انبیاء علیہم السلام کے ضمن میں حضرات نوح، ہود، صلح اور لوط علیہم السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان ہو چکا ہے اس بات کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے حق تبلیغ ادا کرنے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھانے میں کتنی محنت اور کوشش کی اور پھر ان قوموں کا رد عمل کیا ہوا، اور وہ کس طریقے سے درذناک عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ اب اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کا ذکر اس سورۃ مبارکہ کے علاوہ سورۃ اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ سورۃ شعراء اور بعض دوسری سورتوں میں بھی آپ کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام

ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے اُن کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ کا عطف بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ابتدائی الفاظ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ ہے۔ گویا یہاں پر یہ الفاظ مخذوف ہیں اور پورا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

مدین حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف نیلج عتبہ اور بکر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھا۔ یمن یا مکہ سے شام یا مصر کو جانے والے قافلے یہیں سے گزرتے تھے کیونکہ یہ بستی ایک بڑی شاہراہ پر واقع تھی مدین کی بستی دراصل ایک شخص مدین ہی کے نام پر موسوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی بیویاں سارہ اور لاجرہ تو مشہور ہیں تاہم آپ کی دیگر بیویاں بھی تھیں جن میں سے مدین اپنی ماں قحطیا کے بطن میں سے تھے۔ پھر اسی نام سے شہر، قبیلہ اور قوم بھی مشہور ہو گئی جیسا کہ اُس زمانہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم مدین کے فرد تھے۔ بائبل میں آپ کا نام جاب اور پیر بھی ذکر کیا گیا ہے تاہم قرآن نے آپ کا نام شعیب بتایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تھا ایک اصحاب مدین دو سر اکیہ وائے۔ اکیہ جنگل کو کہتے ہیں اور یہ مدین کے قریب ہی واقع تھا بعض کہتے ہیں کہ اکیہ اور مدین وائے ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے تاہم زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور اکیہ وائے الگ الگ خاندان تھے اور اللہ نے شعیب علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

مؤرخین اور مفسرین میں شعیب علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے وہی نبی ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس تک قیام کیا تھا اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا۔ تاہم بعض کہتے ہیں کہ جن کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام رہے تھے، وہ خود شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ آپ کے بھتیجے یا بھانجے تھے تاہم مشہور یہی ہے۔

شعیبی سے کبھی دو قدم ہے

کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی تھے جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے ہیں۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر جس مقام پر آکر کنوئیں پر پہنچے تھے اور پھر آپ نے شعیب علیہ السلام کے جانوروں کو پانی بھی پلایا تھا ابتداء میں اسے مقدس مقام خیال کیا جاتا تھا۔

فرمایا ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ بھی دعوت الی التوحید تھا۔ قَالَ لِيَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا

شعیب علیہ السلام
کی دعوت

کہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِّنَ اِلٰهٍ غَيْرُهُ كَيْتُوْنُ اُس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارا خالق، مالک، مربی، نافع، ضار، مقصر فی الامور، علیم کل، قادر مطلق صرف اللہ ہے، لہذا عبادت بھی اُسی کی رہا ہے۔ اُس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت قطعی حرام، شرک، اور خدا کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے۔ اگلی آیات میں قوم کا جواب بھی آرہا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی خیر خواہی کا جواب کس مجنون بڑے طریقے سے دیا۔ بہر حال اس واقعہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے اور دوسری طرف توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے شرک کی بیماری ساری قوموں میں پائی گئی ہے اور آج بھی دنیا کے اکثر و بیشتر لوگوں میں موجود ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اسی بنیادی عقیدے کی درستگی کی سعی کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی مکی زندگی کا اکثر حصہ ایسے ہی حالات میں گزارا۔ آپ بھی لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ لَقَدْ خَلَّوْا لَے لوگوں کو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مقام اور ہر مجلس میں یہی بات کی۔ باقی انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی۔ کیونکہ جب تک بنیادی عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا، دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا تمام انبیاء نے مسئلہ توحید کو ہی سمجھانے کے لیے سب سے اولین کوشش کی ہے اللہ کا فرمان ہے "فَمَنْ يَّحْصِلْ مِنْكَ الْاِتِّمَاعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ" (الانبیاء) جو کوئی نیک اعمال کرے گا بشرطیکہ ایمان موجود ہو تو اس کی ناقدری نہیں کی جائیگی۔ غرضیکہ دین اور شریعت کی بنیاد ایمان اور توحید پر قائم ہے۔ اگر ایمان ہی ضارب ہے، اس میں کفر اور شرک کی ملاوٹ ہے

تو پھر اگر کوئی کافر یا کافر کا بیٹا ہو، بلکہ اس کا بیٹہ الٹا ہی نکلتے گا۔ اسی لیے
 شعیب علیہ السلام نے فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے
 بغیر کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔

ماپ تول
 میں کمی

م شروع ہی سے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی ہی رہی ہے جس
 سے اللہ کے نبی روکتے رہے۔ بعض قوموں میں غرور و تکبر کی بیماری تھی
 بعض میں فضول خرچی کی اور بعض میں لواطت کی، قوم شعیب چونکہ تجارت
 پیشہ لوگ تھے، ان کی اخلاقی برائی ماپ تول میں کمی تھی۔ اللہ کے نبی نے
 ایک طرف تو شرک اور کفر کی بیماری سے روکا اور توحید کا درس دیا، تو
 دوسری طرف ان کو تجارتی برائیاں سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے واضح کیا
 کہ لین دین میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہونا ہے جن پر راکھنا ضروری ہے
 اور کسی کی حق تلفی بہت بُرے نتیجے کا باعث بنتی ہے یہ ایسی برائی ہے
 کہ اس کو اللہ بھی اُس وقت تک معاف نہیں کرے گا، جب تک
 وہ بندہ راضی نہ ہو جائے جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام
 نے قوم کو تلقین فرمائی وَلَا تَنْقُصُوا الْمَالِ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ اے لوگو!
 ماپ اور تول میں کمی نہ کرو یعنی تجارتی لین دین میں ڈنڈی نہ مارو۔ ایک
 دفعہ پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے
 تابعروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لِيَمْحَشَنَّ التَّجَارَ قَدْ وَلِيَتْكُمْ
 اَمَدَيْنِ مَهْلَكَتٍ فِيهِ الْاَمَمُ السَّافِلَةُ قَبْلَكُمْ اے تابعروں
 کے گمروہ! تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جنہیں جس سے پہلی کمی
 تو میں تباہ ہوؤں۔ وہ دو چیزیں الْكَيْلُ وَالْمِيزَانُ ماپ اور تول
 ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے
 کہ قوم شعیب سے پہلے بھی کئی قومیں ماپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھیں
 سورۃ مطفقین میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے

والوں کے لیے دلائل و تجاویز۔ سورۃ الرحمن میں تجاویز و تنبیہ کے لیے کیا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے اَلَا تَقْطَعُوْا فِی الصِّیۡغٰنِ لَہٗ اَسْمٰی

خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو تولیے والے کو کہہ دیتے "وَارْجِعْ لِيْ غَيْرِيْ" جب تولو تو کچھ زیادہ ہی دیا کبھی نہ کہہ دو۔ ماپ تول میں کمی کی بیماری آج کے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ لوگ گزاور میٹر کے چکر میں کم ناپتے ہیں۔ بھاؤ میٹر کے حساب سے کرتے ہیں مگر ناپتے وقت گز استعمال کرتے ہیں جس سے گاہک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا ناپتے وقت، کھینچ کر ناپتے ہیں۔ گاہک جب کپڑا سینے کے لیے حساب کرتا ہے تو ایسے ایسے کی بجائے اٹھارہ اینچ ہی نکلتا ہے اس طرح کی دھوکے کی کافی قطعی حرام ہے اور مالِ حرام کا مقولہ یہ ہے کہ "مالِ حرام بود بجائے حرام رفت" اس قسم کا حرام مال بے برکت ہوتا ہے اور وہ حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے یا تو شادی اور عمنی کی ٹال اور غلط رسومات کی نذر ہو جاتا ہے یا عیش و عشرت کے کاموں میں ضائع چلا جاتا ہے۔ بیماری میں لگ جاتا ہے اور کبھی کسی مقدمے میں اڑ جاتا ہے بر حال ماپ تول میں کمی کی بیماری ایک ہلک بیماری ہے جس سے شعیب علیہ السلام نے قوم کو منع فرمایا۔

حقوق
العباد

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اِنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ اَمْرٌ قَدْ اُكْرِمَ اَوْ كُرْهُ۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تو یہ کہنے سے کوئی گناہ معاف کر دیگا۔ مگر حقوق العباد کی معافی اُس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحبِ حق خود معاف نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام وفات سے چند روز قبل آخری بار منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے وعظ و نصیحت کی اور حضرت فضل بن

عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے لوگو! اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق یعنی کوئی درہم و دینار لینا ہے تو آج لے لو، کیونکہ قیامت کے دن معاملہ بڑا دشوار ہوگا۔ آپ نے مردوں کے سامنے بھی بیان کیا اور عورتوں کو بھی وعظ کیا۔ بہر حال جو باتیں حضور علیہ السلام نے سخت تاکید کے ساتھ فرمائی ہیں ان میں حقوق العباد بھی شامل ہے۔

فرمایا، لوگو! باپ تول میں کمی نہ کرو، اِنِّ اَرْسَلَكُمْ بِخَيْرٍ میں تمہیں بہتری یعنی آسودہ حالی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تم تجارت کے ذریعے محنت کر کے کمائی کرتے ہو تو اس میں کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ ایک طرف تو میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف وَارْتَحَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ يُحْطِطُ میں خائف ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جس سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ گویا کسی کی حق تلفی ایسی بُری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دائمی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ" میں ہیں، راستہ سمجھائی گئی ہے کہ کم ہاپنے اور تولنے والوں کے لیے ہلاکت، اور جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب آگے دینے کا موقع آتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز چار سیر تول کر دی ہے تو وہ پورے چار سیر ہی نکلے گی، یا تو باٹ ہی کم ہوتے ہیں یا پھر تولنے میں کمی کر جاتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ فرمایا، میں تمہیں بہتری میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ تم گھیر لینے والے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔

تو شعیب علیہ السلام نے قوم کو خطاب فرمایا وَكَيْفَ قَوْمٍ اَوْفَوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اے میری قوم کے لوگو! پورا کرو

عذاب کا
خطرہ

فاری
الارض

ماہب اور قول کو انصاف کے ساتھ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو وَلَا تَحْسَبُوا
النَّاسَ أَشْيَاكُمْ هُمْ اور نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیز۔ وَلَا تَحْشُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے
 مرت چار، شرک، کفر، بدعات، رسومات باطلہ یہ سب فساد فی الارض
 ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ہرگز پسند نہیں۔ فساد کے برخلاف
 اصلاح کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توجہ کو مانا جائے، قانونِ شریعت
 کی پابندی کی جائے، کھیل تماشے، حق تلفی، عوام کاری، جوا، بازی، شہوت
 خوری اور فضول رسومات سے اجتناب کیا جائے۔ چوری ڈاکہ، دنگانی
 زنا، قتل وغیرہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ
 ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہ وہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ
 تو عدل و انصاف اور حق رسی کو پسند کرتا ہے بلکہ آجکل تو ہر جگہ انصاف
 کا دور دورا ہے۔ کسی عدالت، انتخابی، دفتری ادارے میں انصاف
 مشکل سے ہی ملے گا۔

بقیت اللہ
 ہی بہتر ہے

آگے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑا اصول بتلایا ہے
 اے میری قوم! بَقِيتُ اللّٰهَ خَيْرٌ لِّكُمْ اللہ کا باقی چھوڑا ہوا ہی تمہارے
 لیے بہتر ہے اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ
 کے بقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں تمام حقوق بخلہ
 فرائض، واجبات وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچتا ہے اسی میں
 تمہارے لیے بہتری ہے، وہی بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقوق
 ادا نہیں کرو گے یا مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرو گے، تو وہ حرام
 ہوگا اور بالآخر قابلِ مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ بظاہر زیادہ مال میں زیادہ فائدہ
 نظر آئے گا مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے ایسا مال حاصل کر کے
 یا مال کے حقوق ادا نہ کر کے انسان سخت خسارہ اٹھاتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے

کہ صحیح اور جائز حق ہی اپنے پاس رکھو اور کسی دوسرے شخص کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اقربا، یتیموں اور مسکینوں کا حق نہیں دیتا تو ایسا مال بے برکت ہوگا۔ بابرکت مال وہی ہوگا، جس میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ فرمایا دیکھو! وَمَا آتَا عَلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ بحقیقہ میں تم پر کوئی گنہگار نہیں ہوں۔ میں تو نصیحت ہی کرتا ہوں، تم سے زبردستی عمل نہیں کرا سکتا، لہذا میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں اس کی جوابدہی تمہیں خود ہی کرنا ہوگی۔ میں نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے اور ہر نبی ایسا ہی کرتا ہے۔

وما من دابة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بہت وسہ ۲۳

آیت ۸۷ تا ۹۰

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوْنَاكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْبُدُ
 اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ لَانتَ
 الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۸۷ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ
 عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
 اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَىٰ مَا اَنْهَيْكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ
 اِلَّا الْاَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَالْيَهْ اُنِيْبُ ۸۸ وَيَقُوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ
 اَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ
 اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۙ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۸۹
 وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ ۙ اِنَّ رَبَّ رَحِيْمٌ
 وَدُوْدٌ ۹۰

ترجمہ :- کہا انہوں (شعیب کی قوم) نے اے شعیب ! کیا
 میری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اُن چیزوں
 کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آباؤ اجداد، یا یہ کہ ہم کریں اپنے
 مالوں میں جو چاہیں۔ بیشک تو بڑا بردبار اور نیک چلن ہے ۸۷
 کہا (شعیب نے) اے میری قوم کے لوگو ! یہ بتلاؤ کہ اگر
 میں کھلی بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اُس

نے مجھے روزی دی ہو اپنی طرف سے اچھی روزی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اُن چیزوں کی طرف جن سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ اور نہیں توفیق میرے اندر مگر اللہ کے ساتھ۔ اُسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اُسی کی طرف میں نے کوٹ کر جانا ہے (۸۸) اور اے میری قوم کے لوگو! میری مخالفت تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ پہنچے تمہیں وہ چیز جو پہنچی تھی نوح (علیہ السلام) کی قوم کو یا ہود (علیہ السلام) کی قوم کو یا صالح (علیہ السلام) کی قوم کو۔ اور نہیں لوط (علیہ السلام) کی قوم تم سے کچھ زیادہ دور (۸۹) اور بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، پھر رجوع کرو اُس کی طرف بیشک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے (۹۰)

رِطَائِیَات

حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی تبلیغ کا ذکر کیا کہ انہوں نے قوم کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور ماپ تول میں کمی کے ذریعے لوگوں کی حق تلفی کرنے سے ڈرایا۔ یہ دونوں قبیلچیزیں ہیں۔ شرک اور کفر۔ اعتقاد میں نجاست ہے جب کہ حقوق کا ضیاع اخلاقی گندگی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے مال میں سے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ ہے گا اُسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور اسی کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ مگر آپ کی قوم نے آپ کی اس پاکیزہ نصیحت کا نہایت ہی قبیح جواب دیا۔ آج کے درس میں قوم کا جواب ہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی مزید تقریر ہے۔

قوم نے جواب دیا قَالُوا یٰ شُعَیْبُ، کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام! اَصْلُوْنُکَ تَاْمُرُکَ اَنْ تَتْرُوْکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ

شعیب علیہ السلام
پر طعن

حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے اباؤ و اجداد کرتے تھے۔ اَوْ اَنْ تَقْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَكْسِبُوْا یا اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کو نہ لک کر دیں۔ گویا کذبین نے شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی کچھ سکھاتی ہے۔ بعض مفسرین کو ارم فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز سے مراد معروف نماز نہیں بلکہ اس سے شعیب علیہ السلام کا تقدس مراد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر معنی یہ ہو گا کہ کیا تیرا تقدس، پرہیزگارگی، بزرگی یا دعویٰ نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ تو ہمیں دیرینہ مروجہ امور سے روکنا چاہتا ہے؟ مگر صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر نماز سے نماز ہی مراد ہے۔ کفار آپ پر اس لیے طعن بازی کر رہے تھے کہ دیگر تمام انبیاء کی طرح آپ بھی کثرت سے نماز ادا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادت میں سے نماز سب سے اہم ہے شعیب علیہ السلام تو رضائے الہی کے لیے نماز پڑھتے تھے مگر آپ کے مخالفین نے اسی کو اعتراض کا ذریعہ بنالیا کہ بڑا نمازی بنا پھر آپ جو ہمیں اپنے معبودوں کی پوجا اور مال کے تصرف سے منع فرماتے ہیں۔

دیندار آدمیوں کو توضیح کا نشانہ بنانا بے دین معاشرے کا ہمیشہ سے شغل رہا ہے اور آج بھی حالات کچھ مختلف نہیں۔ اس زمانے میں بھی ملحد قسم کے لوگ نمازی کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں کو نماز کا ہیضہ ہو گیا ہے جو ہر وقت نماز میں ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات کرو تو کہیں گے کہ اسے تو حید کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے، کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں کسی اور نیکی کی بات کرو تو اس پر ٹھٹھا کریں گے۔ غرضیکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو نماز کا طعن دیا کہ ان نمازوں کی وجہ سے تو ہمیں ہمارے پسندیدہ کاموں سے روکنا چاہیے، اللہ کے نبی عقیدے، آسمانی شرائع اور مال کے کسب و تصرف کے

متعلق بھی ہلایا، دیتے ہیں، انسانوں کے انسانوں کی اصلاح بھی نبی کے فرائض میں ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مال کے حصول اور اس کے خرچ کرنے کے متعلق شرائع کی پابندی کریں۔ اگر دولت کے ارتکاز اور اس کے مصرف میں ناجائز ذرائع استعمال کیے جائیں تو یہی مال وبال جان بن جائیگا۔ مال اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ انعام ہوتا ہے۔ اس میں من مانی کمزاد درست نہیں۔ جو مال شراب، جوئے، رشوت، چوری، ڈاکے، سود اور سنگٹنگ کے ذریعے کمایا جائیگا، وہ قطعی حرام ہے۔ اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو مال سود و لعب، عیش و عشرت، سینما، مینی، بلڈنگ سازی اور رسومات بالہ پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کا وبال بھی خرچ کر کے لئے ہوگا۔ ہر جائز و ناجائز طریقے سے کمانا اور حرام راستوں پر خرچ کرنا سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی ہے آخرت میں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ محلہ سے گئے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کوئی آدمی اس وقت تک قدم نہیں اٹھائے گا جب تک بعض سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں رہ کر مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کن مہات پر خرچ کیا تھا۔ کیا تو نے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ادا کیے تھے۔ عرابا اور مساکین کا حق ان کو دیا تھا یا سارا مال شادی اور غنی کی رسومات میں خرچ کر دیا تھا، اپنی شان دکھانے کے لیے عمارات بنا کر، گاڑیاں خرید کر یا تحصیل تماشے، عیاشی اور فحاشی میں مال ضائع کر دیا، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اکتساب اور اس کے مصرف دونوں پر حدود و قیود قائم کی ہیں۔ اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہی بنیادی فرق ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اکتساب کے جائز ذرائع کی حوصلہ افزائی کرے جب کہ ناجائز ذرائع کو ختم کرے، صنعت و حرفت اور زراعت جیسے حلال پیشوں کے فروغ میں مدد دینی چاہیے جب کہ سود، ہوا، چور بازاری، شراب نوشی جیسے قبیح ذرائع پر پابندی عامہ کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے **فَاتَّقُوا اللَّهَ** **وَاجْتَنِبُوا فِي الطَّلَبِ النَّفْسَ** ڈر جاؤ اور روزی کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو، حرام راستے سے کمائی ہوئی دولت ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ رزق کی تلاش میں جائز ذرائع اختیار کرو۔

قوم نے شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا تھا، پھر آپ کی پارسائی کو بھی وجہ التفتیح بنایا، کہنے لگے **إِنَّكَ كُنْتَ الْخَلِيفَ الْكَاشِفَ** تو بڑا بدبار اور نیک چلن بنا پھرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سارے بنی علیم اور رشید ہوتے ہیں مگر ان لوگوں نے آپ کے علم اور رشد کے اعتراف کے بجائے ٹھٹھے کے طور پر کہا کہ یہ بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے جو ہمیں اپنی من مانی کاروائیوں سے منع کرتا ہے کہتا ہے کہ اپنی من میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو اور باپ دادا کی رسومات چھوڑ دو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں۔

قوم کی اس طعن بازی کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کی اگلی آیات حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر پر مشتمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **قَالَ لِيَقُومَ** آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو! **أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَحْمَةٍ** بھلا بتلاؤ! اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل یا واضح راستے

پہم ہوں۔ بخیرہ واضح برہان اور واضح ہدایت کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کھلے
 راستے پر ہوں وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا اور اللہ نے مجھے
 اپنی طرف سے حلال روزی عطا کی ہے۔ رزق حسن کو مفسرین نے دو
 معنوں پر محمول کیا ہے۔ اس سے ایک مراد تو نبوت ہے اور ثغیب علیہ السلام
 اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ مجھ پر
 وحی نازل کی ہے جس کے مطابق میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور دوسروں
 کو بھی تلقین کر رہا ہوں، اور میں بلا وجہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور اس
 کا دوسرا معنی حلال روزی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا اعتراف کیا
 کہ اللہ نے اسے حلال روزی نصیب کی ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی ہے عَمَّ حَتَّىٰ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَاعْمَلُوا صَالِحًا یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال انجام
 دو اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہی حکم تمام اہل ایمان کے لیے بھی ہے
 حلال روزی کھانے اور عرام سے بچنے کی اللہ نے بار بار تاکید کی ہے حرام
 کی کمانی جسمانی، روحانی، دینی اور اخروی ہر لحاظ سے مضر ہے اور اس سے
 بچنا چاہیے۔ غرضیکہ رزق حلال سے مراد وہ رزق ہے جو پاکیزہ ہو اور
 خیانت، دھوکہ دہی، حق تلفی اور کسب ضار سے پاک ہو۔

قول و فعل
 کی مطابقت

ثغیب علیہ السلام نے مزید یہ بات کی کہ اے لوگو! وَهَآ اُرِيْدُ
 اَنْ اُحَالِفَ كُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ اور میں نہیں چاہتا
 کہ تمہاری اُن چیزوں میں مخالفت کروں جن سے میں خود تمہیں روکتا ہوں
 میں جن باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، اُن پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور جن
 سے منع کرتا ہوں اُن کو خود بھی اختیار نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں پر واضح
 کر دیا کہ میرے قول اور فعل میں مطابقت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا
 نبی قوم کو تو ایک بات سے منع کرے اور خود اُس میں ملوث ہو۔ اللہ

کے دین پر سب سے زیادہ کاربند اس کے نبی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے خود احکام
 الہی پر عمل کر کے امت کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو یہی حکم دیا
 ”اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ (الانعام) جو کچھ آپ کی
 طرف وحی کی گئی ہے، اس کا مکمل اتباع کریں۔ اور نبی الیا کر کے دکھاتے
 نبی کا ہر عمل اس کے قول کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ سورۃ صفت میں اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے کہ اے لوگو! اَلَمْ تَفْقَهُوا لَمَّا لَا كَفَعَلُونَ۔ تم
 ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کہہ کے نہیں دکھاتے، مگر عام معاشرے کی
 حالت یہ ہے کہ کھلی سطح سے لے کر حکومت کے اہل انوں تک قفل و فعل
 کا قصا دپایا جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم پر واضح کیا کہ میں نہیں
 چاہتا کہ آپسے معاملہ میں تمہاری مخالفت کروں جس سے تم میں منع کرتا ہوں۔
 آپ نے یہ بھی قوم سے فرمایا اِنْ اُرِيْكُمْ اِلَّا اِلٰحًا صٰلِحًا مَا اسْتَطَعْتُمْ
 میں تو اصلاح کرتا ہوں جتنی طاقت رکھتا ہوں۔ میرا کام تو باری کو مٹا کر اچھا
 معاشرہ قائم کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا حق بھی پورا کریں، اللہ
 کا حق بھی ادا کریں اور بنی نوع انسان کے حقوق کو بھی پورا کریں۔ اگر اِنْ
 يٰمُنُوْنَ قٰنُوْا حَقَّ حَقُوْقِہٖہٗ بِاَسَدَارِیْہٖہٗ جِئْتُمْ لَیْسَ بِہٖہٗ حَقَّ حَقُوْقِہٖہٗ۔
 احوال پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا میں اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا
 ہوں، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ وسعت سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا
 اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد بھی موجود ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَہَا
 (البقرہ) کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ ماخوذ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ
 نے جس قدر طاقت بخشی ہے اسی کے مطابق احوال کی اصلاح کی ذمہ داری
 بھی عائد ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے بیعت لی اور اسے
 احکام شریعت کی پابندی کا حکم دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اِنْ باتوں پر عمل
 پیرا ہوں گا مَا اسْتَطَعْتُ جتنی میری طاقت ہے۔

اصلاح
 احوال

تباہ و برباد ہوئے اور قوم صالح علیہ السلام کو چیخ نے پکڑ لیا جس سے اُن کے دل اور جگر پھٹ گئے اور وہ مایہ میٹ ہو گئے۔ اور قوم لوط کے متعلق فرمایا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے زیادہ دُور نہیں ہے۔ یہ قریبیت دو اعتبار سے ہے زمانے کے لحاظ سے بھی قوم لوط اور قوم ثقیب کا زمانہ قریب قریب ہی ہے اور مکانیت کے اعتبار سے بھی دونوں علاقے آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ مدین اور شرق اردن میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو فرمایا اے لوگو! میری مخالفت میں تم کسی ایسی منہا کے مستوجب نہیں جانا جس سے سابقہ قومیں تباہ ہوئیں۔ تم اب بھی سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میرا کہا مان لو۔

اور دوسری بات یہ کرو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سَابِقَةً لِّمَا هُوَ لَكُمْ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْيَسْرَ پھر اسی کی طرف رجوع رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور تمہاری توبہ قبول کر لے گا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا رَجِعُوْا وَّذُرُوْا مِیْلَیْہُمْ وَرَدُّوْا کُلَّ مِیْرَآۃٍ مِّنْہُمْ اِلَیْہِمْ وَاِیْہِمْ وَلَا ہُمْ اس کی ان دو صفات کا تقاضا ہے کہ جب بندہ اُس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی سابقہ گناہیوں پر معافی کی قلم پیر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ لہذا اب بھی موقع ہے کہ راہِ راست پر آ جاؤ اور فلاح پامان

وما من دآبۃ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس بست چار ۲۳

آیت ۹۱ تا ۹۵

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
لَنُرِيكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۙ (۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اأَرَهْطِيْ أَعَزُّ
عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُ مُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَّا
إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۙ (۹۲) وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۙ وَارْتَقِبُوا
إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۙ (۹۳) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۙ وَآخَذَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
جُثَمِينَ ۙ (۹۴) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۙ آلَا بُعْدًا
لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ۙ (۹۵)

ترجمہ :- اُن لوگوں نے کہا، اے شعیب ! نہیں سمجھتے ہم
بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو، اور بیشک ہم دیکھتے ہیں
تم کو اپنے درمیان کمزور۔ اور اگر نہ ہوتا تیرا یہ خاندان تو ہم
تمہیں سنگسار کر دیتے، اور نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوئی صاحب
عزت (۹۱) کہا (شعیب علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو

کیا میرا خاندان زیادہ عزیز ہے تم پر اللہ کی نسبت، اور ڈال دیا ہے تم نے اُس کے حکم کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ بیشک میرا پروردگار گھیرنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو (۹۲) اور اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی جگہ پر، بیشک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ عنقریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کون بھڑکا ہے اور انتظار کرو، بیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کھنے والوں میں ہوں (۹۳) اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب اور ان لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ اور پکڑا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا بیچنے والے پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے (۹۴) گویا وہ ان میں سے ہی نہیں۔ سنو! ہلاکت ہے مین کی قوم کے لیے جیسا کہ ہلاک ہوئی قوم ثمود (۹۵)

گزشتہ آیات میں شعیب علیہ السلام نے قوم کی طرف سے کئے گئے ربط آیات یہودہ اعتراض کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نماز کو طعن کی بنیاد بنایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آباؤ اجداد کے مجبوروں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے تصرف سے باز آسکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو! کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے، میں جو بات تم سے کہتا ہوں، اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں یعنی میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، میں حرب استطاعت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کیونکہ ہر کام

اُسی کی توفیق سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو! میری لعنت میں اتنے دُور نہ نکل جانا کہ جس کی وجہ سے تم پر بھی وہی عذاب آجائے جو عذاب حضرات نوح، صالح اور لوط علیہم السلام کی اقوام پر آیا تھا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ نہایت مہربان اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔

نافی کا
بیان

شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت آموز تقریر کے جواب میں قوم نے کہا قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مَّا تَقُولُ اے شعیب علیہ السلام ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو یہ بات انہوں نے تعصب اور عناد کی بنا پر کہی، وگرنہ شعیب علیہ السلام کی بات سمجھنے میں انہیں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ آپ اُسی قوم کے فرد تھے، وہی زبان بولتے تھے، وہ آپ کی ہر بات سمجھتے تھے مگر جو بات اعتقادی اور اخلاقی بیماری کا ذکر آتا ہے تو نا فہمی کا بہانہ بنا دیتے تھے۔ ویسے بھی شعیب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ خَلِيلُ النَّبِيَا مشہور ہیں۔ اللہ نے آپ کو تقریر کا خوب ملکہ عطا کیا تھا مگر ہرٹ دھرمی کی وجہ سے قوم کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ امت کا اقرار، اور شرک کا انکار، ماپ تول میں انصاف، حقوق العباد کی پاسداری، ظلم سے پرہیز کون سی ایسی باتیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوں، مگر آپ کی قوم تعصب اور عناد میں غرق ہو چکی تھی اور وہ آپ کی کسی نصیحت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور نا فہمی کا بہانہ بنا رہی تھی۔ جب کسی بات کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے بہانے تراشا ایک معمول کی بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شخص عجیب و غریب باتیں کہتا ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد

بڑے ذہین و فطین اور عظیم لوگ تھے، وہ سب اپنی معبودوں کی پوجا کرتے
 رہے مگر یہ شخص اُن کے خلاف بات کرتا ہے۔ "وَلَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ"
 (القلم) کفار کو بھی کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، یہی کہی باتیں کرتا ہے۔ یہ قوم
 شعیب کی ہسٹ دھرنی یعنی کفر و شرک میں کھنچنے کی علامت تھی، ورنہ شعیب
 علیہ السلام کی بات ناقابل فہم نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ
 رہی تھیں۔

کمزوری کا
 طعنہ

شعیب علیہ السلام کے مخالفین آپ کو ایک یہ طعنہ بھی دیتے تھے
 "وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِتْنًا صَعِيفًا" ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور خیال مانتے
 ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم نے خواجواہ قوم کو
 اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ اپنے حال پر رحم کرو اور خاموشی سے گزر راقوات
 کرو۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ یہاں پر ضعف سے مراد نابینا ہونا ہے
 کیونکہ شعیب علیہ السلام اپنی زندگی میں کچھ عرصہ کے لیے نابینا بھی ہو گئے
 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صدمہ فرزند کی وجہ سے نابینا ہو گئے
 تھے، پھر اللہ نے معجزانہ طریقے پر بینائی لوٹا دی، اسی طرح شعیب علیہ السلام
 بھی کثرتِ عمر کی وجہ سے بینائی کھو بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے
 بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم اتنا کیوں
 روتے ہو اجنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے، تو آپ نے جواب
 دیا، پروردگار! تیری بقا کا خیال کر کے اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ
 دیدار کے وقت آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔

اللہ کا ارشاد ہوا، اے شعیب! ہماری ملاقات اور دیدار تمہیں مبارک
 ہو۔ میں نے تمہاری اس ضعف کے باعث اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو
 تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے
 بعد میں شعیب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹا دی تھی۔

خاندان کا
لحاظ
اپنی قوم نے یہ بھی کہا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَكِرَجَمْنَاكَ اگہ تیرا یہ خاندان
نہ ہوتا تو ہم تمہیں پھتر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ سنگاری انانی تاریخ کی سخت
ترین سزا ہے جو شادی شدہ زانی کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے کہنے لگے
تیرے خاندان کی اکثریت تیرے مذہب پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آبائی
دین پر ہیں، ہمیں ان کی دل جوئی منظور ہے، اور نہ تمہیں سنگاری جیسی سخت
سزا دیتے، اور دوسری بات یہ ہے وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ
اور تو ہم میں کوئی عزت والا بھی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب
میں فرمایا قَالَ لَيَقُوْمَنَّ اَعْرَاسُكَ عَلٰی كَقَوْمِ اللّٰهِ اے میری
قوم! کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے؟
تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کا تو کچھ خیال نہیں اور محض میرے خاندان
کا لحاظ ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ خدا تعالیٰ جو خالق، مالک، مربی
محطی، نافع، ضار اور معبود برحق ہے اس کا تو خیال نہ ہو، اس کے احکام
کو پس پشت ڈال دیا جائے مگر خاندان اور قبیلے کو اعلیٰ حیثیت دی جائے
حالانکہ تمہیں اس خداوند قدوس کے احکام کو اولیت دینی چاہیے جس
نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ فرمایا وَاتَّخِذْ قَوْمُوْكَ ذٰلِکُمْ
ظَهْرًا تم نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے جو کہ کسی طرح
بھی جائز اقدام نہیں ہے۔ یاد رکھو! اِنْ رَکِبَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
مُحِیْطٌ قَمَّ جَوَّجِی کَام کمر تے ہو، میرا پر در دکا ر اُس کا احاطہ کرنے والا ہے
ہر چیز اور تمہارا ہر عمل اس کی نگاہوں میں ہے۔ تمہیں خدا تعالیٰ کی عظمت
جلال کا کچھ خیال نہیں اور مجھ پر میرے خاندان کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہو ایہ
تو بالکل تمہارا غلط نظریہ اور غلط سمجھ ہے۔

شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلَيَقُوْمَنَّ اَعْمَلُوْا عَلٰی
مَكَانَتِكُمْ اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو۔

حق و باطل
میں امتیاز

اِنِّیْ عَامِلٌ اور میں اپنے طور پر عمل کرتا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ یَّکَلِّمُکَ عَذَابٌ یَّخْرِیْہِ تَمَیِّزٌ مِّنْ عَنقَرِیْبٍ پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ اور یہ بھی جان لو گے کہ جھوٹا کون ہے، میں یا تم۔ آپ نے فرمایا وَارْتَقِبْ اِنَّہٗ مَخْکُمُ رَقِیْبٌ تم بھی راہ دیکھتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جلدی ہی حق و باطل میں امتیاز ہو جائے گا۔ رقیب کا لفظی معنی لنگرانی کرنا اور راہ دیکھنا ہوتا ہے۔ فرمایا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اسی طرح انبیاء کو بھیج کر اور پھر موقع ملے کر آزماتا ہے۔ پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور لوگ راہ راست پر نہیں آتے، تو سنرا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہر حال شعیب علیہ السلام نے اُن پر واضح کر دیا کہ اللہ کے سامنے نبی نہایت ہی استقامت کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ قوم کے ڈرانے دھمکانے سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔

عذاب کی آمد

بہر حال یہ ساری باتیں شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان ہو گئیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آگیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَکَلَّمَا جَاءَاۤ اٰمُرُنَا جِب ہماری سزا کا حکم آگیا فَجَعَلْنَا شَعِیْبًا وَّالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِنَحْمَةٍ مِّنَّا تو ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص مہربانی سے۔ اُن پر اُس عذاب کا کچھ اثر نہ ہوا جو باقی قوم پر آیا۔ وَاَخَذَتِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا جسکی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے فَاصْبَحُوْا فِیْ دِیَارِہِمۡمْ حٰثِمِیْنَ اور ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ گو یا کہ وہ خوفزدہ ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔

قوم شعیب کی سزا کے متعلق اس مقام پر صرف چیخ کا ذکر ہے

جب کہ سورۃ اعراف میں رجفۃ یعنی زلزلے کا ذکر بھی آتا ہے "فَاتَّخَذَتْهُمْ
 الرِّجْفَةُ" اور پھر سورۃ شعروں میں سائبان کے دن کا عذاب بتایا گیا ہے
 "فَاتَّخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَةِ" انیسویں یوم ظلمہ کے عذاب نے
 پکڑ لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایکہ والوں پر سائبان کا عذاب آیا تھا اور مدین والوں
 پہ بیخ اور زلزلہ آیا تھا۔ یعنی ابتدائی طور پر زلزلہ آیا تھا اور پھر خوفناک چٹخ سنا
 دی جس سے لوگوں کے جگر اور دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ قسم
 مفسر قرآن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصحاب ایکہ یا اہل مدین ایک ہی قوم کے
 فرد تھے یا دوسرے علیحدہ قومیں تھیں لیکن سب پر یہ منوں قسم کا عذاب آیا تھا
 البتہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں میں مختلف عذاب کا ذکر خاص مناسبت
 کی وجہ سے کیا ہے مثلاً سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ آپ کی قوم نے
 شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی "لَنُخْرِجَنَّكَ لَشُعْبًا وَلَدَيْنَا
 مَنْعُكَ" قَتَلْتَنَا أَوْ كَتَعُوذًا فِي مِلَّتِنَا
 کہ یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں
 کو اپنی سر زمین سے نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے ان
 پر زمین ہی کا زلزلہ مسلط کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کو جس زمین سے نکالنا چاہتے
 ہو، اسی زمین پر خود تمہیں ٹھکانا پست نہیں ہو گا۔ اس سورۃ مبارکہ میں مخالفین
 کے غرور و تکبر کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تو بڑا نازی بنا پھر تا ہے اور
 ہمیں اپنے ہی کھائے ہوئے مال میں من مری کا تصرف کرنے سے
 روکنا ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے شعیب! تیری یہ ناصحانہ باتیں
 ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، تو انہیں اپنے ہم ہی محو و رکھ۔ وہ لوگ
 آپ پر خاندانی لحاظ کا رعب بھی ڈالتے تھے کہ تیرے خاندان کی وجہ
 سے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں سنگسار کر دیں۔ چونکہ یہ ساری
 غرور و تکبر کی باتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے جوئے غرور کو توڑنے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ⑨٦ إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ
 فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ⑨٧ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُوْدُ ⑨٨ وَاتَّبَعُوا
 فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ
 الْمَرْفُوْدُ ⑨٩ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ
 مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ ⑩٠ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ
 ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
 الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ
 أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ⑩١

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیتوں اور کھلے کھلے غلبے کے ساتھ ⑨٦ فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف ، پس انہوں نے اتباع کی فرعون کی بات کا اور نہیں تھی فرعون کی بات کوئی درست ⑨٧ آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم سے قیامت کے دن پس پھیلے گا اُن کو آگ میں ، اور بُرا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچیں گے ⑨٨ اور پیچھے لگانی گئی

اُن کے اِس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن - بُرا عطیہ ہے جو اُن کو دیا گیا (۹۹) یہ ہیں بستیوں کی خبروں سے ہم بیان کرتے ہیں اِن کو آپ پر ، بعض ان میں سے قائم ہیں اور بعض کٹی ہوئی (۱۰۰) اور ہم نے نہیں ظلم کیا اُن پر ، مگر تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے - پس نہ کام دیا اُن کو اُن کے معبودوں نے ، جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا ، کچھ بھی ، جب کہ آگیا تیرے رب کا حکم ، اور نہ زیادہ کیا انہوں نے اُن کے لیے سوائے ہلاکت کے (۱۰۱)

رہائیاں
گذشتہ دروس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تاریخ انبیاء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ، ان کے ذریعے مسئلہ توحید کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے اِن پاک نفوس نے یہ مسئلہ کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا پھر جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں چند اقوام کا ذکر بطور تذکیر بایام اللہ کیا ہے۔ یعنی اُن اِیام کا تذکرہ جو مختلف اقوام پر سزا اور نجات کے ساتھ پیش آئے

حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآیٰتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ۔ آیات میں احکام بھی شامل ہیں اور معجزات بھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں احکام بھی دیے تھے۔ معجزات کے ضمن میں آپ کی نشانیاں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جن میں سے دو زیادہ واضح ہیں یعنی عصا اور ید بیضا۔ آیات سے دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے متعلق بڑے واضح دلائل پیش کیے اور یہ کام سارے انبیاء ہی کرتے رہے ہیں۔ ایک تو نشانیاں عطا فرمائیں اور دوسری چیز وَسُلْطٰنٌ مُّبٰیْنٌ کھلا غلبہ یا کھلی سنبھلی

موسیٰ علیہ السلام
کی بعثت

موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کھٹے غلبے یا کھٹلی سند سے بھی معجزات ہی ہر اد
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ظاہر کیے حتیٰ
کہ لاکھوں کا معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر بھی ایمان لے آئے مگر فرعون نے
پھر بھی ضد اور عناد کا اظہار کرتے ہوئے انکار ہی کیا۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھٹلی سند کے ساتھ
رسول بنا کر بھیجا إِلَیْهِ فِرْعَوْنُ وَمَنْ آدَبَهُ فرعون اور اس کے
سرداروں کی طرف فرعون اور اس کی قوم قبیلۂ خاندان سے تعلق رکھتے
تھے جو مصر کے قدیم باشندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت
دونوں اقوام کی طرف تھی۔ یہاں پر قبیلۂ قوم کی طرف اشارہ ہے جب
کہ دوسرے مقام پر اپنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے۔ چونکہ فرعون اور اس کے
سردار سرکشی میں حد سے بڑھ چکے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور
پر اُن کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی طرف مبعوث کیا گیا۔

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ اُن سرداروں نے فرعون کے حکم کا اتباع
کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے ترکیہ سے محروم ہے انہوں
نے اپنی فکیر اور عقیدے کو پاک کرنے، اللہ کی وحدانیت کو اپنانے اور
ایمان کو درست کرنے کی بجائے فرعون کی بات کی پیروی کی۔ وہاں

أَمْرُ فِرْعَوْنَ جس تشبیہ حالانکہ فرعون کی بات نیکی، ہدایت یا سمجھ بوجھ
والی بات نہیں تھی۔ فرعون کی بات میں تو سرسبز بکرا اور غور تھا، یہ کھڑو
شرک سے پر تھی اور نیکی سے خالی تھی یہ تو سو فیصدی غلط بات تھی مگر قوم
واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی اور دشمن خدا کے پیچھے چلتی رہی
اس قوم کا انجام بھی بالآخر وہی ہوا جو ہمیشہ نافرمان قوموں کا ہوا کرتا
ہے۔ پہلی اقوام کے واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ مغلوب اور ذلیل ہوئے
یا پھر اپنے لاؤ لٹاؤ سمیت تباہ و برباد ہوئے۔ یہاں پر فرعون کے متعلق

دور زخموں
کی قیادت

اور قیامت کے دن بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے وَبَشِّرِ
الَّذِينَ آمَنُوا وَآتَوْا الْحَقَّ بِحَقِّهِمْ كَيْدَ الْكَافِرِينَ اور یہ بہت بڑا عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ دوزخ
کے ٹھکانے کو عطیہ یا انعام تحکم کے طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو ایسی دردناک
نعمت میسر کی گئی جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو گا۔ یہ بہت
بڑا انجام ہو گا۔

فرمایا ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ یہ بتیوں میں سے ہے
لوگوں کے حالات و واقعات ہیں یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام سے شروع کر کے موسیٰ علیہ السلام تک ذکر کیے ہیں۔
ان میں عاد، ثمود، قوم لوط، ایچہ اور مدین کے سارے واقعات آ گئے
ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب
کو بھیج کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فرعون بھی بڑی تمدن سلطنت کا مالک تھا
اس کے حالات قرآن پاک کی متعدد سورتوں میں مذکور ہیں، اس کے عذر و
تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اُسے اور اس کی پوری قوم کو بھی ہلاک کر
دیا اور پھر اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرمایا لَقَدْ عَلَّمْتُمْ
ہم یہ واقعات آپ پر بیان کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت تک
آینو الی نلیں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تذکیر بایام اللہ کا
یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ کفر، شرک اور نافرمانی کا
انجام ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مِنْهَا قَائِمٌ جُنُودٌ جن بستیوں کے
حالات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض قائم ہیں یعنی ان تباہ شدہ
بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں جو ہر آنے والے کو عبرت کا درس دے
رہے ہیں۔ وَحَصِيدٌ اور بعض بستیاں کٹی ہوئی ہیں یعنی ایسی ناپید
ہوئی ہیں کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اُن کو اللہ نے الیامیٹ
کیا کہ کوئی نشان بھی باقی نہیں بچا۔

تذکیر
بایام اللہ

فرمایا ان لوگوں کو ہلاک کر کے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ بِهِمْ اَنْ يُّكُوْنُوْا
 زِيَادَتِيْ غِيْثٍ كِي۔ ہم نے انہیں بلاوجہ نیت و نابود نہیں کیا وَلٰكِنْ
 ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بَلْكَ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ
 تو مخلوق پر ہمیشہ مہربان ہوتا ہے اور ان پر زیادتی نہیں کرتا کیونکہ اس کا
 فرمان ہے وَمَا اللّٰهُ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ يَعْنِي اللہ تعالیٰ اپنے
 بندوں پر قطعاً زیادتی نہیں کرتا۔ بلکہ ہر زیادتی کرنے والا خود ہی اپنے
 انجام کو پہنچتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
 جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کا وبال خود اسی پر پڑے گا مطلب
 یہ کہ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔

معبودان
 باطلہ سے
 مایوسی

فَرَا مَا آعَنْتُ عَنْهُمْ اَلَيْسَ لَّهُمْ اَلٰلِیُّ يَدْعُوْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ کُفْر اور شرک کہہ نے والے اللہ کے سوا جن
 معبودان باطلہ کو پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جن معبودوں
 کی نذر و نیاز دیتے، انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے تھے، ان میں اختیار
 کو تسلیم کرتے تھے، قیامت والے دن وہ معبودان کے کچھ کام نہیں آئیں گے
 بلکہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے ہے اور
 جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ حقیقت یہ
 ہے کہ ان باطل معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں تدبیر و تصرف کا مالک بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ کا رسول منع کرتا
 تھا کہ ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کو چھوڑ دو مگر یہ کہتے تھے
 کہ ہم ان معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے
 آئے ہیں۔ اور جن کی وہ نذر و نیاز دیتے رہے ہیں۔ فرمایا لَمَّا جَاءَ اَمْرُ
 رَبِّكَ جَبَّ تِرْیَے پروردگار کا حکم یعنی سزا کا وقت آگیا، تو کسی نے
 کوئی فریاد نہ کی۔

اِن کے متعلق تمام عقائد باطل ثابت ہوئے۔
 فرمایا وَهَآذُوهُمْ عَنِ تَحْبِيْبٍ اور انہوں نے ہلاکت
 کے سوا کچھ بھی اضافہ نہ کیا۔ البتہ افسوس ضرور پیدا ہوا کہ ہم دنیا میں جن کی
 پرستش کرتے رہے، انہوں نے دہوکہ دیا اور آج کسی کام نہ گئے۔ جو ان
 باطلہ اپنے متبعین کو لڑکھا بچاتے وہ الٹا ان کی ہلاکت اور سزا پر تباہی کا
 باعث بنے، ان پر خدا تعالیٰ کا سزا غضب نازل ہوا اور وہ ناکام و ناکام
 ہو گئے۔

وما من دابة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بیت و شش ۲۶

آیت ۱۰۲ تا ۱۰۹

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ
 لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝۱۰۳ وَمَا نُؤَخِّرُهُ
 إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۝۱۰۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝۱۰۵ فَأَمَّا
 الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَ
 شَهِيقٌ ۝۱۰۶ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ
 وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
 يُرِيدُ ۝۱۰۷ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ
 فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ ۝۱۰۸ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ
 مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ
 آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ بِمَا نَعْبُدُهُمْ
 غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝۱۰۹

وقت کہ وہ پکڑتا ہے بستیوں میں رہنے والوں کو درآئیکہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بیشک اُس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت شدید ہوتی ہے (۱۰۲) بیشک اس میں البتہ عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو خوف کھاتے ہیں آخرت کے عذاب سے۔ یہ ایک دن ہے جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ دن ہے کہ جس میں حاضری ہوگی (۱۰۳) اور ہم نہیں اُس کو مؤخر کرتے مگر ایک وقت مقررہ کے لیے (۱۰۴) جس دن وہ آئے گا، نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر اُس کی اجازت سے۔ پس بعض اُن میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت (۱۰۵) بہر حال جو بدبخت ہوئے، پس وہ جہنم میں ہوں گے، اُن کیلئے اُس میں چیننا پلانا ہوگا اور رونے کی آوازیں (۱۰۶) وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اُس میں جب تک کہ آسمان اور زمین ہوں گے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار۔ بیشک تیرا پروردگار کریم والا ہے اُسکو جو چاہے (۱۰۷) اور بہر حال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، پس وہ جنت میں ہونگے۔ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں جبکہ آسمان اور زمین ہونگے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، یہ ایسی بخشش ہے جو قطعاً منہیں کی جائیگی (۱۰۸) پس نہ ہوں آپ شک میں اُس چیز سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں عبادت کھتے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے اس سے پہلے۔ اور بیشک ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ جو کم نہیں کیا جائے گا (۱۰۹)

تَجْزِي كُلِّ كَقَوْمٍ ہم ہر نامتہ گزار کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور کسی گنہگار کو چھوڑتے نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت سے دیتا ہے مگر آخر کار مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ اِنْ اَخَذَهُ اِلَيْهِمْ شَكْدِيْدٌ بیشک اللہ تعالیٰ کی پکڑ درناک اور بڑی سخت ہے۔ اُس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

نشان
عبرت

فَرِیَا اِنَّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ فَمَنْ خَافَ عَذَابَ
الْآخِرَةِ ۖ بیشک اس میں نشانِ عبرت ہے اُس شخص کے لیے جو
آخرت کے عذاب سے خوف کھاتا ہے۔ اُسے ڈر ہے کہ کہیں وہ
بھی سابقہ قوموں کی طرح اللہ کی گرفت میں نہ آجائے۔ فرمایا آخرت کا
دن ایسا ہے ذٰلِكَ یَوْمُ تَحْشُرُوْنَ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ کہ اس دن لوگوں
کو اکٹھا کیا جائیگا وَذٰلِكَ یَوْمُ تَشْهَرُوْنَ اور یہی حاضری کا دن ہے
اس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کوئی
بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس دن کے وقوع کے متعلق فرمایا
وَمَا نَقُصِّرُ عَنْكَ اِلَّا الْاَجَلَ مَعْدُوْدٍ ہم اس دن کو مؤخر نہیں
کرتے مگر ایک مقررہ وقت تک۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے
علم میں ہے اس کی میعاد اور وقت مقرر ہے۔ ہر جائز اور ناجائز و مجرب کے
لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پھر اُسی طرح مجموعہ عالم کے لیے
بھی ایک وقت مقرر ہے۔ یہ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں
ہیں اور وہ ان مقررہ اوقات پر ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح جب
پوری کائنات کا مقررہ وقت آجائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی
اور اسی دن کے لیے اُسے مؤخر کیا گیا ہے۔ سورۃ الغام کی ابتدا میں
بھی گزر چکا ہے کہ ہر فرد کی عمر اور مدت مقرر ہے اسی طرح مجموعہ عالم کی بھی ایک عمر
اور مدت مقرر ہے جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ سارا سلسلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔

موجودہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم ہو گا۔ تو فرمایا کہ اُس دن کو مؤخر کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ مجرم یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس طرح ہینڈناتے پھریں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ بتلایا یہ جارہا ہے کہ اللہ کی حکمت کے مطابق جب وہ مقررہ دن آجائے گا تو پھر سب کو اللہ کے حضور پیش ہو کر اعمال کی جوابدہی کرنا ہوگی۔

انسانوں کی زبان بند کی

فرمایا کَوْمَ یَا ت جب وہ دن آجائے گا لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ تو کوئی شخص کلام نہیں کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ آج تو لوگ طاقت اور اقتدار کے نشے میں سرشار رہا شور مچاتے ہیں مگر اس دن کوئی شخص اس وقت تک لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اُس دن کوئی نہیں بول سکے گا سوائے انبیاء علیہم السلام کے اور ان کی بچا رہی ہوگی رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ اے اللہ! آج کے دن بچا لے، ایسا موقع ہوگا اور ایسی دہشت طاری ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَکُم مِّلٰی لَظَالِمٍ حَتّٰی اِذَا اَخَذَہُمْ یُحْصِلُہُمْ بِشَکِّ اللّٰہِ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ تو فرمایا آج یہ لوگ ظلم و زیادتی پر ڈٹے ہوئے ہیں مگر وہ دن بھی آنے والا ہے۔ جب بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔

شہادت و سعادت

جس دن کا ذکر ہو رہا ہے اُس دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے فَرِغْنَا مِنْ شِقَیِّہُمْ وَ سَعِیْدُہُمْ اُن میں سے بعض بہ نجات ہوں گے اور بعض نیک بخت، اور آگے اللہ نے دونوں گروہوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ بہ نجاتی اور نیک نعتی دنیاوی لحاظ سے

بھی ہوتی ہے، دینی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اگر نیک
 بختی کو محض دنیاوی لحاظ سے شمار کیا جائے تو بہت سے کافر، مشرک،
 نافرمان، باغی، ظالم اور سرکش نیک بخت سمجھے جائیں گے کیونکہ انہیں
 صحت و تندرستی حاصل ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کاریں
 اور کوٹھیاں ہیں، اولاد اور نوکر ملازم ہیں، جاہ اور اقتدار حاصل ہے
 مگر یہ حقیقی سعادت نہیں ہے۔ امیر شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان
 کو حقیقی سعادت اُس وقت حاصل ہوگی جب وہ انسانِ اکبر کے نمونے
 کے مطابق ہوگا جو خطیرۃ القدس میں تمام انسانیت کے لیے موجود ہے۔
 اس کو روحِ عظیم بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس نمونے کے زیادہ قریب ہوگا وہی
 سعادت مند ہوگا اور جو شخص اس نمونے سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی بخت ہوگا۔
 حضرت شفیق مثنویؒ پائے کے بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے جو نے
 ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں شقاوت کی علامت یہ ہے کہ انسان
 کا دل سخت ہوتا ہے اور اُس کی آنکھیں خوفِ خدا اور خوفِ آخرت سے کبھی تر
 نہیں ہوتیں۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی طرف ہی راغب رہتا ہے۔ وہ لمبی
 لمبی آرزوئیں باندھتا ہے، یکمیں بناتا ہے کہ لوں کروں گا اور یوں کروں گا
 مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ شقی آدمی بے بیانی کی طرف بھی
 مائل ہوتا ہے۔ اور سعادت مند آدمی وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہو۔ خدا کے
 خوف سے اس کی آنکھیں پریم رہتی ہوں دنیا سے ایک حد تک نفرت
 کا اظہار کرتا ہو۔ یعنی خواہشات سے بچتا ہو اور اُس میں شرم و حیا کا مادہ
 موجود ہو۔

فَرَا يَا فَاتَا الدِّينِ شَقَوًا فِي الْمَنَارِ بِرِجَالٍ جَوْدٍ بِخَبْتٍ مَوْرَعٍ
 وہ دوزخ میں جائیں گے کہ جس میں شہنشاہِ قیامت و شہنشاہِ قیامت
 ان کے لیے چیخا چلا، اور رونے کی آوازیں ہونگی مفسرین کہہ رہے ہیں

شقی و عیہ
 کا انجام

کہتے ہیں کہ زفر گدھے کی اُس آواز کو کہتے ہیں جو ابتدا میں بڑی بلند ہوتی ہے اور شیع وہ آواز ہوتی ہے جو آخر میں نرم پڑ جاتی ہے یہی آواز ہوتی ہے جو سینے اور حلق سے غم و اندوہ کی صورت میں نکلتی ہے تو فرمایا کہ بد بخت آدمی کے لیے دوزخ میں جا کر رہنا بیٹنا اور چٹخنا جھلانا ہوگا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ یہ لوگ وہیں دوزخ میں ہی رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مگر جو تیرا پورا درکار چاہے۔ اگر اُس کی مشیت ہوگی تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہ مالک ہے جو چاہے کمرے مگر عام قانون یہی ہے کہ کشتی لوگ دوزخ میں دائمی طور پر رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ ذُو فَتْنٍ لِّمَا يُرِيدُ بیشک تیرا پورا درکار کر گزرنے والا ہے جو چاہے۔ اس کو حق پہنچتا ہے کہ کسی بندے سے جیسا چاہے سلوک کرے۔

فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِی الْجَنَّةِ اور بہر حال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، وہ جنت میں ہوں گے۔ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وہ اسی میں مقیم رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ سو اُس کے کہ جو تیرا پورا درکار چاہے۔ وہ اگر کچھ اور فیصلہ کرنا چاہے، یا اس قانون میں کوئی استثناء بنانا چاہے تو وہ مختار کل ہے۔ ان جنتیوں کے متعلق فرمایا عَظَاوُذٌ عَنِ النَّارِ وہ جنتیوں کے جنت میں جانے کا یہ ایسا انعام ہے جو قطع نہیں کیا جائے گا یعنی ایسے لوگوں کو جنت سے محرومی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اس آیت کریمہ میں دوزخیوں اور جنتیوں دونوں گمراہوں کے لیے مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی

جب تک آسمان و زمین کا نظام قائم ہے دونوں گروہ اپنے اپنے مقام پر رہیں گے۔ ان الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا قیام ابدی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی موجودگی تک ہے، اور جب یہ نظام بدل جائے گا تو جنت یا دوزخ سے نکلا پڑے گا، حالانکہ مشورہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے۔ اس اشکال کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی محاورے میں جب بلندی کا ذکر کرنا ہو تو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی ذہن میں آسمان بلند ترین جگہ پر ہے اور جب پہنچنے کا ذکر مطلوب ہو تو زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس سے پوری کائنات مراد ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، زمین و آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا لہذا اس کے دل میں ان کی ابدیت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جب زمین و آسمان کے قیام کے حوالے سے کسی بات کا ذکر کیا جائے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ زمین و آسمان کی طرح یہ چیز بھی ابدی ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں دوزخی اور جنتی اپنے اپنے مقام میں رہیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ لوگ ان مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہمہ میں مذکورہ آسمان و زمین سے مراد اس دنیا کے آسمان و زمین نہیں بلکہ آخرت کا آسمان اور زمین مراد ہے۔ آگے سورۃ ابراہیم میں آ رہا ہے۔ "يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ وَهِنَّ" اُن کی جگہ دوسری زمین اور دوسرا آسمان قائم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے

بعد جو زمین و آسمان قائم کئے جائیں گے وہ ابدی ہوں گے، لہذا اس آیت میں آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں۔ جس طرح یہ زمین و آسمان ابدی ہوں گے اسی طرح جنتیوں اور دوزخیوں کا قیام بھی ابدی ہوگا۔

ماشاء اللہ
کی توجیہ

یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا قیام ابدی کھڑا تو پھر ماشاء اللہ کے استثناء کا کیا مطلب ہے۔ مفسرین کجرام فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے قیام کے علاوہ حشر کا جو عرصہ ہوگا اس میں نہ تو لوگ جنت میں ہوں گے اور نہ دوزخ میں تو اس عرصہ کو اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ پر ہی محمول کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں قاضی شاد اللہ پانی پتیؒ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ دوزخی لوگ جب جہنم میں جلتے جلتے کافی عرصہ گزاریں گے اور وہ شدید پیاس میں مبتلا ہوں گے، تو انہیں عجم (گرم آگ) سے عجم (گرم پانی) کی طرف لے جایا جائے گا تو یہ درمیانی عرصہ الاماشاء اللہ کی استثنائی حالت میں ہوگا، کیونکہ اس وقفہ کے دوران دوزخی کم از کم دوزخ میں نہیں ہوں گے۔

ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جنتیوں کا جنت میں اور دوزخیوں کا دوزخ میں قیام اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگرچہ بعض گمراہ فرقوں کا یہ خیال بھی ہے کہ خدا تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں رکھنے پر مجبور ہے مگر یہ غلط نظر یہ ہے حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کام پر ہرگز مجبور نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہے کرنے پر قادر ہے، لہذا جنت اور دوزخ میں رکھنے کا فیصلہ خالصتاً اس کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہر حال جہاں تک جنت اور دوزخ کی ابدیت کا متعلق ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے جسور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا

کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنت والوں سے کہا جائیگا خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ۔ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور اب موت نہیں آئے گی پھر دوزخ والوں سے بھی یہی کہا جائے گا جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جنت اور دوزخ ابدی ہیں اور وہاں پہنچنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا۔ البتہ جنتیوں کے متعلق خاص طور پر فرمایا گیا ہے۔ عَطَا عَذَابٌ خَيْرٌ مِّنْ خَيْرِ جَنَّتِ میں داخلہ ایک ایسی بخشش ہے جو منقطع نہیں ہوگی۔ سورۃ التین میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ اہل ایمان اور اعمال صالح کے ترکیب کے لیے أَجْرٌ عَيْنٌ مِّمَّنْ نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔

شُرک اور
اس کا بدلہ

آگے شرک کی مذمت بیان فرمائی فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّنْ يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ آپ اس چیز سے شک میں نہ پڑیں جس کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، کیونکہ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ قتل یہ بھی انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت اس سے پہلے ان کے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے شرک کے ارتکاب میں آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچی بات ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرک یا موجودہ زمانے کے مشرک انہی معبودانِ باطلہ کی پوجا کر رہے ہیں جو ان کے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غیر اللہ کی پرستش کرے یا وہ ہلاک ہو کر رہ جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّا لَمَوْفُقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ عینِ منقوصہ اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں۔ ان کو پوری پوری جزا ملے گی اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کفر و شرک یا ظلم و زیادتی کرنے والے قطعاً یہ خیال نہ کریں کہ وہ کسی طرح اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں ان کے کیے کا مکمل

بدلے گئے گا۔ اس سے یہ مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں جو حصہ مقرر ہے، وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ دنیا میں ہر نیک بے کے لیے اللہ کے علم کے مطابق ایک ایک حصہ مقرر ہے جو لازماً ہر ایک کو ملے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحت، زندگی، مال، اولاد، راحت جو کچھ بھی لوازمات زندگی کے طور پر مقرر کیا ہے، وہ سب کچھ مل کر رہے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جب یہ مقررہ حصے مکمل ہو جائیں گے تو پھر منزل کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ گویا اپنا پورا حصہ حاصل کر لینے کے بعد اگلی منزل آئیگی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَ
 أَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۱۱۰ وَإِنَّ كَلَّا لَمَّا
 لِيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ۝۱۱۱ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
 مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۲

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو
 کتاب ۔ پھر اختلاف کیا گیا اُس میں ۔ اور اگر نہ ہوتی ایک
 بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تو
 البتہ فیصلہ کر دیا جاتا اُن کے درمیان ، اور بیشک وہ لوگ
 اس کی طرف سے تردد انگیز شک میں ہیں ۝۱۱۰ اور بیشک
 سب کے سب البتہ پورا پورا دے گا ان کو تیرا پروردگار
 اُن کے اعمال کا صلہ ۔ بیشک وہ جو کچھ
 بھی یہ عمل کرتے ہیں اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے ۝۱۱۱
 پس آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور
 وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے پاس اور حد سے
 آگے نہ بڑھو ۔ بیشک وہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو ، اس کو

پہلے اللہ نے مختلف نافرمان قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبیوں نے انہیں کس طرح تبلیغ کی، پھر اس نافرمانی کی بدولت ان اقوام پر ہونے والے مواخذہ کا ذکر کیا۔ اس دنیا میں دی گئی سزا کے علاوہ جو سزا ان کو آخرت میں ملنے والی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی تردید کی اور واضح کیا کہ کافر اور مشرک اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا صلہ ملے گا اور اس ضمن میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

اسی یقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ یہ عظیم الشان کتاب تورات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ تمام کتب سماویہ اور صحائف میں سے قرآن پاک کے بعد سب سے جامع کتاب تورات تھی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کے علاوہ نظام خلافت اور دیگر اجتماعی معاملات سے متعلق قوانین نازل فرمائے تھے جس کو بعد میں یہودیوں نے بگاڑ دیا۔ آج کل جو کتاب بائبل کے نام سے موجود ہے اس میں کل انا لیسل ۲ صحیفے ہیں جن میں سے پہلے پانچ باب یا صحیفے تورات کا حصہ ہیں اور آخر میں عہد عتیق کے نام سے چار انجیلوں کو کتاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک ہی کتاب تھی مگر عیسائیوں نے اس میں بھی گھڑ بڑکمر کے اسے چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

بہر حال تورات کا معنی ایہی قانون ہے۔ یہ عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ اصل زبان میں تو کہیں بھی موجود نہیں، البتہ اس کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں میسر ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لاؤشکر

ربط آیات

نزول
تورات

بحر قلزم میں غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل اُن کے نشکجے سے آزاد ہو گئے، تاہم وہ مصر واپس جانے کے بجائے صحرائے سینا میں ہی سرگمہ داں پھرتے رہے اس دوران انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے اور اس کے خود ساختہ قانون کے پابند تھے، مگر اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر چلے جاؤ، وہاں پر اعتکاف بیٹھو اور روزے رکھو تو تمہیں مطلوبہ کتاب دی جائیگی تو یہ تورات وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔

اختلاف
فی الکتاب

فرمایا بنی اسرائیل کہ کتاب تو مل گئی فَاخْتَلَفَ فِيْہِ مِمَّا اس میں اختلاف کیا گیا۔ حق تو یہ تھا کہ جس کتاب کو بنی اسرائیل نے خود طلب کیا تھا، اُس پر عمل کرتے تاکہ اُن کو فلاح نصیب ہوتی، مگر انہوں نے اس کے احکام میں اختلافات پیدا کر دیے۔ کسی نے کسی حکم کو مان لیا مگر دوسرے نے انکار کر دیا۔ کسی نے غلط تاویل میں شروع کر دیں اور بعض نے بعض احکام کو بالکل ٹھکرا دیا۔ بعض لوگوں نے احکام الہی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور بعض نے انہیں بالکل ہی بگاڑ دیا اور اس طرح یہ مقدس کتاب اختلافات کا شکار ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جھڑپیں بندھیں شروع ہو گئی اور اسے بہت سے فرقے وجود میں آ گئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج قرآن پاک جیسی مقدس و مطہر اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی طرح مسلمانوں میں بہت سے فرقے معرض وجود میں آ چکے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اِفْتَرَقَتْ بَنِي اِسْمٰءِیْلَ عَلٰی ثِنْتَيْنِ

وَسَبَّحِينَ يَعْنِي بَنِي إِسْرَءِيلَ بِهَيْبَةٍ فَرَقُوا فِيهِ بَطْلَ كُنْ، ہر فرقہ کا علیحدہ علیحدہ اعتقاد اور علیحدہ علیحدہ مسلک ہے۔ ان کی فکر اور طریق کار بھی جدا جدا ہے حالانکہ کتاب تو ایک ہی تھی مگر اختلافات کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے بہتر فرقے بنے مگر میری امت کے بہتر ہوں گے جن میں سے صرف ایک ناجی ہوگا۔ جب کہ باقی سارے جہنمی ہوں گے صحابہ نے عرض کیا حضور! وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ناجی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اُس میں اختلاف کیا گیا اور پھوٹ ڈالی گئی حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تو ان کا فائدہ تھا۔ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ بتلانے والی ہو فَإِنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ عِندَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا (القصص) تو فرمایا اللہ کی کتاب تورات تو راہنمائی کرتی ہے مگر ان لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

قانون اہمال
و تدریج

اس اختلاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کو فوراً سزا نہیں دی بلکہ فرمایا وَكَلَّمَآ كَلِمَةً سَبْعَ مَرَّاتٍ اِگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے واقع ہو چکی ہے مَسَّ سَرَّ بِلَدٍ تیرے پروردگار کی طرف سے کفایتی بَيِّنَاتٌ تُو اُن کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اُس کا قانون یہ ہے کہ

دنیا میں لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، اُن کو مہلت دی جاتی ہے کہ اس عرصہ میں حق کو قبول کر لیں۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں عام قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اگر اس دنیا میں اُن کا فیصلہ کسی مصلحت کی بنا پر نہ ہو تو اگے چل کر ضرور ہو جاتا ہے۔ آگے اسی رُکوع میں آرہا ہے "لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لَوْ كُنَّا أَهْلًا لَّزِلْنَا"۔ اختلاف کرتے رہیں گے اُن رُتبات کے۔ اُن کا فیصلہ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْأَلُهُمْ فِيهِ يَخْتَفُونَ (السجدة) پھر تیسرا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دیگا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔

"قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ دُنْيَا فِي هَٰذِهِ لَوْ كُنَّا أَهْلًا لَّزِلْنَا"۔ واضح ہو چکی ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف، جھگڑے اور فرقہ بندی کو ہوا دی، عقیدے خراب کیے، اللہ کی توحید کو کماحقہ تسلیم نہ کیا، مگر ان سب اختلافات کا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر ہی کرے گا کیونکہ وہ اپنے قانون اہمال و تدبیر کے مطابق مہلت دیتا رہتا ہے اور فوری گرفت نہیں کرتا۔

کلام الہی
میں تردد

فرمایا، بات تو بالکل واضح کر دی گئی ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مگر یہ لوگ اُس کی طرف سے تردد و انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مریب شک کی صفت ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان کا دل کسی طرف نہیں جھتا حالانکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ جو انسانوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی فکر و عمل اسی کے مطابق بنانی چاہیے۔ شک کرنا منافق یا نافرمان لوگوں کا کام ہے۔ شک ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ فرمایا، یاد رکھو! قرآن کلام اللہ ہے اور بیشک سب کے سب

لِيُؤْفِقَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَأَ لَهُمْ الْبَتَّةُ پورا پورا دیگا تیرا پروردگار
 اُن کے اعمال کا صلہ۔ صاحب کثافت کہتے ہیں کہ یہاں پر کَلَّا
 کی تین مضاف الیہ کے عوض ہیں آئی ہے اور مطلب ہے وَ
 اِنَّ كَلَّمَہُمْ یعنی بیشک وہ سب کے سب بعض فرماتے ہیں کہ
 پوری قرأت یوں ہے وَ اِنَّ كَلَّمَہُمْ اَبَعَثُوْا یہ سب کے
 سب جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ضروری بات ہے کہ ان
 کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیگا۔ کیونکہ اِنَّہٗ بِمَا
 كَعْمَلُوْنَ حَبِيْبٌ بیشک وہ اُن کے ہر عمل کی پوری پوری خبر
 رکھتا ہے۔ اُس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ذرہ ذرہ اُس کے
 علم میں ہے وہ ہر ایک کے ارادے اور نیت کو جانتا ہے، لہذا
 ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔

جزائے عمل اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں ہے، لہذا خیال
 نہیں کرنا چاہئے کہ مجرموں کو فوری طور پر سزا کیوں نہیں دی جاتی اُس کا قانون
 یہ ہے کہ جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو پھر وہ پورا پورا انصاف
 کرے گا۔ اِس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرمادی
 ہے اور حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دی ہے کہ وہ
 گھبراہٹ نہیں، بلکہ اپنا مشن جاری رکھیں آگے جزائے عمل کا وقت
 آنے والا ہے جب سب کو پورا پورا صلہ ملے گا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بڑا سخت حکم نازل فرمایا
 ہے۔ ارشاد ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُھْرُتَ اے پیغمبر! آپ
 سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَدَّ
 اور جن لوگوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی کفر، شرک اور
 گندے عقیدے سے تائب ہو گئے ہیں اور ایمان اور توحید میں آپ

استقامت
 کا حکم

کے ہمسفر ہیں، اُن کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ استقامت پر رہیں استقامت بہت بڑی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شک اور تردد میں نہ پڑے بلکہ اپنے ایمان پر پختہ رہے، مگر حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ استقامت سے محروم ہوتے ہیں۔ بزرگانِ دین کا قول ہے اَطْلُبُوا الدِّينَ سِقَامَةً وَلَا تَطْلُبُوا الْكَرَامَةَ يَعْنِي استقامت تلاش کرو، کرامت کے پیچھے نہ پڑو۔ بعض لوگ کرامات کی تلاش میں بہتے ہیں کہ کہیں نظر آئے تو صاحبِ کرامت کو ولی اللہ تسلیم کر لیں۔ فسر مایا کہ کرامت سے بلند تر چیز استقامت ہے، اسے اختیار کرو۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی درست راستے پر ٹھیک ٹھیک قائم رہنا ہے۔

صحابی رسول حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفیؓ نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا قُلْ لِحُبِّ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ أَحَدًا بَعْدَكَ حضور! مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا قُلْ أَهَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ عَلَيْهَا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی جم جاؤ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمام مقتضیاتِ ایمان پر قائم رہو اور ان میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔

امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے استقامت عقیدے میں ہونی چاہیے۔ اور عقیدے میں توحید کو اولیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ عقیدہ ہو، اور اس کے خلاف تمام عقائد خواہ وہ شرکیہ ہوں یا تشبیہیہ فاسد یا جبر فاسد، سب باطل ہیں

عقیدے
کی پختگی

بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے اور اس پر کسی طاقت کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی والا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ صفات الہی کا انکار کرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں استقامت سے دوری کی علامت ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ کہ عقیدہ بالکل پاک اور صاف ہو، اس میں کسی باطل چیز کو دخل نہیں ہونا چاہیے عبادت میں بھی استقامت پیدا کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی عبادت کر لی اور کبھی چھوڑ دی بلکہ عبادت خواہ فرض ہو یا واجب سنت ہو یا مستحب، اس پر مداومت ہونی چاہیے اور یہ بات استقامت میں داخل ہے۔

اعمال میں
استقامت

تمام اعمال اور معاملات میں بھی استقامت ضروری ہے۔ انسان حلال و حرام میں استقامت اختیار کرے اور حقوق میں بھی ثابت قدم ہے۔ حق خواہ انسان کا اپنا ہو، خدا تعالیٰ کا ہو یا بنی نوع انسان کا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ شریعت میں جانوروں کے حقوق بھی متعین ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ معاشرے کے کمزوروں، بیماروں، محتاجوں، مسافروں، یتیموں اور اقرباء کے حقوق کو ادا کرنا استقامت میں داخل ہے۔ جو شخص دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ استقامت سے دور ہے۔ زندگی کے باقی معاملات مثلاً سیاست میں بھی استقامت یعنی اعتدال کی ضرورت ہے، یہودیوں، دہریوں اور کمیونسٹوں جیسی سیاست اختیار نہ کرو، ہمیشہ ایمان اور اسلام کی سیاست اختیار کرو جو کہ اللہ کے نبیوں یا خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ ملکی آئین اور قانون میں استقامت کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت چل ہوگی جب دین کے بتائے ہوئے قوانین اختیار کرو گے۔ اگر مانگے مانگے کے غیر اسلامی قوانین اختیار کرو گے تو استقامت حاصل نہیں ہو سکے گی۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور بعض دیگر صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! کیا بات ہے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اور بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سَيَكْبَتُنِي سُورَةُ الْهُودِ یعنی سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بعض روایات میں سورۃ واقعہ، سورۃ تکوید، سورۃ نبا اور سورۃ مزلت کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لیکر بہت سی نافرمان قوموں کا ذکر ہے اور ان پر اسی دنیا میں آنے والی سزا کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے، اس کا بھی اشارۃً ذکر کر دیا گیا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری امت کا حشر بھی سابقہ اہم جیسا ہی نہ ہو اور اسی خوف کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔

استقامت
بطور سخت حکم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے بعض بزرگان دین سے یہ بات بھی منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر بڑھاپا سورۃ ہود میں آمدہ سخت حکم فَاَسْتَقِمَّتْ کی وجہ سے آیا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں استقامت میں فرق نہ آجائے۔ نبی کی ذات تو اعلیٰ و ارفع ہے، اس کی استقامت میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، البتہ امت کے لیے یہ بڑا سخت حکم ہے، اگر استقامت سے اِدھر اُدھر ہو گئے تو کدورت میں آجانے کا ڈر ہے۔ حضور علیہ السلام اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے۔

آج کے دور میں استقامت مفقود ہو چکی ہے۔ نہ عقیدے میں پختگی ہے، نہ اعمال میں اور نہ اخلاق میں۔ زندگی کے کسی شعبہ میں خواہ وہ سیاست کا ہو یا معیشت کا یا دیگر معاملات کا، استقامت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بہر حال اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا

گیا ہے اس کے مطابق آپ استقامت پر رہیں وَلَا تَطْغَوْا
 اور حد سے آگے نہ بڑھیں۔ معاملہ عقیدے کا ہو یا عمل کا، اخلاقیات
 ہوں یا حقوق، کسی بھی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کریں بلکہ استقامت
 یعنی اعتدال کو قائم رکھیں، ورنہ گرفت میں آجائیں گے۔ کیونکہ اِنَّهُ
 لِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تم جو بھی کام کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ
 کی نگاہ میں ہیں۔ اس کے بعد جزائے عمل یقینی بات ہے، لہذا استقامت
 کو تلاش کرو تاکہ تمہارا ایمان، توجیہ، اعمال اور اخلاق صحیح سمت میں ہیں۔

وما من دآبۃ ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بہشت ۲۸

آیت ۱۱۳ تا ۱۱۵

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۵﴾

ترجمہ :- اور مت جھکو اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ، پس چھوٹے گی تم کو آگ ، اور نہیں ہو گا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ۔ پھر تمہاری (کسی طرف سے بھی) مدد نہیں کی جائے گی ﴿۱۱۳﴾ اور قائم کرو نماز کو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی گھڑیوں میں ۔ بیشک نیکیاں دُور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ﴿۱۱۴﴾ اور آپ صبر کریں ، بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا ﴿۱۱۵﴾

رابط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد یعنی رسالت ، قیامت ، جزائے عمل اور قرآن کی وحدانیت کا ذکر ہے ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک متعدد انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے ۔ جس میں دعوت الی التوحید کو مرکز بنی

حیثیت حاصل ہے۔ سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضور عظیم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلویا ہے۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَؕ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اللہ کی حمد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے گناہوں کو بخشو اور خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ یہی بات دوسرے انبیاء نے بھی فرمائی۔ اس کے جواب میں مختلف اقوام کے لوگوں میں جو ردِ عمل پیدا ہوا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، توحید باری تعالیٰ کا انکار کیا، انبیاء کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا بلکہ ایمان کو تکالیف پہنچاتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا کیا اور پھر آخرت کا عذاب تو ان کے لیے دائمی ہو گا۔

تاریخ انبیاء کی آخری کڑی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو! آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے ہدایت اور راہنمائی حاصل کریں مگر لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، پاکیزہ عقائد کو بگاڑ کر مختلف فرقے بنالئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آگے جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے جب ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔

استقامت
علی الدین

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّا سَتَقِمُ فِیْہِیْ اِنِّیْ اَنْزَلْتُ دِیْنَہٗ عَلَیْہِ سَتَقِیْمٌ اور جن ایمانداروں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، وہ بھی دین پر سیدھے رہیں اور سرکشی اختیار نہ کریں۔ فلاح و کامیابی کا مرکز ہی اصول استقامت علی الدین ہے یعنی دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا اور اس ضمن میں کسی قسم کی کمزوری یا بزدلی نہ دکھانا۔ حضور علیہ السلام اس اصول کی خاطر بڑے غمگین ہوتے تھے کہ میری امت دین پر کس طرح مستقیم رہ سکے گی ام

راز می فرماتے ہیں کہ دین کے تمام شعبوں میں استقامت کی ضرورت ہے۔ یقیناً، ایمان، سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور عبادت تمام معاملات میں یقیناً کی ضرورت ہے حتیٰ کہ وضو بھی سنت میں تباہی لگتی ترتیب کے مطابق کہہ دیکھو کہ غیر مرتب وضو کہہ ناممکن وہ اور خلاف سنت سمجھا جاتا ہے۔ غرضیکہ تمام امور میں استقامت کی ضرورت ہے

اب ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَرْكَبُوا الرِّكَابَ الظَّالِمَ ^{ظالم اور مظلوم میں کٹکٹ} ظلم اور آپ دیکھیں یعنی نہ مل ہوں اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر ایسا کرو گے فَتَمَتَّ كُمُ النَّارُ تَوْقَمُ کَوْحِی جہنم کی آگ چھوٹے گی مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ میلان رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اللہ نے ظالم کی حمایت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا آگے جب جزائے عمل کی منزل آئے گی وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنِّ اُولَیْکَ تَوَالِدُکُمْ سوا تمہارا کوئی کار ساز اور مددگار نہیں ہو گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر دنیا میں کسی کی حمایت کریں گے تو وہ اگلے جہان میں چھڑالے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو گا۔ بلکہ اللہ کے دربار میں کسی کو بکثائی کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ ظالم اور مظلوم کی باہمی جنگ باہل اور قابیل کے وقت سے چلی آرہی ہے۔ دنیا کا علم شاہد یہ ہے کہ اکثر لوگ مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ حشر النافی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اَوٰی مُحَدِّثًا جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے ظاہر ہے کہ جس شخص پر اللہ لعنت کرے اس کے حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں اور انسانی معاشرہ کیسے سدھر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا اُس کو ظلم سے روک

دنیا ہی اُس کی مدد ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے سَعُونَ الضَّعِيفِ
وَذَصُرَ الْمَظْلُومِ یعنی کمزور آدمی کی اعانت کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔
ہمارے دین کا یہ اہم اصول ہے لَا تَظْلِمُوا وَلَا تَكُنْ مَظْلُومًا نہ خود
کسی پر ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے۔
مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيهُ وَهُوَ يَعْلَمُ
أَنَّهُ ظَالِمٌ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ جو آدمی ظالم
کی تائید کے لیے چل کر جاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے
تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ کی موجودگی میں کہا
الظالم لا یغیر الا فساداً ظالم خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے
کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ
تم غلط کہتے ہو بلکہ ظلم کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے حتیٰ کہ درخت اور نباتات
بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہتے اور پرندے بھی ظلم کی وجہ سے اپنے
گھونسلوں میں لاغر ہو کر مرتے ہیں۔ جب کوئی نامحار آدمی مر جاتا ہے
تو درخت کہتے ہیں الحمد للہ یہ موفی النان اس دنیا سے چلا
گیا۔ خود قرآن پاک میں موجود ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام) ظالموں
کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

یہی ظلم ہے جس کی وجہ سے دنیا بلامنی اور فتنہ و فساد کا گھر بنی
ہوئی ہے۔ اکثر لوگ سرمایہ داروں، وڈیروں، ڈکٹیٹروں اور جاگیرداروں
کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ نتیجہ ظاہر
ہے کہ ہر طرف ظلم و جور کا دور دورہ ہے۔

ظلم کی
ریاست

پوری دنیا کی سیاست کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ظالم کی ہاں

میں ہاں ملائی جا رہی ہے مگر مظلوم کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں
 افغان عوام کتنے سالوں سے روسی مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں مگر
 کوئی پرسان حال نہیں۔ امریکہ اور روس جیسی سپر طاقتوں کے حمایتی تو بیت
 مل جائیں گے مگر مغلوب کے حق میں آواز اٹھانے کی بھی جرأت
 نہیں کی جاتی۔ اگر سارے مسلمان ممالک ہی افغانستان کی حمایت
 میں اٹھ کھڑے ہوتے تو معاملہ طے ہو سکتا تھا۔ مگر یہاں تو ہر طرف
 منافقت کی حکمرانی ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور
 ہر طرف انسانیت کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ
 نے یہ پکیزہ اصول بتلادیا ہے کہ ظالموں کی طرف مت مائل ہو۔
 ظالم کی مدد سے معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کو امن و چین کا گوارہ بنانا
 چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، ظلم میں
 کفر، شرک، بدعات اور گناہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان چیزوں کے
 مرتکبین ظالم ہیں جو کہ جہنم کا نشانہ بنیں گے اور پھر ان کی حمایت کرنے
 والے بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا
 ثُمَّ لَا تَنْصُرُوهُ پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور ایسے لوگ
 بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اس قسم کے ظالموں اور ان کے حمایتیوں
 کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ سورۃ قیل میں فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
 فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ
 کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سورۃ فجر میں
 ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ قَوْمِ عَادِ کے
 ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے انہیں کس طرح ہلاک کیا یہ سب
 کچھ ظلم کی وجہ سے ہوا، لہذا اللہ نے ظالموں کی طرف مائل ہونے
 سے منع فرمادیا۔

اقامت
صلوٰۃ

ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے عام لوگوں سے فرمایا وَاقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں وَزُلْفَىٰ مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں بھی استقامت علی الدین کے بعد اقامتِ صلوٰۃ دین کا اہم ترین اصول ہے دن کے دونوں اطراف سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں جب کہ رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشا، آتی ہیں۔ بعض مفسرین اسی آیت کو پانچوں نمازوں پر محمول کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دن کے پہلے کنارے سے پہلا پر مراد ہے اور اس میں فجر کی نماز آتی ہے۔ جب کہ دوسرے کنارے سے کچھلا پر مراد ہے جس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں آتی ہیں۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ملتا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سورۃ ہود مکی سورۃ ہے جب کہ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کی رات کو ہوئی جو کہ مکی دور کے بالکل آخری حصے کا واقعہ ہے اس لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت سے پانچ نمازیں نہیں بلکہ تین مراد ہیں یعنی فجر، عصر اور رات کی نمازیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں نمازیں تین ہی تھیں جو کہ بعد میں پانچ کر دی گئیں۔

نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے تعلق باللہ درست ہوتا ہے۔ پانچ وقتہ نماز تقرب الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے اگر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے گا تو ان ظلم سے بچ جائے گا، وہ تمام حقوق ادا کریں گے اور ظلم و زیادتی کا قلع قمع کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں رہ سکے گا۔

اور ساری باتیں بکڑ جائیں گی، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، اس کے لیے
 دین کی باقی باتوں کو ضائع کرنا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کا قول بھی
 ہے کہ لوگو! نماز قائم کرو تاکہ تمہارا تعلق باللہ درست رہے۔
 نماز جیسی عظیم نعمت کے ذکر کے بعد فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
 السَّيِّئَاتِ بِشَبِّهِنِکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز کے تمام ارکان
 طہارت، وقت، تلاوت، تسبیح، تہلیل، مناجات، دعا، قیام، رکوع
 قعود اور سجود وغیرہ نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں بجالاؤ گے تو برائیاں مٹتی چلی
 جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا کہ
 کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو تاکہ
 وہ برائی مٹ جائے۔ نیز فرمایا خَالِقِ النَّاسِ بِخَلْقِ حَسَنٍ لوگوں
 کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ برائیوں کو مٹانے کا یہ عمدہ
 نسخہ ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے
 حاشیے میں صرف ایک سطر میں کمال درجے کا مضمون باندھ کر فرماتے
 ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو تین طریقے سے ختم کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے
 فرمان کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیکی کہیں گے اس کی برائیاں مٹا
 ہوں گی مَا كُفِّرْتُ كَبِيرًا بِشَرِّ طَيْفَةٍ وَكَانَ كَبِيرًا كَمَا تَرْتَكِبُ
 نہ ہو۔ کیونکہ کبیرہ گناہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ فرمایا
 ”كَفَّرْتُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ“ ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے
 حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز ادا کرنے
 والے کی ایک جمعہ سے دو جمعہ تک کی خطا میں معاف فرما دیتا ہے
 بلکہ تین مزید دنوں کی خطاؤں کی بھی معافی مل جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا
 کہ اللہ ایک رمضان سے دو رمضان تک کی غلطیوں کو معاف
 کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ مٹا دیے جاتے

برائی
 کے بعد
 نیکی

ہیں۔ انسان جب دھنوکے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے چل کر کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہر حال فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور دوسری بات شاہ صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ ”جونکیاں اختیار کر لے، اُس سے خود برائیوں کی چھوٹے“ اور تیسری بات یہ کہ ”جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو، وہاں ہدایت آئے اور گمراہی مٹے۔ ان تینوں طریقوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ برائیاں اُس وقت مٹیں گی جب نیکیوں کا وزن غالب ہو گا۔ کیونکہ جس قدر کپڑے میں میل زیادہ ہوتی ہے۔ اسی قدر صابن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نیکیاں ساٹھ فیصد ہیں تو اس کی چالیس فیصد برائیاں مٹ جائیں گی اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو گا تو ان کے لیے مٹنا مشکل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں نیکی کا ملک پیدا ہو گا۔ وہاں برائی مٹے گی، اسی لیے فرمایا کہ بیشک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ فرمایا ذلک ذکر لی للذکرین یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے جو شخص ان نصائح کو قبول کر لے گا، نماز ادا کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں اس کی برائیوں کو مٹا دے گا۔

آگے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے پوری امت کو بات سمجھائی گئی ہے وَاَصْبِرْ اَبْرَ صبر کریں۔ جو بھی نیکی کا کام کرے گا، اسے تکالیف پہنچیں گی، تمام انبیاء اور اللہ کے نیک بندے اس آزمائش سے گزر چکے ہیں اور یہ دین کا زریں اصول ہے کہ سختی کو برداشت کریں۔ صبر ہمارے دین کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ باقی اصول اللہ

صبر کا
اجبہ

کا ذکر، توحید، شکر، تعظیم شاعر اللہ وغیرہ ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر سب
 چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا آپ صبر کمریں کیونکہ **فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ**
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع
 نہیں کرتا۔ اگر دین پر استقامت اختیار کرے، مظلوم کی حمایت کرے و
 گے تو اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام
 کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا تو برائی کا جذبہ مضمحل ہو جائے گا۔ یہی نیکی ہے
 جس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ
أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝۱۱۶ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى
بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ۝۱۱۷ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝۱۱۸
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَا مَلَكٌ جَهَنَّمُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝۱۱۹

ترجمہ :- پس کیوں نہیں ہوئے اُن قوموں میں سے جو تم سے پہلے

گزری ہیں، صاحب عقل و خرد، جو منع کرتے زمین میں فساد سے

مگر بہت تھوڑے اُن میں سے جن کو ہم نے نجات دی۔ اور

پچھے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس چیز کے جس خوشحالی میں

ڈالے گئے تھے وہ اور وہ گنہگار تھے ۝۱۱۶ اور نہیں ہے تیرا پروردگار

کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے جب کہ وہاں کے

سُہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں ۝۱۱۷ اور اگر چاہے تیرا پروردگار

تو البتہ کر دے ان لوگوں کو ایک ہی امت، اور ہمیشہ رہیں گے یہ اختلاف

کرنیوالے ۝۱۱۸ مگر وہ کہ جس پر تیرے پروردگار نے رحم کیا، اور اسی واسطے

اُنکو پیدا کیا ہے، اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم

کو جنوں اور انسانوں سب سے ۝۱۱۹

بط آیات

حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے
اجتہاد انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام
اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی بھی دی ہے۔ پہلے استقامت علی الدین
کا مطالبہ کیا، ظلم اور تعدی سے بچنے کا حکم دیا اور تعلق باللہ کی استواری
کی ترغیب دی۔ مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے اور صبر کا دامن
تھامے رہنے کی تلقین کی۔ سابقہ امتوں کا حال بیان کر کے اللہ تعالیٰ
نے آخری امت کو بات سمجھانی ہے کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
پر کار بند رہیں۔ دین اور ایمان کے مقتضیات کو قائم رکھیں۔ کفر، شرک
وافرمانی، ظلم اور تعدی سے بچتے رہیں۔

فاد فی الارض
کی ممانعت

اب ارشاد ہوتا ہے فَكَوْنُوا لَكُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ
قَبْلِكُمْ مِی کیوں نہ ہوئے اُن قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزے
ہیں اُولُوا بَقِیَّةٍ صاحب عقل و خرد لوگ کُنْھُوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِی الْاَرْضِ جو منع کرتے زمین میں فساد کرنے سے۔ اَلَا
قَلِیْلًا مِّمَّنْ اُخْجِیْتُ مِنْھُمْ مگر ان میں سے بہت کم ہوئے
ہیں جو فساد سے منع کرتے ہیں (جنہیں ہم نے نجات دی۔ یہاں پر قرن
کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قرن کی جمع ہے، اور اس کا معنی جماعت،
نسل، نسل، قوم، طبقہ، صدی یا دور ہوتا ہے۔ اس مقام پر ان تمام
معانی کا اطلاق ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے سابقہ اقوام اور ادوار میں
کبھی ایسا ہی ہوا کہ فساد سے روکنے والے بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔
اُولُوا بَقِیَّةٍ سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر فساد سے روکنے کی
زمرہ داری عاید ہوتی ہے یعنی صاحب عقل، سمجھدار، سوچ بچار کرنے
والے اصحاب الایمان لوگ، لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرنا ان
لوگوں کا کام ہے مگر اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت کم ہوئے

لوگ ہی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی
 مگر نہ اکثر و بیشتر لوگ فتنہ و فساد کے حمایتی ہی رہے ہیں اور انہوں
 نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس میں دراصل امت مسلمہ کے لیے
 تسلی کا پہلو ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت کفر و شرک کا ارتکاب کرتی ہے
 ظلم و تعدی کی مرتکب ہوتی ہے یا معاصی میں غرق ہے تو تمہیں اس
 سے گھبرانا نہیں چاہیے تم سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ البتہ
 ان حالات میں کمرے کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کا فریضہ ادا کیا جائے۔ لوگوں کو فساد کرنے سے روکا جائے۔ دنیا میں
 سب سے بڑا فساد کفر، شرک اور ظلم و تعدی ہے۔ اصحاب عقل و ضمیر اور
 اصحاب جاہ و اقتدار کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ہر قسم کے فساد سے
 روکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب پر خدا کا قہر نازل ہوگا جس کے نتیجے میں
 تباہی اور بربادی آئے گی۔ اللہ کے نبی اور ان کے پیروکار محفوظ رہیں گے اور
 میں ہونے کے باوجود اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں اور وہی لوگ
 ہیں جن کو اللہ نے نجات دی اور باقی سب کو ہلاک کیا۔

متبع دنیا
 میں عینت

فرمایا فساد فی الارض کو مٹانے کے لیے تو محفوظ رہے لوگ ہے ہیں اور
 ان کی اکثریت نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا
فِيهِ ظَالِمٌ لَّكَؤُلُوفٍ نے اس خوشحالی کا اتباع کیا جس میں ان کو ڈالا گیا
 تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آسودگی، آرام طلبی، خوشحالی عطا کی
 تھی، چنانچہ یہ لوگ اپنی چیزوں کے پیچھے لگے رہے ظلم و فساد کو مٹانے
 کی کوشش نہ کی، اپنی عیاشی میں منہمک رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا و کانوا
مُجْرِمِينَ اور وہ گنہگار اور مجرم تھے۔ یہ لوگ حق کو قبول کرنے کی
 بجائے شرکیہ اور کفریہ رسومات کے پیچھے چلتے رہے، بدعات کو
 رواج دیتے رہے اور دنیا کا سامان عیش و راحت ہی اکٹھا کرتے رہے

انہوں نے فدا کر کے والوں کو منع کیا۔ سورۃ الفعام میں مکے کے مشرکین کا بھی یہی حال اللہ نے بیان فرمایا ہے "فَهُمْ لَيِيْهُوْنَ عَنْهُ وَيَتَنَوْنِ عَنْهُ" وہ لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے تھے اور خود بھی اس سے دُور رہتے تھے۔ اس طرح وہ فساد فی الارض کی حمایت کرتے تھے۔ تو امتِ آخر الزمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی سابقہ اقوام کی طرح نہ ہو جانا بلکہ خود بھی صحیح راستے پر چلنا اور دوسرے غلط راستے پر چلنے والوں کو بھی منع کرنا کہ وہ زمین میں فساد کے مرتکب نہ ہوں۔

سورۃ بقرہ میں منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَا زَلَّ الْأَنْفُ" جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو قائل ہو جاتے ہیں "لَمْ يَفْسِدُوا بَلْ هُمْ كَانُوا فِي سَبِيلٍ" اس کی تفسیر میں امام بیضاویؒ نے فساد فی الارض کی تعریف میں لکھا ہے "الْإِخْلَالُ بِالشُّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ" یعنی اللہ کی نازل کردہ شریعت میں خلل ڈالنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا فساد فی الارض ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے زمین میں اصلاح ہوتی ہے اور شریعت کے خلاف کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں پاکیزہ عقیدے، پاکیزہ عمل، خدا کے سامنے عاجزی اور عدل و انصاف کے قیام سے انسان کا مزاج درست رہتا ہے اور وہ فرشتوں کے مزاج کے ساتھ مل جاتا ہے مگر جب انسان میں عقیدے کی سببست آجاتی ہے اخلاق اور عمل کی سببست پیدا ہو جاتی ہے۔ عاجزی کی بجائے غرور، اسان لی بجائے نور، کھسوٹ اور عدل کی جگہ ظلم لیتا ہے

فدا کے
اثبات

تو پھر انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال حلال جانوروں کی ہے جن کا ہم دودھ پیٹتے اور گوشت کھاتے ہیں۔ جب تک یہ جانور اونٹ، گائے، بھینس، بھڑا، بکری وغیرہ گھاس کھاتی رہیں گی ان کا مزاج درست رہیگا اور اگر ان میں سے کوئی جانور چائے کی بجائے گوشت کھانا شروع کر دے تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا، پھر اس کا دودھ قابل استعمال رہیگا اور نہ گوشت، اس لیے شریعت میں گندگی کھانے والے جانور کا گوشت مکہ وہ تحریمی میں آتا ہے کیونکہ گندی چیزیں کھانے سے اُس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور اس کا دودھ اور گوشت قابل استعمال نہیں رہتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے جانور کو کم از کم دس دن تک باندھ کر رکھو تاکہ وہ گندگی نہ کھائے اس دوران اسے پاک چارہ کھلاؤ، تب اس کا دودھ اور گوشت کھانے کے قابل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت الہیہ کو قائم رکھنے سے انسان کا مزاج درست رہتا ہے اور جب وہ شرائع کی پابندی چھوڑ دیتا ہے تو مزاج بگڑ جاتے ہیں اور پھر تباہی مبرا دی کے قریب ہو جاتا ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۚ عِندَ رَبِّكَ تُبْعَثُونَ
 دُظْلَمِ تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بتیوں کے بنے والوں کو ظلم و زیادتی کے ساتھ ہلاک کر دے وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جب ان بتیوں کے بنے والے اصلاح پسند ہوں۔ جب تک لوگ اصلاح کی طرف مائل رہیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے، شرائع الہیہ پر چلنے والے اور قانون الہی کا احترام کرنے والے اللہ کے قہر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کے حالات اسی لیے بیان فرمائے ہیں

تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب آگے تسلی کا مضمون آرہا ہے کہ تمام
 کے تمام لوگ ایک راستے پر کبھی نہیں ہے۔ لہذا اختلاف سے دل
 شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَّاحِدَةً اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت
 یعنی ایک ہی ایمان کے راستے پر ڈال دیتا اور کوئی شخص بھی شرع الیہ
 کی خلاف ورزی نہ کرتا۔ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے عین اختیار میں ہے
 مگر اس کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ کسی کو زبردستی کوئی بات
 نہیں منوانا چاہتا۔ اُس نے ایک حد تک انسان کو عقل و شعور اور
 اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور بُرے راستے میں سے جو چاہے اختیار
 کرے اور ساتھ حکم بھی دیا کہ ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کر دے اور کفر و
 شرک اور معاصی سے بچ جاؤ۔ تم جو بھی طریقہ اختیار کرو گے اسی کے
 مطابق بدلہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ (البقرة) یعنی دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو
 ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اُسے موقع دیتا ہے۔ اور پھر
 ایمان اُسی کا محشر ہو گا جو اپنی مرضی سے اسے قبول کرے گا۔ اُس نے ہدایت
 اور گمراہی کا راستہ واضح کر دیا ہے، اس کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا
 ہے اور کتابیں نازل کی ہیں اور فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکہف) جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے
 اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے حدیث
 شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا تیری وجہ
 سے ہی میں مؤاخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے ہی عطا کروں گا، اللہ
 نے جس کو عقل عطا نہیں کی اُس کا مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔ جب تک بچہ
 سن شعور کو نہیں پہنچتا وہ مکلف نہیں ہوتا، پاگل اور دیوانہ بھی اسی

یہ غیر مکلف ہیں کہ وہ عقل سے خالی ہیں۔ اللہ نے عقل بہت بڑا جوہر عطا کیا ہے، اس کے ساتھ جملہ سامانِ ہدایت عطا کیے ہیں۔ انبیاء و بعوث فرمائے، کتابیں نازل کیں۔ جو اس ظاہرہ اور باطنہ عطا کر کے کھلا چھوڑ دیا کہ جس کا جی چاہے اطاعت اختیار اور جس کا جی چاہے کفر کا انتخاب کرے۔ اگر نیکی کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اگر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرے گا، تو گرفت میں آئے گا۔ کیونکہ اس کا فیصلہ ہے **وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ** (الزمر) اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں کو ایسے جہنم میں ڈالے گا **أَخَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا** (الکہف) جسے آگ کی قناتیں گھیرے ہوں گی۔

فرمایا **وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ** لوگ برابر اختلاف کرنے والے ہوں گے، ہاں جس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوگی وہ کفر و شرک کے اختلاف سے بچ جائے گا۔ رحمت الہی اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو عناد اور ضد نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ظاہری اور باطنی سبب ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو اس کا قائل ہو۔ **مَنْ لَا يَرْحَمْ النَّاسُ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ**۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اُس پر رحم نہیں کرتا۔ لہذا عبادی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ **وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ** نے انہیں اسی واسطے پیدا کیا ہے۔ **ذَلِكَ** کا مرجع اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور رحم بھی۔ اگر اختلاف مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا اُس نے تو انسان کو تمام صلاحیتیں اور راہنمائی کے تمام ذرائع دیا کر دیے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کرتا ہے اُسے آگے چل کر اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر تخلیقِ انسانی

دن میں
اختلاف

کو رحم کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی تخلیق اچھے رحم کرنے کے لیے کی تھی، مگر یہ خود اپنے خالق اور مالک کی حکم عدولی کرنے کے سزا کا مستحق بنتا ہے۔ قرآن پاک میں انسانی تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے "فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (الذاریت) یعنی انسانوں اور جنوں کو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر انسان مقصد تخلیق کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کو نہ کرے گا تو لازماً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا، اسی لیے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد سیر ہر بانی کرنا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو رحم کے لیے پیدا کیا تھا مگر انہوں نے برابر اختلاف کیا، اور کرتے رہیں گے اور پھر ایک دن ایسا بھی آئیگا جب کہ "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جب تمام مذاہم امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا "وَكَلَّمَتُ كُلَّمَةً رَبِّكَ تَبْرَأُ رَبِّكَ بِبَابِ بَابِ بَابِ بَابِ" ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ لَا مَلَكَيْنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ میں جنہم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور پھر دوں گا۔ جس نے بغاوت کی اور زمین میں فساد برپا کیا، کفر و شرک کا راستہ پکڑا ظلم و تعدی کو اختیار کیا، اُن سب کو جہنم رسید کروں گا۔ اکثر و بیشتر انسان ہمیشہ اسی بیماری میں مبتلا ہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ پوری دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سوا چار ارب انسان کفر و شرک میں ہی مبتلا ہیں۔ کل آبادی کا پانچواں حصہ بھی خدا کی وحدانیت پر قائم نہیں اور پھر جنوں کی آبادی تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ آج وہ نظر

جہنم بھر
جائے گی

نہیں آتے مگر قیامت کو سب پر دے اٹھ جائیں گے اور سب ایک
دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو ایسے ہی ناہنجاروں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے مجر
دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا
ہے کہ اس امت محمدیہ کو خیال کرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اس بیماری
کا شکار بن کر جہنم کے مستحق نہ بنیں۔

وما من دآیة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس ۳۰

آیت ۱۲ تا ۱۲۳

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ
فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۲۰) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ (۱۲۱) وَانْتَظِرُوا إِنَّا
مُنْتَظِرُونَ ۝ (۱۲۲) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْإِلَهِ يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۱۲۳)

ترجمہ :- اور تمام خبریں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر
رسولوں کی خبروں سے جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت
کھتے ہیں۔ اور آیا ہے آپ کے پاس ان (خبروں) میں حق
اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے (۱۲۰) اور آپ
کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اُن لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے
(اے لوگو!) تم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، بیشک ہم بھی کام کرنے
والے ہیں (۱۲۱) پس انتظار کرو، بیشک ہم بھی انتظار کرنے
والے ہیں (۱۲۲) اور اللہ کے پاس ہی ہے غیب آسمانوں
اور زمین کا۔ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا سب معاملہ۔ پس اسی
کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور نہیں ہے تمہارا پروردگار
غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو (۱۲۳)

آج کے درس کی پہلی آیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہؓ کی تسلی کے لیے تسلی کا مضمون ہے جب کہ آخری آیت میں سورۃ کا کلب الباس ہے۔
 دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے اور وہ اپنی کے مطابق بدلہ دیکھا۔ اس سورۃ مبارکہ میں گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے جو حالات بیان کئے گئے ہیں، ان واقعات سے انسان جان سکتا ہے کہ سابقہ ائم نے کون کون سے جرائم کا ارتکاب کیا اور پھر انہیں کس قدر ذلت ناک سزا سے دوچار ہوا پڑا۔ اور پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نجات دی۔ ان واقعات سے انسان جان سکتا ہے کہ جو شخص حق پر قائم رہتا ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتا ہے اور اس سے اُسے تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور نافرمان لوگوں کے عذاب کے متعلق جان کہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جو شخص بھی حق کو تسلیم کرنے سے گریز کرے، اللہ کے انبیاء کی مخالفت کرے، وہ ضرور ناکام ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے **وَكَلَّا تَقْصُصْ عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِ الرَّسُولِ**
 وہ تمام (خبریں) جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں سے
مَا تَنْفَعُ بِهِ هُمْ اُن کے جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت
 کرنے لگے ہیں عربی قاعدہ کے مطابق یہاں **كَلَّا** کے بعد مضاف الیہ
نَبَاً مخدوف انا جاتا ہے اور مطلب ہوتا ہے **كُلَّ نَبَاٍ** یہ **كَلَّا**
 کی تین مضاف الیہ کے قائم مقام ہی آئی ہے۔ یہی تسلی کا مضمون ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انبیاء علیہم السلام کے جتنے واقعات
 بیان کئے ہیں۔

اے پیغمبر! ان میں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے
 تسلی کا سامان ہے۔ ان واقعات سے آپ کو علم ہو جائے گا

کہ اللہ کے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے
ہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں
ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں کو ایسے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے
اس طرح دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ تکالیف صرف ہمیں ہی نہیں آئیں
بلکہ پہلے لوگ بھی اس قسم کے مصائب کو برداشت کرتے رہے ہیں
لہذا ہمیں بھی تمام مشکلات کو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیے
جس کا انجام بالآخر اچھا ہوگا۔

حق کی آہ فرمایا سابقہ انبیاء اور رسل کی خبروں کے ذریعے وَجَاءَكَ فِي
هَذِهِ الْحَقِّ آپ کے پاس حق آچکا ہے۔ یہاں ہَذِهِ کا اشارہ
اگر خبروں کی طرف ہو تو مطلب ہوگا کہ ان خبروں کے ذریعے آپ
کے پاس حق آگیا ہے۔ اور اگر اس کا اشارہ سورۃ میں بیان کردہ
واقعات کی طرف ہے تو یہ بھی سچی اور اٹل بات ہے اور اس سے
مقصود نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دلانا ہے، تاکہ وہ
گھبراہٹیں نہیں بلکہ تبلیغ دین کے متن کو دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھاتے
رہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ان واقعات کی صورت میں آپ کے پاس حق
بات آگئی ہے۔

ان واقعات سے جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ مَوْعِظَةٌ
وہ نصیحت کی بات ہے۔ موعظت قرآن پاک کا ایک لقب
بھی ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں بکثرت آیا ہے۔ وعظ و نصیحت
اجزائے دین میں سے ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے
موعظت کی تعریف یوں کی ہے قَهْرُ الْمَذَارِكِ الظَّالِمَانِيَّةِ
بِأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ الْقَدْ مَتَانِيَّةٍ يَعْنِي النَّاسُ فِي مَوْجُودِ
تاریخی و اعلیٰ علوم و خیالات کو مقدس علیم اور معارف کے ساتھ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وعظ و
نصيحت

مغلوب کرنے کا نام موعظت ہے۔ اس میں ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں آتی ہیں کبھی انسان کو اعلیٰ مقام چھل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے اور کبھی مجبے انجام سے ڈراتا ہے اور اس طرح انسانی نفس موعظت سے متاثر ہوتا ہے۔ وعظ و نصیحت کا مقصد کوئی گانا بجانا نہیں ہوتا بلکہ تاریک خیالات کو ذہنوں سے نکال کر وہاں پر پاکیزہ خیالات کو جگہ دینا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ پاکیزہ علوم و معارف موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے قرآن پاک کا ایک اسم موعظت ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ سابقہ اسم کے واقعات میں تمہارے لیے وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔

یاد دہانی

فرمایا ان واقعات کے بیان کرنے میں جو تیسری حکمت ہے فَذَكِّرْ لِّلْمُؤْمِنِينَ وہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام تذکرہ بھی ہے إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ (الذکر) انسان بعض چیزیں فراموش کر دیتے ہیں تو قرآن پاک انہیں بار بار یاد دلاتا ہے بشرطیکہ انسان کا حلق قرآن پاک کے ساتھ قائم ہو، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اُسے ضروری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ جب کوئی شخص غفلت کی وجہ سے بعض باتوں کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ تلاوت قرآن سے تازہ ہو جاتی ہیں، لہذا فرمایا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام بھی دیتے ہیں۔

خدا کی

فیصلہ

فرمایا کہ ان تمام حقائق اور شواہد کے باوجود وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہہ دیں اعْمَلُوا عَلٰی مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو انا عمل کرنے ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے اپنا کام کریں گے۔ اور تم کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے اپنا کام کرنا

اور پھر وَأَنْتَظِرُوا تم بھی نتیجے کا انتظار کرو وَأَنَا مُنْتَظِرٌ وَاں ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایمان معرفت اور توحید کا نتیجہ اچھا نکلے گا، جب کہ کفر، شرک اور بُرائی کا انجام بُرا ہی ہوگا۔ یہ اُن لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو تعصب اور عناد رکھتے ہیں اور اپنی ضد اور مہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں سورۃ الکافرون میں فرمایا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ اُن کے چل کر ہی ہوگا کہ کون سا دین سچا ہے اور کونسا جھوٹا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ وہ نامساعد حالات سے گھبراہٹیں نہیں بلکہ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور جو لوگ انکار پر اصرار کرتے ہیں انہیں اُن کی حالت پر چھوڑ دیں۔

علم غیب

سورۃ ہذا کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ کا خلاصہ بیان فرمادیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ علم الغیب والشہادۃ اس محسوس جہان کو کہا جاتا ہے۔ اس جہان میں بعض چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں اور بعض اُس کی نظروں سے غائب ہیں۔ یہ غیب اور شہادت مخلوق کی نسبت سے ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ شَيْءٌ مَشَقَّالِ فِدَّةٍ (یونس) تیرے پروردگار سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وہ تو ہر چیز پر حاضر ہے اور اُسے جانتا ہے۔ سورۃ ملک میں ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيرُ کیا وہ خدا تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانے گا جس نے خود ہر

پہنچنے کی ہے۔ جس ذات نے خود عناصر کو جوڑ کر کائنات کی ہر چیز تخلیق کی ہے۔ بھلا وہ ان سے کیسے غافل رہ سکتا ہے۔ اور وہ ہے بھی نہایت باریک بین۔ اور خبردار۔ چنانچہ غیب دان صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس کے علاوہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جتنا علم چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ اتنی بات ہی جانتا ہے۔

علم غیب کی نفی میں اللہ کے مقدس پیغمبر بھی شامل ہیں۔ اسی سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورتوں میں آئے تو وہ نہ جان سکے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ چنانچہ آپ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے فوراً ایک پیچھا بھرنے لگے آئے مگر مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو حقیقت کا علم اُس وقت ہوا جب مہمانوں نے کہا "لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ قَوْمًا لُّوطًا" اے ابراہیم علیہ السلام! آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر یہی فرشتے مہمانوں کی شکل میں جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قوم کے لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان فوجوالوں کو ہمارے سیر دکر و مگر لوط علیہ السلام ان کا دفاع کر رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہر حال جب آپ کی تشویش بہت بڑھ گئی تو فرشتے کہنے لگے "يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ" ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کی طرف عذاب کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، لہذا آپ اپنی اہل کو لے کر رات کے آخری حصے میں بستی

سے نکل جائیں سورۃ قمر میں آتا ہے کہ فرشتے نے ذرا سا پہ ہلایا فطَمَسْنَا
 أَعْيُنَهُمْ تَوَّانَ كِي الْأَنفُسِ أَجَلِيسِ اور وہ اندھے ہو گئے اللہ
 نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُوقُوا عَذَابَ كَامِرَا
 چکرو مطلب یہ ہے کہ غیب تو اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے چر جائیکہ
 یہ صفت فرشتوں، جنات یا اولیاء اللہ میں مانی جاتی۔ جو شخص مخلوق
 میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔
 اور وہ مشرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ کا مرکزی
 مضمون توحید ہے، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت مختصہ کا ذکر
 بھی کر دیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا صرف
 اللہ تعالیٰ ہے۔

اس سورۃ کا دوسرا اہم مضمون معاد ہے۔ اور آگے اس کی طرف
 اشارہ ہے۔ وَالْيَوْمَ يُرْجَعُ الْأُمَمُ كُلُّهُ تَمَامِ معاملات اسی
 خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ محاسبہ کا عمل واقع ہو کر
 ہے گا۔ قیامت برپا ہوگی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو
 گی۔ سورۃ النازعات میں ہے الْحَبُّ رَقِيقٌ مُّذْتَلِّمٌ مَا ہر چیز کی
 انتہا تیرے پروردگار کی طرف ہی ہونے والی ہے۔ فرمایا جب یہ سب
 کچھ اٹل ہے فَأَغْبُدْهُ توجہ عبادت بھی خالصتہً اسی کی کر۔ اس
 کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ سورۃ کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت
 اور صداقت بیان کرنے کے بعد خالص عبادت الہی کا ہی حکم دیا گیا ہے
 اِنَّ لَاۤ اَعْبُدُۤہٗۤ اِلَّا اللّٰہَ اے لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔
 عبادت اور تدبیر کے معاملے میں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں
 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں جن انبیاء علیہم السلام
 کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی

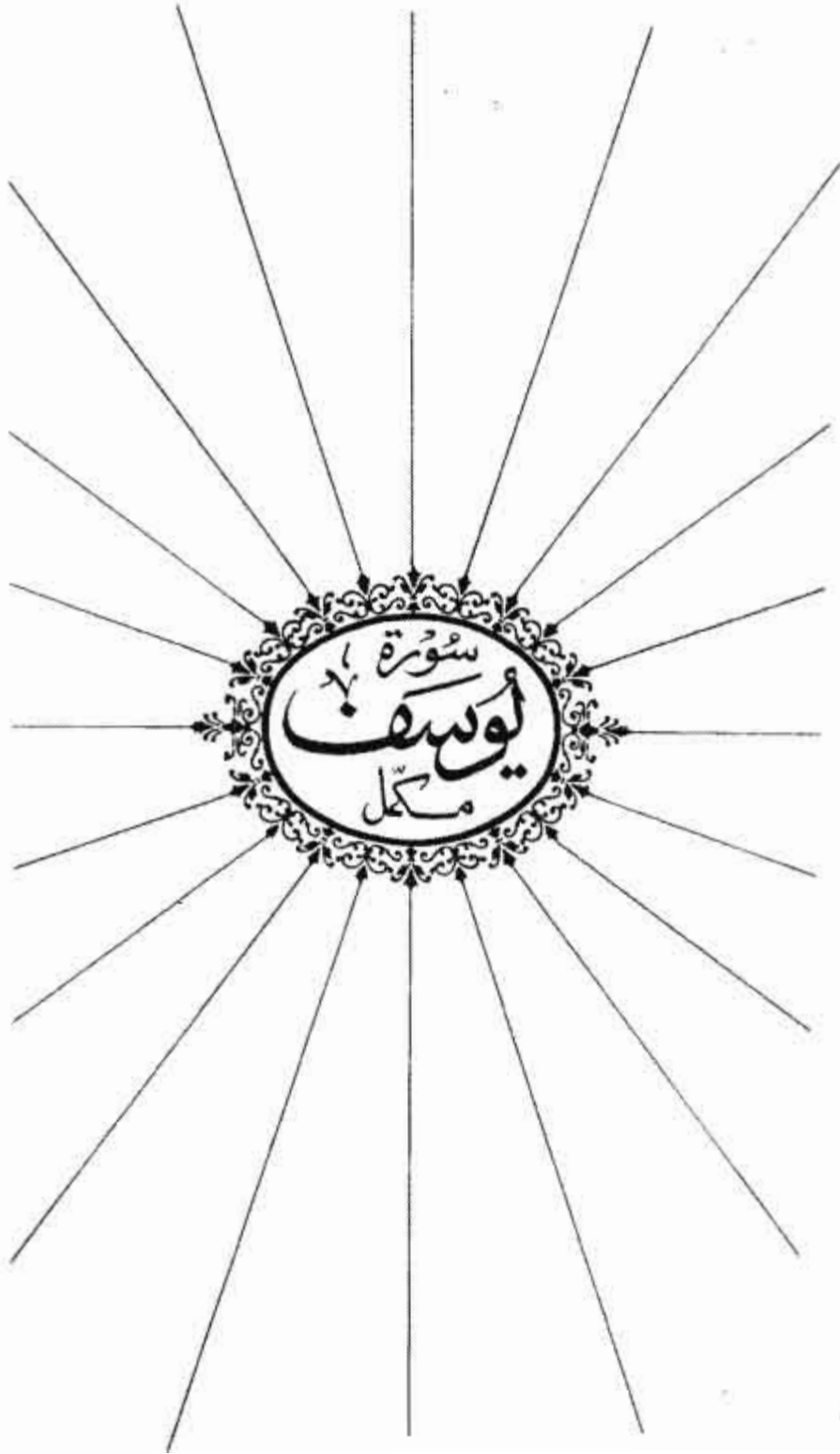
عبادت
الہی

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! میں تمہاری طرف ڈرنا نے
والابن کر آیا ہوں اور میری تعلیم یہ ہے اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر مود علیہ السلام کا بھی اپنی قوم
کو یہی پیغام تھا لَقَوْمٌ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرِهٖ
اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو کہ اُس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں
آگے شعیب اور صالح علیہما السلام نے بھی اپنی قوم کو بالکل یہی تعلیم دی
اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام کی باقی ضربوں کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ لوط علیہ السلام
کی قوم میں خلاد، وضع فطری کی بیماری تھی۔ قوم شعیب ماپ تول میں کمی
کرتی تھی۔ قوم عاد غرور و تکبر میں مبتلا تھی اور قوم ثمود میں اسراف کی بیماری
تھی۔ ان انبیاء نے ایک تو ان انفرادی بیماریوں کا علاج تجویز کیا، اور
دوسرے سب کو توحید کی مشترکہ دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ کی
رہا ہے، اُس کے علاوہ کسی دوسری ذات کو عبادت میں شریک
نہ کرو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید
ہی کی دعوت دی۔ اور پھر سورۃ کے آخر میں اللہ نے خلاصہ اور پختہ بیان
کہہ دیا ہے وَلِلّٰهِ عَنِيبُ السَّكُوْتِ وَالْاَرْضِ کہ جس طرح
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اُس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اُسکی
صفات مختصہ میں بھی اُس کا کوئی شریک نہیں۔ غیب بھی اس کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال آخر سورۃ میں اللہ نے ایمان، توحید، معاد
قرآن پاک کی صداقت و حقیقت اور انبیاء کی نبوت و رسالت کا مضمون
بیان کر دیا ہے جس میں اُن کے حالات اور اُن کی تبلیغ کا تذکرہ ہے
قوم کا جواب اور پھر اُن کا انجام بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو آخری بات فرمائی ہے اور ہے۔
وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ بِمِصْرٍ مِّمَّ بَشَرٌ مِّثْلُكَ ۚ اِنَّكَ كَانتَ تَكْتُمُ
توکل علی اللہ

موثر نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرو مگر انہیں مؤثر نہ سمجھو بلکہ صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرو۔ وہ چاہے گا تو اسباب میں اثر پیدا کر دے گا اور نہ ہر چیز دھری کی دھری رہ جائیگی۔ تمام قوت اور تصرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

لہذا بھروسہ صرف اسی پر کرنا اور بھرتنبیہ کے طور پر فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو اعمال بھی کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ بلکہ سب کچھ اُس کی نگاہ میں ہے تمہارے اعتقادات، خیالات، تصورات اور اعمال سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور آخر میں نتیجہ بھی انہی کے مطابق نکلے گا۔ جس قسم کے اعتقادات اور اعمال ہوں گے، انہی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَمِنْهَا ثَمَانِي عَشْرُ آيَةً

سورة يوسف مکی ہے اور یہ ایک سو گیارہ آیات اور اس میں بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ
مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ③

ترجمہ :- الَّذِي یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب

کی ① بیشک ہم نے اُنہیں آنا ہے اس کو قرآن عربی زبان
میں ، تاکہ تم سمجھ لو ② ہم بیان کرتے ہیں نتیجہ پر بہت
چھی طرح بیان کرنا ، اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے
آپ کی طرف اس قرآن کو ، اور بیشک (شان یہ ہے کہ)
تھے آپ اس سے پہلے البتہ نادانوں میں سے ③

اس سورۃ کا نام سورۃ یوسف ہے ۔ اس پوری سورۃ میں صرف حضرت
یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ، لہذا اس کا نام آپ کے نام پر سورۃ یوسف
رکھا گیا ہے ۔ پورے قرآن پاک میں دو سورتیں ایسی ہیں جن میں مکمل طور پر صرف ایک
ایک نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے ایک سورۃ یوسف ہے اور دوسری سورۃ نوح ۔
سورۃ یوسف مکی دور میں نازل ہوئی ، لہذا مکی سورۃ کہلاتی ہے ۔ اس کی ایک

نام اور
کوائف

سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۷۷ الفاظ اور ۷۹۶۶
حروف پر مشتمل ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی بذی حق تعالیٰ توحید، رسالت
قیامت، قرآن کریم کی حقانیت، انبیاء کی تبلیغ، قوموں کی نافرمانی اور پھر
اس کے نتیجے میں سزا کا ذکر ہے۔ سابقہ سورۃ ہود کی طرح اس سورۃ میں
بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات مختصہ کا بیان ہوگا۔ گذشتہ
سورۃ میں متعدد انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے جب کہ اس
سورۃ میں ایک نبی اور رسول کا ذکر ہے۔ تاہم قرآن پاک کا اسلوب
بیان یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کو تاریخی لحاظ سے مکمل طور پر بیان نہیں کرتا
ہے، بلکہ صرف وہی حصہ بیان کیا جاتا ہے جو سامعین کے لیے
دنیا و آخرت میں مفید اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔

سورۃ ہود کی طرح مسئلہ توحید کو اس سورۃ میں بھی مرکزی حیثیت
حاصل ہے۔ گذشتہ سورۃ میں مختلف انبیاء کے صبر و برداشت کا
ذکر ہوا تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام
کے صبر و استقامت کی بات ہوگی۔ آپ کی فضیلت اور کمالات
کے ذکر کے علاوہ غمنا بہت سے دیگر مسائل بھی آگئے ہیں، جو
عقیدے کی اصلاح اور دین و دنیا میں فلاح کے ضامن ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ یوسف کا موضوع دراصل حضور
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ
ہے۔ یہ سورۃ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی جب کہ حضور
علیہ السلام کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، آپ
پریشان تھے مگر اللہ نے یہ سورۃ نازل فرما کر آپ کی کامیابی اور
مشرکین کی ناکامی کی پیش گوئی فرمادی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا

حضور کا
روشن
مستقبل

ہے "بستر دلبراں گفت آید در حدیث دگریاں" یعنی دوسروں کی بات
 کمر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یوسف
 علیہ السلام کا واقعہ بیان کمر کے حضور علیہ السلام کے روشن مستقبل کی
 طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے برادران
 بالآخر ناکام ہوئے اور آپ کو بلندی اور کامیابی عطا ہوئی، اسی طرح
 حضور علیہ السلام کے بھائی بند بھی ذلیل و خاسر ہوئے اور اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی اور نظام خلافت عمل میں آیا۔

حروف
 مقطعات

اس سورۃ کی ابتداء عروف مقطعات الکرا سے ہوئی ہے۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان حروف میں توالف کا اشارہ اللہ کی طرف
 ہے۔ ل سے لطافت یا لطیف مراد ہے، اور س کا اشارہ رحیم یا
 رافت کی طرف ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رافت و رحمت
 کا نمونہ اس سورۃ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ الف
 کا اشارہ اعلیٰ کی طرف، ل سے لواء (جھنڈا) اور س سے رفعت
 مراد ہے اور اس طرح الکرا سے رفعت و بلندی کا وہ جھنڈا مراد
 ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ تھمایا تھا۔
 البتہ امام شاہ ولی محدث دہلوی ذوقی یعنی النامی طور پر بیان کرتے ہیں
 کہ الکرا سے عالم غیب کی وہ مقدس چیزیں مراد ہیں جو اس عالم مادی
 میں مسلسل آتی جاتی رہتی ہیں اور اس جہان سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ اس
 سے مقامات انبیاء کی طرف کنایہ ملتا ہے اور انبیاء کا مقام یہ ہے
 کہ ان کا نافرمان لوگوں کے شر و فتن سے ہمیشہ تصادم رہتا ہے
 اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو رفعت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک جیسے حالات سے

واسطہ پڑا۔ اگر آں میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
 حروف مقطعات کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی اور
 بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ اسلم (سلامتی والی) بات یہ ہے
 کہ ان حروف کے متعلق یہی اعتقاد رکھنا جائے کہ اللہ اعلم بمراد
 بِذَلِكَ ان کی تہی مراد اللہ ہی جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ
 بخفی ہے۔ ہر چیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی انسان تمام
 چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں پر بلا دلیل بھی ایمان لانا پڑتا
 ہے اور حروف مقطعات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ غلام کی سلامتی اسی
 میں ہے کہ وہ ایسے معاملات میں زیادہ کرید نہ کیا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے
 گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں ایک شخص
 ایسی باتوں میں کرید کرتا تھا۔ آپ نے اُس کو بلایا، اُس کے سامنے
 سورۃ یوسف کی پہلی دو آیات اَلَا قَدْ تَلَّكَ اِلٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ
 اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْۡاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ پڑھ کر اُس شخص کو
 زور سے ایک کوڑا مارا۔ آپ نے تین دفعہ ان آیات کی تلاوت کی
 اور ہر دفعہ ایک ایک کوڑا مارا۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ میرا قصہ تو بتائیں
 تاکہ میں آئندہ محتاط رہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا
 ہے کہ تم حروف مقطعات جیسی مخفی چیزوں کے متعلق چچان ہیں کہتے
 ہو۔ میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے
 جو اہل عرب اور اس کے اولین مخاطبین کی مادری زبان ہے۔ اس کے
 باوجود اس کی جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی۔ انہیں کریدنے کی
 کوشش نہ کرو کیونکہ اب کہنا گمراہی کا باعث ہوگا۔

قرآن اور
عربی زبان

بہر حال اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات کے بارے میں ہوئی
 ہے ارشاد ہوتا ہے تَلَّكَ اِلٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اَنْتُمْ
 لہ جلالین ص ۵

ہیں کہ ول کر بیان کر نے والی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہوں نے احکام
 قرآنین۔ نصاب اور دلائل کو قرآن پاک کھول کر بیان کرنا ہے۔ اس کی وجہ
 بھی خود ہی بتا دی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بَشَرًا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تاکہ تم اسے
 سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے عربی جیسی زبان کا انتخاب کیا
 جو تمام زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ عربوں سے پہلے قوم عاد اور
 ثمود کی زبان بھی عربی تھی۔ عربوں کے تین دور تسلیم کیے جاتے ہیں یعنی عرب
 بادیر، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ قرآن کی زبان عرب مستعربہ ہے جو
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنی جبرہم کے ساتھ اخلاط سے پیدا
 ہوئی۔ یہ زبان ترقی کرتے کرتے حضور علیہ السلام کے زمانہ تک ترقی
 کے انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ یہ زبان دوسری زبانوں کی نسبت مختصر مگر
 جامع ہے اور اس کا گرامر بھی سائیکسک ہے۔ اللہ نے اس زبان
 کو دوسری زبانوں پر بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے۔

مفسر قرآن صاحب روحانی المعانی نے امام بیہقی، طبرانی اور حاکم
 کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا اَحِبُّوا الْحَرَبَ لِشَلَا ثَلَاثَةِ عَرَبٍ سے تین وجوہات کی
 بنا پر محبت کرو۔ پہلی بات یہ ہے لَا حَرْفَ عَرَبِيٍّ کہ میں خود
 عرب قوم سے متعلق رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے وَالْقُرْآنُ
 عَرَبِيٌّ قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے اور تیسری بات یہ کہ وَلِسَانَ
 اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ اصل قرآن عربی زبان میں ہی ہے۔ اور اگر عربی کے علاوہ
 قرآن کو کسی دوسری زبان میں منتقل کیا جائے گا تو وہ قرآن نہیں کہلا
 سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کے اولین مخاطبین

کی زبان عربی میں نازل فرمایا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر قرآن کسی دوسری زبان میں اہل عرب پر نازل ہوتا تو اسے نہ سمجھ سکتے کما اعتراض ہو سکتا تھا۔

اس سے فقہائے کرام یہ بات بھی انہ کہہ تے ہیں کہ قرآن عربی کا کسی دیگر زبان میں ترجمہ قرآن نہیں کہلا سکتا۔ قرآن عربی کے ان الفاظ کا نام ہے جو اپنے خاص معانی و مفہوم رکھتے ہیں۔ اللہ نے نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے **فَاَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المنزل)** یعنی جتنا ستر ہو قرآن پاک میں سے پڑھو۔ لہذا نماز جمعی ہوگی جب کوئی شخص قرآن کے عربی الفاظ ادا کرے گا، اگر کوئی شخص محض ترجمہ قرآن پڑھ کر نماز ادا کرنا چاہے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ پرویزی قسم کے بعض گمراہ فرقے اس قسم کا جیلہ کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالا ہے لہذا اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اصل متن قرآن کو نظر انداز کر کے محض ترجمے پر اکتفا کیا جائیگا تو قرآن پاک کی وحدت ختم ہو جائیگی۔ ہر کوئی اپنی پسند کا ترجمہ کہہ لے گا اور اس کے پیروکار وہی ترجمہ عام تلاوت کے طور پر اور غیر نماز میں بھی پڑھنے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح متن کی عدم موجودگی میں محض تراجم کی بنا پر انجیلیں ایک سے ایک سو بیس بن گئی ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا ہر ترجمہ ایک علیحدہ قرآن بن جائے گا۔ یہ تو تحریف کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اس لیے جب لاہور میں پہلی دفعہ چراغ بھینی نے قرآن پاک کا ترجمہ بغیر عربی متن کے شائع کیا تو مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ نے اس اشاعت پر حرمت کا فتویٰ لگایا تھا۔ آپ کا استدلال یہی تھا کہ اس طرح تو ہزار ہا اشراک الگ قرآن شائع کرنے لگے گا اور پھر اس پر بند باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ سارے تراجم ایک

قرآن کا ترجمہ
قرآن نہیں

سے نہیں ہوتے۔ ان میں صحیح بھی ہوتے ہیں اور بعض غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اصل عربی عبارت ساتھ ہوگی تو ترجمے کی صحت اور اغلاط کا پتہ چل جائے گا۔

بعض لوگوں نے اپنے باطل عقائد کو ترجمہ قرآن کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی ہے جن میں مولوی احمد رضا خاں بریلوی بھی شامل ہے قادیان اور منچہ صہیت عبداللہ چکڑالوی نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پرویز نے بھی اپنے غلط مسلک کو ترجمہ قرآن کے ذریعے پیش کیا ہے بغرضیکہ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن نہیں ہو سکتا، لہذا نماز میں عربی کے علاوہ کوئی قرأت قابل قبول نہیں اور عربی متن کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ شائع کرنا بھی حرام ہے

فرمایا لَقَدْ نَفَضْتُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ہم آپ پر اچھی طرح بیان کرتے ہیں۔ قصص کے دو معنی آتے ہیں۔ اگر مصدر کا معنی لیا جائے تو نَفَضْتُ، يَقْضُ، فَضًّا اور قَصَصًا کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے اور احسن القصص کا معنی عمدہ طریقے سے بیان کرنا ہوگا۔ قصص کا دوسرا معنی واقعہ یا سرگزشت بھی آتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی ہوگا کہ ہم آپ پر بہت اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بلاشبہ ایک اچھی سرگزشت بھی ہے۔ اس واقعہ کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سے حقائق اور عجائبات موجود ہیں۔ صاحب روح المعانی نے کئی موٹی موٹی بات بیان کی ہیں مثلاً اس واقعہ سے حاسد اور محمود کا انجام واضح ہوتا ہے۔ مالک اور مملوک کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے اور پھر شاہ اور مشہود کا ذکر بھی ہے اس واقعہ میں جس (قید زمانہ) اور المطلق (زمانی) کا مسئلہ بھی آیا ہے اور قحط سالی اور خوشحالی کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ذنب و عضو معنی گناہ اور معافی کا معاملہ پیش آیا ہے اور پھر فراق اور وصال کے لمحات بھی آئے

ہیں۔ اس قصہ میں بیماری اور سخت اور سفر و حضر کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسی واقعہ میں عزت و ذلت اور قضا و قدر کے مسائل بھی آئے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الْصَّبْرُ بِمُطَافِحِ الْحَيَاتِ یعنی تمام خوبیوں اور کامیابیوں کی چابی صبر ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ معاملات کی اصلاح کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ یہ سب حقائق اور عجائبات اس ایک ہی واقعہ میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان اور اخلاق پر بھی بحث کی گئی ہے اور انہیں نہایت مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو احسن القصص کا لقب دیا ہے۔

واقعہ کو علیہ السلام
بطور دلیل
رسالت

فرمایا ہم آپ پر بڑی اچھی مہر مگر نثر، بیان کرتے ہیں جو حقائق و معارف پر مشتمل ہے۔ يَكْمَأُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یعنی یہ تمام بیان کردہ واقعات نہ تو آپ نے خود کسی تاریخی کتاب میں پڑھے ہیں اور نہ کسی سے سنے ہیں۔ یہ تمام واقعہ یکایک بیان کر دینا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِلِينَ اس سے پہلے آپ ان حقائق سے بے خبر تھے یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ اس سچے واقعہ کی تفصیلات جان لینے کے بعد مخلصین قرآن کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں جو تمام واقعات من و عن بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر غفلت سے مراد کسی چیز کی لاعلمی یا بے خبری ہے کہ نزول وحی سے پہلے آپ کو ان واقعات کا علم نہیں تھا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک تنہایت اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

وما من دآبۃ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۲

درس دوم ۲

آیت ۴ تا ۶

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ④
 قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
 لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑤
 وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
 كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

ترجمہ :- (اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ) جب کہا یوسف
 علیہ السلام نے اپنے والد سے، اے باپ! بیشک میں نے خواب
 میں دیکھا ہے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند، میں نے ان
 کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے ④ کہا
 انہوں نے اے بیٹے! مت بیان کرنا اپنے اس خواب کو
 اپنے بھائیوں کے آگے۔ پس وہ تیری ضرر رسانی کے لیے
 تدبیر کریں گے، بیشک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن
 ہے ⑤ اور اسی طرح برگزیدہ بنائے گا تجھ کو تیرا پروردگار
 اور سکھائے گا تجھ کو تاویل الاحادیث (باتوں کو ٹھکانے لگانے
 کا طریقہ) اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل

يعقوب پر بھی بیا کہ اس کو پورا کیا اُس نے تیرے باپ دادوں
 پر اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر۔ بیشک
 تیرا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے ⑥

سورۃ ہذا کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا "بہت کھول کر بیان کمنے" ربط آیات
 والی کتاب کے طور پر تعارف کرایا۔ اپنے اولین مخاطبین کی سہولت کے لیے اسے عربی
 زبان میں نازل فرمایا۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ہم آپ پر اس
 قرآن پاک کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں یا یہ کہ ہم اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں۔
 کیونکہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے
 یعنی آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔

اس سورۃ مبارکہ میں کئی خاص باتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
 کوئی غیب دان نہیں اور دوسری بات یہ کہ حقیقی کار ساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
 اس سورۃ کی تیسری اہم بات حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق ہے۔ اللہ کے تمام
 نبیوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس سورۃ کو احسن القصص کا
 کالقب اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں بہت سے حقائق بیان ہونے ہیں مثلاً یہ کہ
 خدا تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہے تو سارا جہاں
 مل کر بھی ہر قسم کی تدابیر اختیار کرے مگر وہ خدا کے فضل سے محروم نہیں کر سکے۔ دنیا کے
 تمام مقاصد صبر و استقامت کے ذریعے حاصل ہو سکے ہیں۔ حمد اور عبادت خود حاصد کے
 لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا عظیم جوہر عطا کیا ہے
 جس سے فائدہ اٹھانا خود انسان کا کام ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حقائق و معارف
 اسی ایک سورۃ میں یکجا کر دیے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ واقعہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص سے ملقب
 کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے افراد کو انسان کے ساتھ کمال درجے

کی مشابہت ہے۔ مثلاً انسانی جسم میں قلب کمال درجے کا عضو ہے جسے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تنبیہ دی جاتی ہے۔ انسانی جوہر روح کی مشابہت حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے۔ انسانی جوہر نفس حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور انسانی جسم کے تمام قویٰ اور حواس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال ہیں بہر حال اس واقعہ میں بڑے بڑے حقائق اور بنیادی عقائد موجود ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ اُتِ اِسْ وَاقِعَهُ كُو
دھیان میں لاؤ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یہ یوسف
علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اُس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس
بارے میں مختلف آراء ہیں تو رات کے بیان کے مطابق اُس وقت
آپ کی عمر سترہ سال تھی جو کہ قرن قیاس نہیں۔ تو رات کے بہت سے
بیانات تحریر کی زد میں آکر سیو دیوں کی کارگزاری پر فوجہ کناں ہیں۔
تاہم عام مفسرین کلام نے خواب آنے کے وقت حضرت یوسف
علیہ السلام کی عمر مبارک چھ، آٹھ یا دس سال بتائی ہے۔ بہر حال یوسف
علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا یَا أَبَتِیْ اِنِّیْ
بِاٰی اٰتِیْ رَآیْتُ مِیْنِیْ نَیْ یَہْ خَوَابِ مِیْنِ دِکْہَا بَہْ اَحَدِ
عَشْرِ کُوْکِبًا وَّ الشَّمْسِ وَّ الْقَمَرِ کہ گیارہ ستارے، سورج اور چاند
ہیں رَآیْتُہُمْ لِیْ سَاجِدِیْنِ جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں چونکہ
یہ یوسف علیہ السلام کی کم سنی کا واقعہ تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو نصیحت
آموز طریقے سے فرمایا قَالَ لَیْسَ لَیْکَ اَنْ تَقْصُصَ رُءُیَاکَ عَلٰی اَخَوَتِکَ
اے بیٹے! اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا کیونکہ فَکِنْدُوْا
لَکَ کَیْدًا وہ تجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ باپ اپنے

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب

بیٹوں کی ذہنیت سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی واضح تھا کہ ان کے بیٹے مختلہ ماؤں سے ہیں اور ان کی آپس میں رقابت بھی ہے اسی لیے انہوں نے بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان کی اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم نے یہ خواب بیان کر دیا، تو وہ تیرے بھائیوں کے دلوں میں برے دوسرے ڈال کر تمہاری رقابت کو مزید تقویت دینے کا باعث ہو گا۔ بائبل کے بیان کے مطابق خواب بیان کرنے پر یعقوب نے یوسف کو ڈانٹ پلائی تھی مگر یہ درست نہیں کیونکہ اگلی آیت میں آپ کی فضیلت اور برگزیدگی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

یوسف علیہ السلام کا خاندان

حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں۔ آپ کی بیوی لیبہ سے آپ کے چھ بیٹے تھے اور باقی تین بیویوں سے دو دو اس طرح آپ کے کل بارہ بیٹے تھے۔ راحیل کے بطن سے یوسف اور بن یامین تھے جب کہ باقی دو بیویوں بلہا اور زلفا سے بھی دو دو فرزند تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب بن یامین کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ راحیل وفات پا گئیں۔ بہر حال جب یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیوی لیبہ موجود تھیں جسے یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل سے سخت رقابت رہی تھی جو اس وقت تک فوت ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے ہونہار دکھائی دیتے تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام کو آپ سے پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف یوسف علیہ السلام

کو ہی غطا فرمائی، بلکہ بعض بیٹے تو سخت گنہگار تھے جنہوں نے یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو شکل و صورت بھی بہت مال غطا کی تھی۔ واقعہ معراج والی حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب میں تیسرے آسمان پر گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا اِذْ هُوَ اَوْقَى شَطْرَ الْحُسَيْنِ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو باقی نصف ساری مخلوق پر تقسیم کیا تھا۔ اس واسطے بھی باپ کی شفقت اور مہربانی یوسف علیہ السلام پر زیادہ تھی۔

خواب کی اقسام

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی ایک قسم انسان کے طبعی اخلاق پر منحصر ہوتی ہے انسان کے جسم میں جس قسم کے اخلاق ہوتے ہیں اُسی قسم کے اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ دوسری قسم کا خواب شیطان کے وسوسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو تحزین الشیطان کہتے ہیں اور تیسرا خواب رحمانی ہوتا ہے اور اللہ کے نبیوں کو آتا ہے۔ رُؤْیَا الْاَنْبِیَاءِ وَحْیٌ یعنی نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات نبی کے قلب کا عالم بالا سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اور فرشتہ وہیں پر نبی کے قلب پر القا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات فرشتہ کسی ظاہری شکل میں وحی لے کر آتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے۔ بہر حال دو قسم کے خواب باطل ہیں اور تیسرا برحق ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے لَمْ یَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ یعنی نبوت کے اوصاف میں سے سچے خوابوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سچے خواب مبشرات کہلاتے ہیں

اور کبھی یہ خود متعلقہ انسان دیکھتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا مومن اس کے حق میں دیکھتا ہے۔ جھنور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے اِذَا اقْتَرَبَ الزَّيْمَانُ لَعَلَّ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جب قیامت کا زمانہ قریب آجائے گا تو مومن کا خواب سچا ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اِقْتَرَبَ الزَّيْمَانُ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا موسم ہو کہ جس میں دن رات برابر ہوں تو اکثر خواب سچا ہوتا ہے۔ یا صبح کے وقت آنے والا خواب بھی عام طور پر سچا ہوتا ہے۔ باقی خواب کے لیے دن یا رات کی کوئی پابندی نہیں دن اور رات میں سے کوئی بھی خواب سچا ہو سکتا ہے۔ مومن کے خواب کے متعلق طبرانی کی روایت میں آتا ہے رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ كَلَامٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ عَابِدًا وَكَائِبًا یعنی مومن کا سچا خواب حقیقت میں آیا کلام ہوتا ہے جو مومن بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔

خواب کی حقیقت

باقی رہی یہ بات کہ شریعت میں خواب کا اعتبار کیا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ خواب کوئی بے حقیقت چیز نہیں بلکہ شریعت میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ انسان کی قوت متخیلہ میں تمام چیزوں کی تصویریں جمع رہتی ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے۔ اور اُس کے ظاہری حواس معطل ہو جاتے ہیں تو باطنی حواس کا تعلق عالم مثال یا عالم ملکوت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر سچے خوابوں کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے جب کہ جسموں نے خوابوں کا تعلق اس عالم سے نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی کیفیت اس طرح پیش آتی ہے کہ انسان کی قوت متخیلہ میں جو چیزیں جمع ہیں وہ وہاں سے اُتر کر جس مشترک کی تختی پر آ جاتی ہیں جس مشترک فلم کی طرح گردش کرتی ہے اور اس پر موجود تصویروں میں سے جو تصویر سامنے آ جاتی ہے، وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو

جاتا ہے تو اس کی روح یا نفس کا تعلق عالم مثال سے قائم ہو جاتا ہے جس طرح ہر انسان میں ایک قوت متخیلہ ہے اسی طرح مجموعہ عالم میں ایک خیالی قوت پائی جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کی چیزوں مثلاً ملائکہ، جنات، موت، مصیبت، خوشی، غمی وغیرہ کے عکس پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز متشکل ہو کہ خواب میں نظر آ سکتی ہے۔ غرضیکہ روح کا تعلق عالم مثال سے ہونے کی بنا پر یہ حقیقتیں نظر آتی ہیں۔

خواب
کی تعبیر

سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ قوی روایت نہیں ہے تاہم مفسرین کرام حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر خواب میں عورت نظر آئے تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں اونٹ کا نظر آنا جنگ یا سفر کی علامت ہے۔ دودھ فطرتِ سلیم کی نشانی ہے، اور سبزہ نظر آنا جنت کی طرف اشارہ ہے۔ کشتی سے مراد نجات ہے۔ اور کھجور سے فراخی رزق مراد ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اَلْحَيُّ اَحَبُّ اَلْقَيْدِ وَاَكْرَهُ اَلْعُلِّ یعنی میں طوق کو ناپسند اور بٹری یا ہتھکڑی کو پسند کرتا ہوں۔ گلے میں طوق تزیین کی نشانی ہے جب کہ ہتھکڑی دین میں کشتی کی علامت ہے۔ حضور نے الفاظ میں اَلْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے۔ اس میں جنگ احد کی طرف اشارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی مصیبت کی علامت تھی کہ حضرت امیر حمزہؓ جیسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شکستہ تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ ٹھیک ہو گئی جس کی تعبیر یہ تھی کہ آگے چل کر حالات درست ہو جائیں گے، چنانچہ واقعہ

ایسا ہی ہوا۔ آگے اسی سورۃ میں شاہ مصر کا خواب بیان ہو رہا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دہلی۔ نیز سات بستر خوشے ہیں اور سات خشک۔ دہلی گائیں اور خشک خوشے قحط سالی کی نشانی ہے اور موٹی گائیں اور بستر خوشے خوشحالی کی علامت ثابت ہوئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی پریشان کن خواب دیکھے اُسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور اللہ کی شیطاں رجیم سے پناہ مانگے یعنی یوں کہے۔ اَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ جب سونے میں برا خواب دیکھے تو فرمایا وہ شخص اپنا پہلو بدلے، اُس کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی پریشان کن خواب دیکھے اُسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ فرمایا اگر اچھا خواب دیکھے تو پھر بھی اس کا ذکر نہ کرے سوائے دو قسم کے آدمیوں کے۔ ایک حبیبؑ یعنی دوست آدمی۔ جو اس کا اچھا محمل بنائے گا اور دوسرا لکھنؤؑ بنایا وانا آدمی ہو، اس کے سامنے ذکر کر سکتے ہو۔ کسی بے وقوف آدمی سے ذکر نہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور وہ شخص پریشان ہو سکتا ہے۔ فرمایا خواب کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے یہ رُذِیّا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے جب تعبیر نہ دی جائے تو پھر یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے عَلٰی رَجُلٍ صَلَاحٍ یہ پندے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔

خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ بعض آدمیوں میں فطرتاً بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ ناس اللہ

نے یہ خصوصیت رکھی تھی۔ اُس کے بعد امام ابن سیرین کا نام آتا ہے
برصغیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خواب کی تعبیر بتاتے تھے ہمارے
بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام آتا ہے شیخ الحدیث مولانا محمد سرور فرزانہ صاحب
کو بھی اس سلسلہ میں کمال حاصل ہے۔ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان
کبھی تھوڑا فرق ہوتا ہے اور کبھی زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
خواب کی تعبیر چالیس سال کے بعد واقع ہوئی۔ بہر حال خواب ایک
حقیقت ہے، اسی لیے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب
الروایا کے نام سے باب باندھے ہیں۔

یوسف علیہ
السلام
کی برگزیدگی

بہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا
خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ
وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ فرمایا: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
اسی طرح تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا تجھے۔ بچپن کا خواب کوئی معمولی
بات تو نہیں تھی۔ جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو بہت بڑی برگزیدگی
عطا فرمائی اور زندگی کے اگلے میدان میں بھی اسی طرح اعلیٰ مقام عطا
کرنے کی پیش گوئی فرمائی فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
اور اللہ تعالیٰ سکھلائے گا تمہیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی
تاویل الاحادیث سے مراد خواب کی تعبیر کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور
عام معاملات کو ٹھیک طریقے سے نبٹانے کا کام بھی کسی چیز کے
مخفی گوشوں کو سمجھنا، باریک باتوں کی تہ تک پہنچنا اور ان کے موقع
و محل کو جاننے کے بعد اس کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا،
سب تاویل الاحادیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف
علیہ السلام کو یہ کمال علم عطا کیا تھا۔

فرمایا وَمِثْلُ نِفْثَتِهِ عَلَيْكَ اور اے یوسف علیہ السلام!

آل یعقوب
پر انعام
نعمت

اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا، یعنی آپ کو اونچے مقام پر فائز کرے گا
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت جیسے عظیم منصب پر فائز
کیا اور پھر دُنیوی اعتبار سے بھی مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو جو جاہ و اقتدار نصیب کیا اُس کی تفصیلات آگے اسی سورۃ میں آ رہی
ہیں فرمایا نہ صرف تم پر اتم نعمت کرے گا بلکہ وَحَلَّآ اِلَیْ عِیْقُوْبَ
یَعْقُوْبَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے پورے خاندان کو بھی اس نعمت میں شامل کرے
گا۔ كَمَا اَتَمَّہُمْ عَلٰٓی اَبُوْنٰیكَ مِنْ قَبْلِ اِبْرٰہِیْمَ
وَلَا سَحَقَ جس طرح کہ اُس نے اس سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد حضرت
ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر اس نعمت کو پورا کیا یعنی جس طرح اُن کو
نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اس طرح تم کو بھی یہ نعمت دے
گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق
علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیا گیا ہے مگر باپ یعقوب
علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام کس نفسی کی بناء
پر نہیں لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو یَا خَیْرِ الْمَبْرُیَّتِیْنِ کے لقب سے پکارا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ خیر البریہ یعنی تمام مخلوق میں بہترین شخصیت تو ہمارے جد امجد حضرت
ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے بھی کس نفسی کی بناء پر اپنا نام نہیں لیا۔
اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا حالانکہ وہ اللہ کے عظیم
الشان رسول تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے عرض کیا حضور! بہتر لوگ کون ہیں؟
تو آپ نے فرمایا اَلْکَرِیْمُ اَبْنُ الْکَرِیْمِ اَبْنُ الْکَرِیْمِ
اَبْنُ الْکَرِیْمِ۔ یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم
اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی، سارے ہی بہتر لوگ ہیں۔ پھر

صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ان کے متعلق دریافت نہیں کرتے۔ آپ
 علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر کیا تم عربوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کیا،
 ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خِيارٌ دُکَّیْ فی الجاہلیۃ خِیارٌ دُکَّیْ
فی الاسلام ہم اس سے جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں اچھے
 لوگ تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے، اگر انہوں نے دین میں
 سمجھ حاصل کر لی۔ غرض یہ کمال درجے کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ اللہ
 نے اس خاندان کو پوری دنیا میں بزرگی عطا فرمائی۔ پھر یہ بھی ہے کہ
 یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے چار ہزار انبیاء مبعوث
 فرمائے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشا۔ پھر خاندان ابراہیم کی دوسری
 شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اپنی آخری نبوت و
 رسالت بھی عطا فرمائی یعنی حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا
اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا
 اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کی حکمت پر مبنی ہے۔
 اب اگلی آیات میں اس خواب کے نتیجے میں برادران یوسف
 کے حمد کا ذکر اور پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے
 کے منصوبے کا بیان آ رہا ہے۔

وما من دآبۃ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۲

درس سوئم ۳

آیت ۱۰ تا ۱۳

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّالِينَ ④
 إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا
 وَخَنُ عَصَبَةً ۖ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑤
 أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرْحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَهُ
 أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑥
 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي
 غَيِّبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن
 كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑦

ترجمہ :- البتہ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے
 بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے
 لیے ④ جب کہ انوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا
 بھائی زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے ہمارے باپ کے سامنے
 ہم سے حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں ، بیشک ہمارا باپ
 البتہ صریح غلطی پر ہے ⑤ قتل کر ڈالو یوسف علیہ السلام کو
 یا پھینک دو اس کو کسی سرزمین میں تاکہ خالی ہو جائے
 تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ - اور ہو جاؤ تم اس
 کے بعد اچھے لوگ ⑥ کا ایک کئے والے نے اُن
 میں سے ، مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو ، اور

ڈال دو اس کو کسی گھرے کنوئیں میں ۔ اٹھالیں گے اس کو
بعض راستہ چلنے والے مسافروں میں سے ، اگر تم کچھ کھنے
والے ہو ۱۰

رابط آیات

اس سے پہلے خواب کا ذکر ہو چکا ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا
تھا۔ جب اس کا ذکر اپنے باپ کے پاس کیا تو انہوں نے منع کیا کہ اس خواب کو
اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ حسد کریں گے اور تمہیں ضرر پہنچائیں گے
اس کے ساتھ باپ نے اپنے فرزند کو تسلی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ بنائے گا۔
اور تمہیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی بتلائے گا۔ اس میں خواب کی تعبیر کا علم بھی
شامل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ جیسا کہ اس نے تمہارے
آباؤ اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ
نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

واقعہ یوسف
میں نشانیاں

ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخْوَتِهِ آيَاتٍ
لِّلسَّاعِيْنَ البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے واقعہ میں کئی نشانیاں
ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی حضور قلم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت کی صداقت ہے آپ نے یہ واقعہ نہ کہیں پڑھا اور نہ کسی سے سنا مگر وحی
الہی کے ذریعے اس کو صحیح صحیح بیان فرمادیا۔ یہ بات اللہ نے سورۃ کی ابتدا میں بھی
فرمائی ہے ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا الْقُرْآنُ يَأْتِيكُم بِهِ خَوْفًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ لِيُثَبِّتَ
بِالْبَيِّنَاتِ مَا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَقَدْ تَمَّ الْقُرْآنُ بِنُورٍ مِنْ رَبِّكَ وَتُحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ
وَيُجْمَلُ فِي الْكِتَابِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمِ“ اس واقعہ میں ایک تو حضور کی رسالت کی نشانی ہے اور دوسری خود قرآن پاک کی صداقت
کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں
اور دلائل ہیں۔ آیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دیکھو حاسد کس طرح ناکام ہوتا ہے
اور صبر و استقلال کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا تو وہ نامراد ہوئے

جب کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔
 اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا اور آخرت کی کامیابی
 تو یقینی ہے۔ اس واقعہ میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جس شخص کا تعلق
 اللہ تعالیٰ سے درست ہوتا ہے اُس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور جس
 کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہوتا، اُس کا انجام کیا ہوتا ہے۔

سائلین
 کوئلے تھے

اللہ نے فرمایا ہے کہ واقعہ یوسف علیہ السلام میں سوال کرنے
 والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟
 اس کے متعلق شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے
 کہنے پر قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہیابیل
 سے چل کر شام و فلسطین میں محطہ رکھے تھے مگر بنی اسرائیل کا مصر کے
 ساتھ سلسلہ کیسے قائم ہوا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
 بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے خردن چل کر پھر وہ بحر قزقم
 کو عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے۔ اسی سوال کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف نازل فرما کر حقیقت حال کو واضح
 فرمادیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بطور غلام فروخت ہوئے
 پھر اللہ نے آپ کو وہیں پر حکومت دی اور آپ وہاں پر ہی آباد
 ہو گئے۔ پھر آپ کا خاندان بھی وہیں آگیا اور چار پانچ سو سال کے بعد
 جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ چکی
 تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر کو چھوڑ دیا۔ یہ طلب یہ کہ مصر
 میں بنی اسرائیل کے درود کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سائلین سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور
 علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا
 ہوگا۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورۃ نازل فرمائی۔ نزول سورۃ

کے زمانہ میں اہل ایمان نہایت پریشانی کے عالم میں تھے۔ مشرکین عرب و
مکہ کی مخالفت حد سے بڑھ چکی تھی، تو ان حالات میں بعض مسلمانوں نے
حضور سے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف
نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی کہ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام
کا مستقبل تائبانہ بنا دیا اسی طرح تمہارا مستقبل بھی شاندار ہے اللہ تعالیٰ
تمہیں بھی عروج دیکھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی مجرم تھے،
پھر نادم ہوئے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ بھی مقبول فرمائی
اس طرح۔ میکے کے مشرکین بھی بالآخر نادم ہوں گے اور توبہ کریں گے۔
بہر حال سورۃ یوسف کے بیان کردہ واقعہ سے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان
کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ وقتی طور پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں
اور ہر نبی کو پیش آئیں مگر آخر کار کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئی۔
بائبل، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کی بہت
سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں مگر وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں۔
قصے کہانیوں کی کتابوں میں بہت سی غلط باتیں بھی جمع کر دی گئی ہیں۔
مگر قرآن پاک صرف وہی حقائق بیان کرتا ہے جن سے انسانوں کو فائدہ
پہنچ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ آتا ہے اور وہ اس سے
روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے
واقعات کی ابتداء اسی طرح ہوتی ہے اِذْ قَالَ لَوْ اَجِبَ بَرَادِرَ یُوسُفَ
نے کہا، یعنی آپس میں مشورہ کیا۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت
یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور
ایک ماں سے تھے جب کہ باقی بھائی تین ماؤں سے تھے۔ ایک کے
چھ بیٹے تھے اور باقی دو کے دو دو تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین
کی ماں فوت ہو چکی تھی، اس لیے باپ کو ان چھوٹے بچوں سے زیادہ

برادران یوسف
کا صلاح مشورہ

پیارے بھائیوں پر گمراہ گزرتا تھا۔ تو بڑے بھائیوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کیوسف و اخوہ احب الیٰ آدینا میتا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بن یامین ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وَکُنْ عَصَبَةً حالانکہ ہم ایک طاقتور تھے ہیں۔ عصبہ اس پارٹی یا گروہ کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کی تعداد دس سے پندرہ تک ہو۔ برادرین یوسف کی تعداد بھی دس تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم دس بھائی بڑے طاقتور ہیں، باپ کے کام بھی آسکتے ہیں مگر یہ دو چھوٹے بھائی ابھی کسی کام کماج کے قابل نہیں مگر ہمارے باپ کو یہ ہم سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا باپ ہمارے طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ انہی دو کو سب کچھ سمجھتا ہے اَبَانَا کَفٰی ضَلٰلٌ ہمارا باپ تو صریح غلطی پر ہے۔ یاد ہے کہ یہاں پر ضلال سے مراد گمراہی یا کفر نہیں ہے کیونکہ مشورہ کرنے والے لوگ کافر نہیں بلکہ پیغمبر زادے ہیں اور جانتے تھے کہ ان کا باپ اللہ کا نبی ہے۔ البتہ ان کا خیال تھا کہ ہمارا باپ چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کر کے اجتہاد ہی غلطی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجتہاد میں ایک عام اُمتی کے علاوہ نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ بیٹوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم باپ کے لیے زیادہ کارآمد ہیں اور چھوٹے بچے ابھی اُس کے لیے زیادہ مفید نہیں، لہذا اسے ہماری طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔

بہر حال مشورہ انہوں نے یہ کیا اَقْتُلُوْا یُوْسُفَ کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو اور اصل حوہ اَرْضُنَا یا پھینک دو اس کو کسی سرزمین میں یعنی کہیں دور دراز کسی کنوئیں یا گڑھے میں پھینک دو تاکہ یہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا یَحْمِلُ لَکُمْ وِجْہَہٗ اَیْکُمْ تمہارے باپ کی توجہ اور شفقت تمہارے واسطے خالی ہو جائے گی۔ یوسف

قتل یا
گمشدگی

کی عدم موجودگی میں باپ تمہیں پیدا کرنے لگے گا اور اس کی ساری توجہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔ غرضیکہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے دو تجویزیں تھیں کہ اسے قتل کر دو یا کسی گھرے کنویں یا کھڈ وغیرہ میں ڈال دو۔ وَتَكُونُوا مِنْ أَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے اور نیک لوگ۔ بھائیوں کے دل میں یہ شیطانی فلسفہ اُڑ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا اور نیکو کاروں میں شامل ہو جانا مگر اس وقت یہ کام کتنا ضروری ہے۔ آج بھی بعض لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بنیادی طور پر یہ فلسفہ جی غلط ہے ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیئے کیونکہ کسی کو علم نہیں کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ یہ محض شیطانی تسویل ہے۔ فَكَالَ قَابِلٍ مِّنْهُمْ أُنْ مِّنْ سَائِلٍ كُنْ لَّيْلَةً لَّيْلَةً یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ بے گناہ بچے کا خون اپنے سر پر نہ لو، یہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ وَالْقُوَّةُ فِي عَيْبَتِ الْجَبِّ ذَالِ دو اس کو کسی گھرے کنویں میں کسی گمنام گھرے میں پھینک دو۔ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اس کو کوئی قافلہ اٹھالے گا یعنی اس راستے پر آنے جانے والے قافلوں میں سے کسی کی نظر پڑ گئی تو کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ کہنے لگا، ایسے ہی کہہ ورنہ کُنْتُمْ فَوَاحِشَ اِذَا قَمِ كُفِّرْنَا هِيَ چاہتے ہو تو یہ تدبیر اختیار کر دو۔ بہر حال اس قسم کا مشورہ طے پا جانے کے بعد برادرین یوسف نے اپنے بھائی کو بے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور پھر آگے سارے واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام
اور حضور علیہ السلام
میں مماثلت

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی
ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل یا کہیں پھینک دینے کا مشورہ ہوا
تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ مشرکین نے دارالندوہ
میں یہ مشورہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے یا
پھر بلاد وطن کر دیا جائے پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی
یہودانے آپ کے قتل کے خلاف رائے دی تھی اسی طرح کفار میں سے بھی
بعض آدمیوں نے حضور علیہ السلام کے فوری قتل کی مخالفت کی تھی مگر ان
کے بات نہ مانی گئی اور آپ کے قتل ہی کا منصوبہ پاس ہوا۔ وہ لوگ حضور
علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی وقت حملہ آور ہونا
چاہتے تھے مگر ایک شخص نے کہا کہ اس وقت حملہ نہ کرو بلکہ جمع ہاک انتظار
کرو، جب حضور نماز فجر کے لیے باہر نکلیں گے تو کجبارگی حملہ کر دینا اس
بہرہ در دشمن کا خیال تھا کہ وقفہ بننے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے بدل
جائے یا اللہ کو فی اور سبیل پیدا کر دے۔ بہر حال وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے
رہے مگر حضور علیہ السلام مٹی کی مٹھی پھینکتے ہوئے ان کے پاس سے گزر گئے
اور انہیں خبر تک نہ ہوئی اور اس طرح کفار کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یوسف
علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی مماثلت ہے، کہ
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قتل کے منصوبے سے بچا لیا۔ دوسری بڑی
مماثلت یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا مستقبل روشن ہوا، اللہ تعالیٰ
نے انہیں حکومت عطا فرمائی اور اذیت پہنچانے والے بھائیوں کو سرنگوں
کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی عطا کیا اور جن مشرکین
کی اذیت ناکوں کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، وہی لوگ فتح مکہ
کے دن سرنگوں ہو گئے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں

کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی بندوں کو معاف کر دیا اور پھر ان میں سے بہت سے ایمان لے آئے۔

محبت کی
وجوہات

مفسرین کرام نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹوں سے کیوں زیادہ محبت تھی حالانکہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے تھا تو فرماتے ہیں کہ اس کی بعض وجوہات تھیں۔ مثلاً یہ کہ جب بن یامین پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی اور یہ دونوں بھائی کم سنی میں والدہ کی محبت سے محروم ہو گئے تھے جبکہ وہ سب کے باپ کو ان کی طرف توجہ دینی پڑتی تھی اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام میں ایسے آثار نظر آئے تھے جو باقی بیٹوں سے نمایاں تھے جیسے خواب والا واقعہ، تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا لائق اور ہونہار ہے، لہذا آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے۔ اس قسم کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں بھی ملتی ہے۔ آپ کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے چونکہ آپ کے باقی بیٹے لائق نہیں تھے اس لیے صرف تیرہ سال کی عمر میں آپ کی نیابت بھی سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ ذہانت اور عقل عطا فرمائی تھی اس لیے داؤد علیہ السلام کی توجہ آپ کی طرف زیادہ تھی اور یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی کم سنی کے باوجود باقی بھائیوں کی نسبت باپ کی خدمت بھی زیادہ کرتے ہوں۔ کیونکہ بڑے بھائی تو اکثر کام کاج اور شکار کے لیے باہر جاتے تھے اور یہ دونوں بھائی ہی بوقت ضرورت آپ کی خدمت بجا لاتے تھے۔ بعض اوقات باپ کی حرب منشا معمولی کام بھی اس کے لیے بڑی قدر وقیمت رکھتا ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی اگہ بہ دلی

سے کیا جانے تو اس کی زیادہ قدر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام
 کی چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت بلا وجہ نہیں تھی۔
 اب اگلی آیت میں باپ اور بیٹوں کے درمیان اس مکالمے
 کا ذکر آ رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا
 چاہتے تھے۔

وما من دآیة ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس چہارم ۴

آیت ۱۱ تا ۱۴

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ
 لَنَصِحُونَ ۝۱۱ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا
 لَهُ لَحَافِظُونَ ۝۱۲ قَالَ إِنِّي لِحِزْنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ
 وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝۱۳
 قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا
 لَّخَسِرُونَ ۝۱۴

ترجمہ:- کہا انہوں (برادران یوسف) نے (اپنے والد سے)
 اے ہمارے باپ! کیا ہے جہیں کہ آپ ہمیں امین نہیں
 سمجھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور البتہ ہم تو
 اُس کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہیں ۝۱۱ بھیج دے
 اس کو ہمارے ساتھ کل کھاپی لے اور کھمیل کود لے، بیشک
 ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں ۝۱۲ کہا اُس
 (یعقوب) نے بیشک مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ
 تم نے جاؤ اس کو، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس
 کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم اس سے غافل ہو ۝۱۳ کہنے
 لگے (برادران) اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم ایک مضبوط
 جماعت ہیں، بیشک ہم اس وقت البتہ بڑے نقصان
 اٹھانے والے ہوں گے ۝۱۴

گزشتہ آیات میں اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں حال
 کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام
 کا اُن کے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ محبت کا ذکر ہوا اور بھائیوں کے حسد
 اور رشک کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ
 کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہیے تاکہ باپ کی توجہ
 اُن کی طرف مبذول ہو سکے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا کسی
 گھر سے کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ اُن کا استدلال یہ تھا کہ کام کاج
 کرنے والے ہم ہیں جب کہ ہمارا باپ ان چھوٹے بیٹوں سے زیادہ محبت
 کرتا ہے جو ابھی تک کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اُن بھائیوں میں سے
 ایک نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنوئیں میں
 پھینک دو، یہاں سے گزرنے والے قافلوں میں سے کوئی لٹے
 اٹھا کر لے جائیگا اور اس طرح یہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیگا
 اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب آج کے درس میں برادرانِ یوسف
 کی اپنے باپ سے اُس بات چیت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے منصوبہ
 کی تکمیل کے لیے کی۔

ارشاد ہوتا ہے قَالُوا بھائیوں نے کہا یَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا
عَلَىٰ يُوْسُفَ اے ہمارے باپ! کیا بات ہے کہ آپ ہمیں امن خیال
 نہیں کرتے یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔
 ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنگل میں سیر و سیاحت اور شکار وغیرہ
 کے لیے جایا کرے وَاِنَّا لَنَصْحُوْنَ حالانکہ ہم تو اس کے حق میں
 بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہم یوسف کے حق میں مخلص ہیں، اس کا بڑا خیال رکھنے
 والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح توانا اور مضبوط ہو۔ لہٰذا اُس لفظ
مَعًا غذا آپ لے کر ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ میں تسخ وہ کھاپی لے

رابطہ آیات

باپ سے
درخواست

اور تفریح طبع کر لے۔

رتع کا معنی دراصل جانوروں کا گھاس وغیرہ چرنا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے اِذَا مَرَرْتُكُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا یعنی جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر چر چاگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور! جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور وہاں سے چرنا چکنا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح و تہلیل کی جائے سُبْحَانَ اللَّهِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ جیسے پاکیزہ کلمات، زبان سے ادا کیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں تمہیں فراوانی کے ساتھ کھانے کو پھیل دیں گے۔ گویا یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور ان میں خلوص کے ساتھ عبادت کرنا ان کے پھیل کھانے کے مترادف ہے۔ غرضیکہ رتع کا معنی کھانا پینا یا چرنا چکنا آتا ہے۔

برادرانِ یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ سے بننے کی درخواست بیان کیں پہلی بات یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ جنگل میں جا کرواں گے پھل وغیرہ با فراط کھا پی لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کھیلے گا اور لے گا۔ ہم اسکی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھیل کود کا ذکر کیا گیا مگر انھوں نے اسکو بڑاشت کیا حالانکہ کھیل کود تو ایک لغو چیز ہے اللہ کا نبی ایسی چیز کی اجازت کیسے دے سکتا ہے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر تو کھیل ہیودہ ہی ہوتے ہیں مگر بعض کھیلوں کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہر قسم کا کھیل باطل ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی جائز ہے، گویا یہ حق کھیلوں میں سے ہے۔ اسی طرح کھیلے

کھیلوں کی حیثیت

دوڑنا ورنہ شکرنا اور تیر اندازی کرنا بھی العاقل حق پر مشتمل ہیں۔ باقی سب کھیل باطل ہیں۔ بیوی کے ساتھ دل لگی اس لیے جائز ہے کہ یہ حسن اخلاق میں داخل ہے اور گھوڑ سواری اور تیر اندازی دشمن سے مقابلے کے لیے اہل و عشق ہے لہذا یہ بھی درست ہے۔

ہمارے ہاں فضول کھیل رائج ہیں جن پر بے دریغ رو پیہ غمہ رچ گیا ^{کھیلوں کی قیادت} جاتا ہے۔ وقت کا ضیاع اس کے علاوہ ہے۔ کھیلوں کی وزارتیں بنتی ہیں۔ اور پھر مختلف کھیلوں کی ٹیمیں غیر ممالک میں جاکر بین الاقوامی میچوں میں حصہ لیتی ہیں، یہ سلسلہ اسراف ہے جس کا قومی لحاظ سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ اولمپک گیمز یونانیوں کے جاری کردہ ہیں۔ ان کھیلوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں۔ لمبی، فٹ بال، ٹینس اور پھر سب سے بڑھ کر کرکٹ نے قوم کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف بین الاقوامی اور قومی میچوں میں لوگ ہفتہ بھر کے لیے بیکار بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ہر گلی، بازار اور میدان میں نئی پودہ درن رات اسی کام میں مشغول نظر آتی ہے جو کہ سلسلہ قومی نقصان ہے اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کی مشترکہ گیموں میں عریانی اور فحاشی کو تقویت ملتی ہے۔ نیم برہنہ کھلاڑی عورتوں کو تمام مرد بھی دیکھتے ہیں جبکی وجہ سے اخلاقی طور پر بھی قوم تباہ ہو رہی ہے۔ یہ سب باطل ہے اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ کافروں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایسے کھیلوں کو اپنا لیا ہے جو کہ متین سر پرستی کہہ رہی ہیں۔ حالانکہ جہاد میں کام آنے والے کھیل کے سوا کوئی کھیل جائز نہیں ہے۔

یورپ اور امریکہ کی اندھا دھند تقلید ہمارے لیے کسی طور مفید نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ممالک نے بڑی ترقی کر لی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس عریانی، فحاشی اور عیاشی کے پس پردہ چوری، بدکاری، دہشت گردی اور قتل

کی دار و اتریں ہو رہی ہیں۔ جہاں تک اخلاق اور تہذیب کا تعلق ہے۔ ان ممالک میں محکوس ترقی ہوئی ہے۔ زنا کی فراوانی کی وجہ سے نسل ہی بگڑ چکی ہے اور دین کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔

بہر حال اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو کھیل کود کی اجازت دیدی کیونکہ وہ تیر اندازی جیسے جائز کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے، ورنہ کسی باطل کھیل کے لیے اللہ کا نبی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ تو اسی بات کی اجازت دے گا جو دین اور عاقبت کے لیے مفید ہوگی جب بیٹوں نے کھانے پینے اور کھیل کود کے لیے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی درخواست پیش کی قَالَ اِنِّیْ لَیَحْزُنُنِیْ اَنْ تَذْهَبُوْا بَیْدَہٗ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیشک یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ وَ اَخَافُ اَنْ یَّاْكُلَہُ الذَّیْبُ اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑ یا نہ کھا جائے وَ اَنْتُمْ عَنْہٗ عَفِیْوْنَ اور تم اس سے غافل ہو یعنی تم کو پتہ ہی نہ چلے اور یوسف کو بھیڑ یا کھا جائے مجھے اس بات کا ڈر ہے

یعقوب علیہ السلام کی تسوین

اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے وطن کنعان میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے جو بھیڑ بکریوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور موقع ملنے پر ان پر بھی حملہ کر دیتے تھے۔ یہ ایسا موذی جانور ہے کہ ان کا چھوٹا بچہ اس کی زد میں آجائے تو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف شیر سب سے طاقتور درندہ ہونے کے باوجود شریف جانور ہے جب تک اس سے چھپر چھاڑ نہ کی جائے، یہ حملہ آور نہیں ہوتا مگر بھیڑ یا ہر موقع پر حملہ کر دیتا ہے۔ قدرت نے اس جانور کو عجیب و غریب خصلت بخشی ہے۔ یہ انسی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر ہزار بھیڑ بکریاں بھی ہوں تو سب کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھر

تیز گام ہونے کی وجہ سے بھاگ بھی جاتا ہے۔ بھیسٹ یا اکیلا شکار کے لیے نہیں نکلتا بلکہ یہ گروہ درگروہ نکلتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو کم از کم چوڑی تو ضرور ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں مشہور ہے کہ بھیسٹ یا بڑا عمر ایس جالور ہے، جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی اور ایک بند رکھتا ہے۔ پھر جب اُدھی نیند پوری کر لیتا ہے تو پہلی آنکھ بند کر لیتا ہے دوسری کھول لیتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں بھیسٹ کے لیے مثال اس طرح دی ہے کہ کسی آدمی کا چودھراہٹ اور برتری کی طرف رغب ہونا دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس قدر بھیسٹ یا ریلوٹر کا نقصان بھرتا ہے، جب اُسے بھیسٹوں میں چھوڑ دیا جائے، چودھراہٹ کے جنون نے انسانی سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی من مانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے فریق کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ تجر اور غرور کی صورت میں نکلتا ہے۔ اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں اور دین کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ایران عراق جنگ محض چودھراہٹ کی جنگ ہے جو سال ہا سال سے دو ممالکوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ پانچ سال کے دوران اس جنگ میں پانچ لاکھ آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس پر دونوں ملک اپنا اپنا حق جتلاتے ہیں اور اس معمولی ٹکڑے کی خاطر کھربوں روپیہ برباد ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک پر شیطانی چودھراہٹ سوار ہے، ورنہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم کے ذریعے آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔

بیٹوں کی درخواست پر جب باپ نے اپنے خدشہ کا اظہار کیا۔
 قَالُوا كَيْنَ اَكَلَهُ الذِّئْبُ كَسَنَ لَّكَ اَگر یوسف علیہ السلام کو بھیسٹ یا بھیسٹوں کا
 وَخَنَ عَصْبَةً تو ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، بڑے طاقتور اور
 مرد میدان ہیں اِنَّا اِذَا الْخُسُوفُ ہم تو پھر نہایت نیکے اور عاجز بھیسٹوں کے

اقتدار کی
جنگ

اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تو ہماری جو لقمہ دی
 کا کیا فائدہ، ہم سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الغرض بیٹوں نے
 باپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں کوئی خطرہ محسوس
 نہیں کرنا چاہیئے۔ اُدھر بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی درغلا ہے تھے
 اور انہیں سبز باغ دکھا کر ہمراہ جانے پر آمادہ کر رہے تھے اور باپ کو
 بھی یقین دلا رہے تھے کہ وہ بھائی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، آخر کار باپ
 مجبور ہو گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے
 کی اجازت سے دی۔

واقعہ کا اگلا حصہ اب اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے۔

وما من دآبۃ

در سر پنجم ۵

سورة یوسف ۱۲

آیت ۱۵ ۲۰

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غُبَاتِ
 الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ①۵ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً
 يَبْكُونَ ①۶ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَتَرْكُنَا
 يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ
 بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ①۷ وَجَاءُوا عَلَى
 قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ① قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ② وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
 عَلَى مَا تَصِفُونَ ①۸ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ③ قَالَ يَبْشَىٰ هَذَا غُلَامٌ
 وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ④ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ①۹
 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ كَبِيرٍ ⑤ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ⑥ وَكَانُوا
 فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ⑦ ۴

۱۲

ترجمہ :- پس جب لے گئے وہ یوسف (علیہ السلام) کو اور
 انہوں نے اتفاق کیا کہ ڈال دیں اس کو کنوئیں کی گہرائی میں
 اور وہی کی ہم نے اُس (یوسف) کی طرف کہ تو ان کو

بتلائے گا اِن کا یہ معاملہ اور وہ نہیں شور رکھتے (۱۵)
 اور اُنے وہ اپنے باپ کے پاس غنا کے وقت روتے
 ہوئے (۱۶) انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ! بیشک
 ہم گئے اور ہم دوڑ لگاتے تھے ایک دوسرے آگے
 اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے
 پاس، پس اُس کو کھالیا بھیڑیے نے۔ اور تو نہیں تصدیق
 کرنے والا ہماری اگرچہ ہم سچے ہوں (۱۷) اور لائے وہ اُس
 کی قیص پر جھوٹا خون۔ کہا اُس نے (ایسا نہیں ہے) بلکہ
 بنایا ہے تمہارے نفسوں نے معاملہ، اب میرے لیے صبر
 ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاسکتی ہے
 اُن باتوں کے خلاف جو تم کرتے ہو (۱۸) اُس طرف آیا
 ایک قافلہ اور بھیجا انہوں نے پانی لانے والے کو، پس
 اُس نے ڈالا اپنا ڈول اور کہا، اے خوشخبری! یہ تو ایک
 لڑکا ہے اور پوشیدہ کیا اس کو پونجی کے طور پر،
 اور اللہ خوب جانتا ہے اُن چیزوں کو جو وہ کہتے ہیں (۱۹)
 اور بیچا انہوں نے اُس کو تھوڑے پیسوں کے عوض،
 گئے ہوئے درہم۔ اور تھے وہ اس میں بے رغبتی کرنے

والوں میں (۲۰)

گذشتہ درس میں برادرِ ابنِ یوسف کے منصوبے کا ذکر ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام
 کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ باپ کی ساری توجہ اُن کی طرف ہو جائے
 چنانچہ انہوں نے باپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم یوسف علیہ السلام
 کے خیر خواہ ہیں، آپ اُسے ہمارے ساتھ جنگل میں جانے کی اجازت دے دیں، یہ

رابط آیات

وہاں پر کھاپی نے گا اور کھیل کود میں بھی حصہ لے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے تشویش کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کسی حادثے کا شکار ہو جائے، مگر بھائیوں نے پھر یقین دلایا کہ ہم جیسے مضبوط اور طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں ہمارے اس چھوٹے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ خدا خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو پھر بالکل نیکے ثابت ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دیدی۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ يَحْرِبُ بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ راستے میں بھی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اور تذلیل و تحقیر کی اور پھر منزل مقصود پر پہنچ کر وَأَجْمَعُوا انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَدِيرِ الْحُبِّ کہ یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنوئیں میں پھینک دیں۔ ان کی دوسری تجویز یہ تھی کہ آپ کو قتل ہی کر دیا جائے مگر یہودا کے مشورہ پر کنوئیں میں ڈال دینے کی تجویز پر اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ہی رسی سے باندھ کر کنوئیں میں لٹکا دیا۔ جب کہ آپ نے کنوئیں کا نصف فاصلہ نیچے کی طرف طے کر لیا تو رسی چھوڑ کر آپ کو یکدم کنوئیں میں گر لایا گی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کنوئیں میں پانی خشک ہو چکا تھا۔ لہذا نیچے پہنچ کر یوسف علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ آپ کا کمرہ بھی بھائیوں نے گرانے سے پہلے ہی اتار لیا تھا۔ بائبل کی روایت کے مطابق یہ کمرہ بوقلمون کا تھا۔ جو باپ نے اپنے بیٹے کو بڑے شوق سے پہنایا تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے یہ بھی قصد کیا کہ درپے سے پتھر مار کر یوسف علیہ السلام کو کنوئیں کے اندر ہی ختم کر دیا جائے مگر بعض بھائیوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ اس خیال

سے کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا تو اس کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس طرح باپ کا یہ محبوب بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

وحی الہی
کا نزول

جب یوسف علیہ السلام کنوئیں کے اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اَوْحٰی نَا اِلَیْہِ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور تسلی دی کہ اے یوسف علیہ السلام گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے اور ایک وقت آنے والا ہے لَتَنْبِذَنَّہُمْ بِاَمْرٍ ہَمُّ ہٰذَا کہ آپ ان کو اس بات کے متعلق بتائیں گے۔ یہ لوگ جو ناشائستہ حرکات کر رہے ہیں، آپ سب کچھ ان کو بتلا دیں گے اور پھر ان کو شرمنا ہونا پڑے گا۔

بچپن میں نزول وحی کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی۔ امام حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنوئیں کے اندر ہی وحی نازل فرما کر یوسف علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے بچپن میں بھی نبوت عطا کر سکتا ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو بچپن میں مکہ پیدائش کے وقت ہی نبوت مل گئی تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت مل جانا کچھ بعید نہیں تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی بلکہ وہ بعد میں نازل ہوئی کیونکہ عام طور پر نبوت و رسالت چالیس سال کی عمر میں جا کر ملتی ہے اور کنوئیں کے اندر جس وحی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ الہام کی وحی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان مشکل حالات سے گھبرائیں نہیں بلکہ ثابت قدمی سے ان مصائب کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل روشن کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الہام تھا جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی والدہ کی طرف کیا ہے۔ اسی قسم کے الہام کا ذکر سورۃ نحل میں شہد کی مکھوں کی طرف بھی ملتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الظُّلُمِ نَافِثًا مِّنْ دُونِهَا فَتَمْنِ بَرَارٍ وَتَعْمَلِ بَنَافِثَ بَنَاتٍ۔ اسی قسم کی طرف وحی کی کہ وہ بیٹوں اور درختوں میں اپنا گھسٹ بنائیں۔ پھر تمام مکھوں کا رس چوسیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں میں شہد جیسی مفید چیز پیدا کر بیگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی۔

اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی ہفتین نے اُس کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ نے عرض کیا یَا شَهِدَا غَیْبِ غَائِبِ یَا قَرِیبَا غَیْبِ یَعِیْدِ یَا غَالِبَا غَیْبِ مَغْلُوبِ اجْعَلْ لِّی مِنْ أَمْرِی هَذَا خَرَجًا وَ مَخْرَجًا یعنی اے وہ ذات جو حاضر ہے اور غائب نہیں، جو قریب ہے اور دور نہیں، جو غالب ہے اور مغلوب نہیں میرے لیے اس معاملے میں کشادگی پیدا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی قسم کی دعا کی تھی حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ قَدْ خَشِيتُ لَوْلَا بِرَحْمَةِ رَبِّیْ عَلَیَّ الْغُلُوْلَ۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرشتے کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو ورنہ غریب تم انہیں ان کے اس غلط کام پر مطلع کر دے گے وَهَمَّ لَا یُشْعِرُونَ اور اُس وقت اُن کو پتہ بھی نہیں ہو گا، یعنی اُن کو بالکل علم نہیں ہو گا کہ ان کا پول نظام ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کو اس وقت پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مستقبل کتنا شاندار ہے وہ تو آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ باپ کی توجہ اُن کی طرف ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یام عروج تک پہنچانا چاہتا ہے

بہر حال بھائی یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینک کر واپس آئے
وَجَاءُوا بِآهَمَّ عِشَاءً یَّبْکُونَ اور اپنے باپ کے پاس
بھائیوں کی حید سازی

عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، وہ جھوٹا رونا روتے آئے تاکہ ان کا قصور نہ ظاہر ہو جائے۔ رونا کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا آتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے بھی انسان رو پڑتا ہے بعض دفعہ راحت کا رونا آتا ہے اور کوئی مکاری کا رونا بھی ہو سکتا ہے برادران یوسف کا رونا مکاری کا رونا تھا تاکہ باپ کے سامنے اپنی بیگنی ہی ثابت کر سکیں۔ امام ائمہؑ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی ایسی کہانی اور ایسے رونے کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ برادران یوسف نے رد کر دکھایا تھا غرضیکہ وہ روتے ہوئے آئے قَالُوا يَا بَنَاتَنَا إِنَّا زَاهِبُونَ فَسَتَبْقَوْنَ كُنُزِكُمْ۔ اے ہمارے باپ! بیشک ہم گئے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں دوڑتے تھے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا فَاكَلَهُ الذِّبُّ پس اُس کو بھڑیے نے کھا لیا کہنے لگے ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آگیا ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھڑیا کھا گیا ہے اور بھڑیقین دہانی کے لیے یہ بھی کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور اے باپ! آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے اور اس مقام پر یہی معنی مراد ہے۔ بہر حال برادران یوسف نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔

وَجَاءُوهُ بِكُلِّ قِصِّهٖ بیکڑی بیکڑی اور لائے وہ یوسف علیہ السلام کی قیص پر جھوٹا خون، کوئی بیکڑی یا ہرنی ذبح کی اور یوسف کی قیص اُس کے خون سے آلودہ کر لی۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھڑیا کھا گیا ہے مگر اُن کی خون آلود قیص بچ گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قیص کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت

خون آلود
قیص

ہوتی، کہیں سے کٹی پٹی بھی نہیں ہوتی، کہنے لگے یہ کہانی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر مجیڑ یا یوسف علیہ السلام کو کھانا تو آپ کی قیص کیسے صحیح سلامت بچ جاتی، قَالَ کہنے لگے بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً یہ تو تمہارے نفسوں نے کوئی معاملہ بنایا ہے۔ یعنی یہ کوئی من گھڑت کہانی معلوم ہوتی ہے۔ مگر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں فَصَبِّرْ بِصَبْرِ جَمِیلٍ اب تو صبر جمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس میں مخلوق کے سامنے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ کیا جائے بلکہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَاللّٰهُ اَلْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَخِيفُوْنَ اب تو تمہاری کارگزاری پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، میں اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ نے کوئی حیل و حجت یا جزع فزع نہیں کی بلکہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے قبول کیا اور صبر جمیل کا نمونہ بن کر خاموش ہو گئے۔

بیان پر ابیل کا بیان مختلف ہے، ابیل کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے ٹارٹ پینا، اپنے پٹکے کو اپنی کمر سے باندھا اور پھر وادیل بھی سہیا، یعنی بیٹے کے غم میں بے صبری کا اظہار کیا۔ یہ بیان درست نہیں ہے بلکہ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور اسے اللہ کی طرف سے ابتلاء سمجھتے ہوئے برداشت کیا اب بھائی تو یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر چلے گئے اور اوصہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کمر شہ ظاہر ہوا وَجَاءَتْ سَكَنًا و لاں پر ایک قافلہ آگیا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا جس کے ساتھ بہت سامان تجارت بھی تھا۔ امام بغویؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کے تین دن بعد اس مقام پر

یوسف علیہ السلام
کی برآمدگی

پہنچا۔ یہ تین یوم یوسف علیہ السلام نے کس طرح کنوئیں میں گزارے، اس
 کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ہے، البتہ بعض تفسیری روایات
 کے مطابق آپ کا ہمدرد بھائی یہود آپ کو کسی نہ کسی طرح کنوئیں میں
 کھانا پہنچاتا رہا۔ روایت میر، یہ بھی آتا ہے کہ برادران یوسف کنوئیں کی
 مسلسل نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ آگے کیا معاملہ پیش آئے
 بہر حال صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے تین دن کے بعد جب تجارتی قافلہ
 اُس علاقے میں اتر اُفاد سکوا وَاِردَھم تو انہوں نے پانی لانے
 والے کو بھیجا۔ یعنی قافلے والوں کا ایک آدمی پانی کی تلاش میں پھرتا پھرتا
 اُسی کنوئیں پر پہنچ گیا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اُس نے
 سمجھا کہ کنوئیں میں پانی ہو گا۔ فَادَّلَا دَلْوَهُ چنانچہ اس نے اپنا
 ڈول کنوئیں میں ڈال دیا۔ جب ڈول کو کنوئیں سے باہر کھینچا تو اس میں
 پانی کی بجائے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا قَالَ لَیْسَ بِیْ هٰذَا عَلَمٌ
 کہنے لگا! اے خوش خبری! یہ تو لڑکا ہے۔ اُس وقت غلامی کا رواج
 پوری دنیا میں رائج تھا۔ اور لڑکے غلام ایک قیمتی اثاثہ سمجھے جاتے
 تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مفت میں غلام مل گیا، اس کو فروخت
 کر کے پیسے کمائیں گے وَأَسْرُوهُ بِصَاعَةٍ چنانچہ بچے کو برآمد
 کرنے والوں نے اسے پونجی کے طور پر چھپا لیا کہ باقی قافلے والوں کو
 بتائے بغیر ہم خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اُدھر اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے وَاللّٰهُ عَلَیْہِمْ اَبْرَہٰمَ یَعْمَلُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی
 خوب جاننا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی
 تمام کاروائیوں سے واقف ہو کہ ہر نفس کے دلی ارادے کو بھی جانتا
 ہے کہ کوئی کس نیت اور ارادے سے کوئی کام انجام دے رہا ہے۔
 جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے برادران یوسف بھی کنوئیں کی نگرانی کر

یوسف علیہ السلام
 کا فریاد

ہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد جب کنوئیں پر آئے تو وہاں اپنے بھائی کو نہ پایا۔ سمجھ گئے کہ قافلے والے نکال کر لے گئے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے، اسے واپس کر دو۔ یا اگر تم چاہو تو اسے ضرر پہنچا سکتے ہو۔ خوبصورت بچہ تھا، قافلے والے ضرر پہنچا کر بھی رضا مند ہو گئے چنانچہ وَشَيْءٌ وَهُوَ بِشَمْنِ الْجَنِّسِ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو محض ٹری قیمت پر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور وہ قیمت کیا تھی ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند گنے ہوئے درہم، یعنی بہت ہی معمولی قیمت کے بدلے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ کل بیس درہم حاصل کیے جو دس بھائیوں نے دو دو درہم کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لیے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عزیرہ فروخت کی اس کاروائی کے دوران یوسف علیہ السلام نے کوئی کلام نہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ میں غلام نہیں ہوں بلکہ میں ان کا بھائی ہوں۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ جب شرفا پر ابتلا آ جاتی ہے تو پھر وہ صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے خاندان پر کوئی حرف نہ آئے۔ اسی مصلحت کے تحت یوسف علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی۔ دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر بھائیوں کو جھٹلانے کی کوشش کی تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی مار دیں، بہر حال بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہایت ہی ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیا وَكَاذِبًا فِيهِ مِنَ الْوَاهِدِينَ اور اس میں بہت بے رغبتی کرنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے بھائی کو لاپرواہی سے معمولی داموں فروخت کر دیا۔ ان کا مقصد محض یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے اپنے باپ کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں۔ اس طرح

انہیں کچھ پیسے بھی مل گئے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔
 دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ
 اسی ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بام عروج تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ
 قافلہ مصر جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو حالات پیش آئے ان کا ذکر اگلی
 آیتوں میں آ رہا ہے

وما من دآبۃ ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس ششم ۶

آیت ۲۱ تا ۲۳

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْتَاهُ اِكْرِمِي مَثْوَاهُ
 عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا
 لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ ۗ
 وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُوْنَ ۝۲۱ وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّهٖ اَتَيْنَهُ حُكْمًا
 وَعِلْمًا ۚ وَكَذٰلِكَ فَجْزٰى الْمُحْسِنِيْنَ ۝۲۲

ترجمہ :- اور کہا اُس شخص نے جس نے خریدا تھا اس
 (یوسف) کو مصر میں اپنی بیوی سے کہ عزت سے رکھنا اس
 کو شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا
 لیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانا دیا یوسف علیہ السلام
 کو زمین میں اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کو ٹھکانے
 لگانے کا طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام میں،
 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۝۲۱ اور جب پہنچے (یوسف)
 اپنی قوت تک تو دی ہم نے اُن کو حکمت اور علم۔
 اور اسی طرح ہم بلکہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ۝۲۲

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں گرے
 ہوئے جب تین دن گزر گئے تو وہاں سے قلعے والوں نے آپ کو نکال لیا۔ یہ
 قلعہ مین سے مصر جا رہا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ مین کے باشندے تھے جبکہ

بعض دوسرے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ بہر حال دورانِ سفر قافلے والوں کو کنعان سے یہ پہچان گیا۔ اُدھر بھائی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام قافلے میں پہنچ گئے تو بھائی بھی دہاں پہنچے اور کہا کہ یہ ہمارا بھائی کا جوا غلام ہے۔ اسے واپس کر دیا اگر تم اسے خریدنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ چنانچہ دورانِ یوسف نے بیس درہم کی حقیر رقم کے عوض یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

لنگان سے
مصر تک

جس شخص نے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا مفسرینِ کرام اُس کا نام ملک ابن زعربا نے ہیں اور پھر اُس نے آگے مصر میں جا کر آپ کو فروخت کر دیا۔ تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کنعان سے مصر تک کے سفر کے دوران بعض اوقات آپ کو لہجانے والوں کے دل میں رقت پیدا ہوتی تھی مگر وہ آپ کو غلام سمجھ کر آپ سے مالی مفاد حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ راستے میں اُس شخص نے یوسف علیہ السلام سے آپ کے وطن اور خاندان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ فلاں عظیم خاندان کا فرد ہوں تو اس شخص نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ صاحبِ روح المعانی اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات قصے کہانی کی کتابوں میں ملتے ہیں لہذا ان کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال مصر پہنچ کر وہ لوگ آپ کو غلاموں کی منڈی میں لے گئے، اُن کو نحاس بازار کہتے تھے جہاں غلام اور توڑ پٹی فروخت ہوتے تھے۔

اُس زمانے میں لوندی غلام کی خرید و فروخت عام تھی۔ یہ تو قریباً ایک صدی ہوئی ہے کہ غلام کا رواج ختم ہوا ہے۔ رنز یہ قدیم زمانے سے پوری دنیا میں رائج تھا۔ جب اسلام کا دور آیا تو حضور علیہ السلام اور قرآن پاک نے غلاموں کے متعلق بہت سی اصلاحیں! اسلام نے غلامی کو غیر شرعی

فعل قرار دیا کہ انسان فطرۃً آزاد پیدا ہوتا ہے لہذا اُسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا خلافِ فطرت ہے۔

جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے تو گاہکوں نے آپ کی مختلف قیمتیں لگائیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں کوئی یقینی بات نہیں کی جاسکتی، تاہم بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قیمت ہم وزن سونا لگائی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ ہم وزن چاندی کی پیش کش ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم وزن کستوری اور ہم وزن ریشم بھی لوگوں نے پیش کی۔ یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ بہر حال عام غلاموں کی نسبت یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت لگائی گئی۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قافلے والے جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اُس نے بھی آپ کو سستے داموں ہی فروخت کر دیا۔ اُس نے آپ کے عوض بیس دینار، ایک جوڑا جوتے اور دو سفید کپڑے وصول کیے۔ یہ سب تاریخی روایات ہیں اور کوئی یقینی بات نہیں کیونکہ قرآن پاک ان جزئیات کے متعلق خاموش ہے۔ جس شخص نے مصر میں آپ کو خریدا اس سورۃ مبارکہ میں اُس کا نام تو ظاہر نہیں کیا گیا، البتہ اُس کا لقب عزیز آتا ہے۔ بائبل کی روایت کے مطابق اس شخص کا نام فوطیفار تھا۔ بعض روایات میں فوطی مار بھی آتا ہے۔ یہ شخص حکومت کے بڑے عہدیداروں میں سے تھا وہ وزیرِ اعظم تو نہیں تھا، البتہ فنانس منسٹر (وزیرِ مالیات) یا خزانے کا انچارج تھا۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص مصر کے بادشاہ فرعون کے باڈی گارڈوں کا انچارج تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ملک کی فوج بھی اسی کے تصرف میں تھی اور اس لحاظ سے یہ وزیرِ دفاع تھا۔ بہر حال اس شخص نے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدا لیا۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِقَائِهِ

یوسف علیہ السلام
عزت افزائی

جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا اُس نے اپنی بیوی سے کہا اکر مئی مَشْوَدَہ اِس کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھنا۔ اِس کے ساتھ غلاموں کا سالوک روانہ رکھنا عَسَلٰی اَنْ یَنْفَعَنَا شَیْءٌ کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اَوْ نَضِیْذٌ وَّلَا یَاہْمُ اِسے منہ بولا بیٹا ہی بنالیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے اولاد تھا اور اِس کی فراست بڑی صادقہ تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت، چال ڈھال، بول چال اور حرکات و سکنات سے بھانپ گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اسی لیے اِس نے محسوس کیا کہ یہ ہمیں مفید ثابت ہو سکتا ہے حتیٰ کہ ہم اِسے مقبلی بھی بنا سکتے ہیں۔ مَشْوَدَہ دراصل ٹھکانے کو کہتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے اَبْرَثْوٰی کا لفظ آتا ہے۔ مطلب یہی تھا کہ اِس غلام کو اپنے گھر میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔ کیونکہ ہم اِس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ قلیل عرصہ میں یوسف علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے وزارت کے علاوہ فوظیفار کا وسیع کاروبار بھی تھا۔ وہ جو کام بھی یوسف علیہ السلام کے سپرد کرتا، اُسے کمال دانائی اور محنت سے انجام دیتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دن میں اُس شخص کی کاروباری آمدنی دگنی تکتی ہو گئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی امانت اور دیانت کا بھی قائل ہو چکا تھا، غرضیکہ آپ کے متعلق اُس شخص کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَکَذٰلَکَ مَکِّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ اور اِس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم زمین میں جما دیے یعنی انہیں باعزت ٹھکانا مہیئر آگیا اور اِس طرح خاندان اسرائیل کے ورودِ مصر کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ آپ کے بھائی تو آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ آپ کو باہم عروج تک پہنچانا چاہتا تھا، لہذا یہ تمام مصائب و تکالیف منزلِ مقصود تک پہنچنے کیلئے نہیں بننے چلے گئے۔

حالیہ میں
فرستہ صاف

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
تین شخصوں کو فرستہ صادق عطا کی ہے۔ ایک شخص کو یہی فوطیفا
ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا۔ دوسری صاحب فرستہ
شخصیت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے باپ سے
سفارش کی تھی کہ یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ذَانِ الْخَيْرِ مِنَ الْغَابِ
الْقَوْمِ الْأَمِينِ اے باپ! اموی علیہ السلام کو ملازم رکھ لیں
یہ مضبوط بھی ہے اور امین بھی۔ بیٹی نے بتایا کہ اس شخص نے پانی
کا وہ ڈول اکیلے نکال لیا جو کئی کئی آدمی مل کر نکالتے ہیں، لہذا یہ بڑا
طاقتور ہے۔ اور امین اس لحاظ سے ہے کہ جب میں اس کو
بلانے کے لیے گئی تو میں آگے آگے تھی اور یہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا
ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے کپڑا اٹھ کر بے پردگی کا خطرہ تھا۔ لہذا
اُس شخص نے مجھے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور میں آگے آگے چلتا ہوں
تاکہ تم پر میری نظر نہ پڑے۔ غرضیکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی
نے بڑی فرستہ کی بات کی۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فرستہ
صادقہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے جنہوں نے اپنی فرستہ
سے یہ بات پالی تھی کہ امت میں اُن کے بعد نظام خلافت چلانے
والا حضرت عمرؓ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، لہذا آپ نے اپنی وفات
سے قبل خلافت کے لیے حضرت عمرؓ فاروقؓ کی نامزدگی کر دی تھی
فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانا دیا۔

تادیل الحاد
کالم

وَلَمَّا عَلِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ ہم
آپ کی باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس سے مراد
خواب کی تعبیر بھی ہے اور عام معاملات کو ٹھیک طریقے سے
نہانے کی صلاحیت بھی مراد ہے۔ کسی معاملہ کی تہ تک پہنچ کر

اُس کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں بلکہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے۔ جسے اللہ نے خاص صلاحیت بخشی ہو۔ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں غالب ہے وہ جو چاہے کمر ڈالے یا کسی کام کے ہو جانے کے لیے راستہ ہموار کر دے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا۔ اُس کی تدبیر تمام تدابیر پر حاوی ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْظِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کنندہ ہے وَالِیْکُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ ان کو علم ہو تو پھر ایسی ویسی باتیں نہ کریں۔ مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کی بڑی بڑی تدبیریں کیں مگر انہیں ہر بار ناکامی ہوئی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے اور اس کی تدبیر کے سامنے کسی دوسری ہستی کی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مدبر اور متصرف ہے اور وہی ہر کام میں غالب ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام اپنی قوت کے زمانے یعنی شباب کو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی عمر تیس یا تینتیس سال ہو گئی اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اس سے نبوت بھی مل سکتی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بچپن میں ہی نبوت عطا ہو گئی تھی مگر بعض کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی، البتہ اللہ نے آپ کو داناتی، حکمت اور صحیح فہم پہلے ہی عطا کر دیا تھا۔ امام ابن دریدؒ فرماتے ہیں كُلُّ كَلِمَةٍ وَاَعْظَمْتُكَ اَوْ رَجَرْتُكَ اَوْ دَعَمْتُكَ اِلٰی مَكْرُمَةٍ اَوْ نَهْثِكَ عَنْ قَبِيْحٍ فَهِيَ حُكْمٌ وَحُكْمُهُ یعنی ہر ایسی بات جو تمہارے لیے

کمال
حکمت و علم

نصیحت کا باعث ہو یا تمہیں تنبیہ کرنے والی ہو یا تمہیں بندگی کی طرف بلائے
یا قبیح چیز سے منع کرے وہ حکم اور حکمت کہلاتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی، حکمت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں اَلْحِكْمَةُ مَعْرِفَةُ اَفْضَلِ
اَلْشَيْءِ بِاَفْضَلِ الْعُلُومِ یعنی سب سے افضل چیز کو افضل علم کے
ساتھ جاننا حکمت کہلاتا ہے۔ سب سے افضل چیز خدا تعالیٰ کی ذات اور
اس کی صفات ہیں اور سب سے افضل علم علم حضوری یعنی مشاہدے کا علم
ہے اور یہ ایسا بلند درجے کا علم ہے کہ جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تجلیات
منکشف ہوتی ہیں۔ یہ علم انبیاء کرام اور بلند ترین حکمائے ربانی کو حاصل
ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ کے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم
عطا فرمایا۔

ایک
غلط فہمی

بعض مفسرین، جن میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں کہتے ہیں۔ کہ
یوسف علیہ السلام کا خاندان دیہات میں رہتا تھا۔ بدویانہ زندگی میں گذرانی
کرتا تھا اس لیے متمدن دنیا کے حالات سے بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے یوسف علیہ السلام کو مصر جیسی متمدن سلطنت میں پہنچایا تاکہ آپ متمدن
دنیا کے حالات سے تربیت حاصل کر سکیں۔ اس بات کو کسی خاص
حد تک تو تسلیم کیا جاسکتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں کیونکہ اللہ کے نبیوں
کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے
ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے عوام الناس کو چار گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
بعض لوگ اخلاق سے بالکل خالی ہوتے ہیں

بعض میں اخلاق کا معمولی حصہ ہوتا ہے، بعض میں اخلاق کا نصف حصہ وجود ہوتا
ہے اور بعض انسان اخلاق کے امام ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسرے شخص

سے اخلاق نہیں سیکھا کہ نہ ملکہ باقی لوگ اُن سے اخلاق کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے یہ نظریہ باطل ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جسے خود اللہ تعالیٰ حکمت اور علم عطا فرمادے اُس کے لیے نظام حکومت چلانا مشکل نہیں رہتا۔ عام انسانوں کے لیے تو تربیت کا قانون درست ہے مگر اللہ کے انبیاء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

یہیں سے ڈارون کی تھیوری بھی غلط ثابت ہوتی ہے جس نے یہ بات ثابت کر کے کہنے کے لیے اٹھ سی چوٹی کا زور لگایا کہ انسان پہلے بندہ تھے پھر ترقی کرتے کرتے انسانیت کے درجے پر پہنچ گئے۔ اس تھیوری کی تردید خود یورپ کے ہیکس زیادہ بڑے بڑے سائنس دانوں اور دانشوروں نے بھی کی ہے۔ قرآن پاک ایسی تھیوری کی مکمل نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور نبی کے متعلق یہ قطعی بات ہے کہ وہ افضل الناس یعنی تمام لوگوں سے زیادہ عظمند ہوتا ہے۔ اس لیے اُسے دوسرے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ لوگ نبی سے سیکھتے اور تربیت حاصل کرتے ہیں

فرمایا وَكَذَلِكَ خُزِّيَ الْمُحْرَسِينَ اور ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کامل درجے کا اطاعت گزار جو کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا محسن کہلاتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ محسن کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو باہر عروج تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے

نیکی کا بدلہ

کمال اطاعت اور صبر کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم عطا
فرما کر اپنے کمال عنایات سے نوازا اور باجم عروج تک پہنچایا۔

وما من دابة ۱۲
درس ہفتم <

سورة يوسف ۱۲
آیت ۲۳ تا ۲۴

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ
الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ
رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾
وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ
رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ ۱۔ اور پھسلایا اس (یوسف علیہ السلام) کو اس کے جی
سے، اس عورت نے جس کے گھر وہ رہتے تھے۔ اور بند
کر دیے اس عورت نے تمام دروازے۔ اور کہا اس نے ادھر
اڑ جلدی کرو۔ کہا اس یوسف (علیہ السلام) نے پناہ بخدا۔ بے شک
وہ میرا مالک ہے۔ اس نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا ہے۔ بیشک
فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے ﴿۲۳﴾ اور البتہ بہ تحقیق ارادہ
کیا اس عورت نے یوسف (علیہ السلام) کے ساتھ (برائی کا) اور
یوسف (علیہ السلام) نے بھی ارادہ کیا اس کے ساتھ۔ اگر نہ
دیکھتا وہ برہان اپنے رب کا (تو شاید اس کا میلان اس کی
طرف ہوتا) ایسا ہی ہوا۔ تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی
اور بے حیائی کی بات کو۔ بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں
میں سے تھا ﴿۲۴﴾

ہیئت یا ہیئت اصل میں سریانی، حورانی یا قبلی زبان کا لفظ ہے۔ اور عربی میں اس کا معنی ھَلَمَّ لَكَ یا تَعَالَیٰ بنت ہے جو اسم فعل کے معنی میں آتا ہے۔ آؤ۔ قریب ہو جاؤ کا مفہوم دیتا ہے برہان کا معنی اسناد اور دلیل ہوتا ہے جس سے شک و شبہ یا ابہام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ سکون و یقین حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام میں برہان کا معنی اور مفہوم متعین کرنے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر وغیرہم کے نزدیک برہان یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دیکھا تھا۔ دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یعنی صورت یعقوب حاضر شد انگشت بندھاں گرفتہ (حاشیہ فتح الرحمن)

اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ایک دھپا رسید کیا۔ جس سے ان کے تمام شہوانی خیالات گم ہو گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا آقا غریب مصر جس کا نام فوطی فار یا قطفیر تھا۔ اس کی خیالی صورت سامنے آئی تھی اور بعض سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا تو چھت کی دیوار پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ "لَا تَقْرُبُوا الزَّانِي" اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَمَمْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (ابن کثیر)

فَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا
النَّبِيُّ الَّتِي أَوْدَعَ اللَّهُ فِي
صَدْرِهِ حَالَتِ بَيْتَهُ
ہے کہ برہان سے مراد نبوت ہے جو
اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے

سینہ میں دو بیت رکھی ہوئی تھی وہی
اس برہانی کے درے حامل ہوئی
(مظہری ص ۱۵۴)

بعض مفسرین کرام نے ہم بھا کے جملہ کو لولا اَنْ تَابُوْهُ اَنْ رَّبِّہٖ کی شرط کی جزایا جواب میں داخل کیا ہے۔ لیکن نحوی حضرات نے اس پر اشکال کیا ہے کہ لولا حروف شرط کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کا جواب اس سے مقدم نہیں آسکتا۔

لَا اَنْ لَّوْلَا فِیْ حُكْمِ
اَدْوَاتِ الشَّرْطِ فَلَا يَتَقَدَّمُهَا
جَوَابُهَا وَجَا زَاتُ
يَكُونُ هَمَّ بِهَا
الْمَذْكُورُ قَبْلَهَا دَلِيلًا
عَلَى جَوَابِهَا۔ يَنْبَغِي لَهُمْ
بِهَا۔ وَمَعْنَى اَلْهَمَّ الْمَذْكُورُ
عَلَى هَذَا شَارِفُ اَلْهَمِّ
فَهُوَ كَقَوْلِهِ قَتَلْتُهُ لَوْ كَمْ
اَخِفَ اللّٰهُ لَقَدِيرٌ شَارِفٌ
عَلَى قَتْلِهِ لَوْ كَمْ
اَخِفَ اللّٰهُ قَتَلْتُهُ

اس لیے کہ لولا آلات شرط کے حکم میں ہے اس کا جواب اس سے مقدم نہیں آسکتا اور جائز ہے کہ ہم باجو کہ پہلے مذکور ہے اس شرط سے، وہ دلیل اور قرینہ ہو اس کے جواب پر یعنی لہم بھا اور اس طریق پر لہم مذکور کا معنی اقرب ہونے کا ہو گا جس طرح اس محاورہ میں ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا اگر اللہ کا خوف نہ کھاتا یعنی قریب تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا اگر اللہ تعالیٰ کا خوف مجھ میں نہ ہوتا۔

(مظہری ص ۱۵۴)

بعض نے اس طرح معنی بیان کیا ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا برائی کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا اس سے بھاگنے کا۔

امام بیضاوی نے یوسف علیہ السلام کے ہم کو طبعی میلان اور خواہش کے ساتھ کشمکش کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اختیاری قصد نہیں مراد جس پر موافقہ ہوتا ہے۔

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَرْصُورٍ الْمَازِينِيُّ
 هَمَّ يَوْسُفُ بِهَا هَمَّ
 خَطِيئَةٍ وَلَا صَنَعَ لِلْعَبْدِ
 فِيمَا يَخْطُرُ بِالْقَلْبِ
 وَلَا مُوَاخَذَةً عَلَيْهِ
 (تفسیر مظہری ص ۱۵۳)

اور حضرت ام شیخ ابو منصور مازینی
 نے کہا جب کہ یوسف علیہ السلام
 کا قصہ اس عورت کے ساتھ دل
 میں کھٹکے کا قصہ تھا اور اس میں
 بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جو
 کھٹکا اس کے دل میں پیدا ہوتا
 ہے اور اس پر اس بندہ سے
 کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا، یہ
 غیر اختیاری ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ جُورْ هَانٌ رَجُلًا
 سے مراد عورت، زنا کا معاملہ جو یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں
 اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ یہ ایک فعل شنیع اور حرکت قبیح ہے
 جس کا ارتکاب کرنے والا ظالم اور بدکردار انسان ہی ہو سکتا ہے۔
 حضرت یوسف علیہ السلام جو نیکو کا پیکر اور خوبصورت ترین شخصیت کے
 مالک تھے۔ پاکیزہ ترین کسیرت اور نزاہت اور طہارت کے ساتھ
 متصف تھے۔

اور ان کی اعلیٰ سیرت کا یہ مقام و مرتبہ بہت بلند تھا اللہ تعالیٰ
 نے انہیں عصمت و حفاظت کے اس بلند ترین مقام پر فائز فرمایا تھا
 جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ترغیبات و
 تحریبات اور تحویفات و تہنیتات کا کوئی شدید طوفان بھی اس
 ناقابل تسخیر چٹان کو اپنے مقام سے ہلانہ سکا۔ انسانی سیرت و کردار
 کا جو اعلیٰ و ارفع مقام حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اور
 اس راستہ کی تمام مشکلات و مصائب کو جس صبر و استقامت سے

برداشت کیا وہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ بے شک اسی عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا۔ یہ ارادہ بُرے خیال کا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اس عورت کے ساتھ اگر نہ دیکھا ہوتا اس نے برہان اپنے رب کا تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہوتا، لیکن برہان رب کا دیکھنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس میلان سے مانع ہوا اس ہم میں عورت کا قصد و ارادہ تو یقیناً اپنی خواہش کو پورا کرنے کا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ہم اور قصد کی نوعیت کیا تھی۔ اس بارہ میں مفسرین کرام نے مختلف قسم کی توجیہ بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین نے حکمِ پرہیز سے مراد عزم یا قصد علی الفعل نہیں لیا۔ بلکہ عزم سے کمتر درجہ کے کھٹکے۔ خواطر یا حدیث النفسی کے درجے کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ جو قابلِ مواخذہ نہیں ہوتے۔ قابلِ مواخذہ صرف عزم ہوتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے قلب میں کچھ رغبت و میلان بے اختیار پیدا ہوا جس طرح روزہ دار انسان کو گھر میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نہ تو وہ پینے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ یہ بے اختیار رغبت کچھ مضرب ہے۔ لیکن باوجود طبعی رغبت کے اس سے قطعاً محترز رہنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے اسی طرح سمجھ لو کہ ایسے اسباب و دواعی قویہ کی موجودگی سے طبع بشری کے موافق بلا اختیار و ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت و میلان کا پایا جانا نہ عصمت کے منافی ہے نہ ان کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ کی حدیث

میں ہے کہ اگر بندہ کامیلاں کسی برائی کی طرف ہوا، لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے فروخات میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس نے باوجود رغبت و میلان کے میرے خوف سے اس برائی کو مٹھ نہ لگایا بہر حال باوجود اشتراک لفظی کے زلیخا کے ہم اور یوسف علیہ السلام کے ہم میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دونوں کے ہم کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا اور نہ زلیخا کے ہم کی طرح یوسف علیہ السلام کے ہم پر لام اور قد داخل کیا گیا۔ بلکہ سیاق و سباق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت و نراہت پر قائم فرمائیے۔ جو غور کنیوالوں پر پوشیدہ نہیں (حضرت شیخ عثمانی رحمہ اللہ)۔ بحاشیہ قرآن) اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت عجیب طریقہ پر فرمائی تھی ایک طرف اگر عزیمت کی بوی زلیخا نے ان کے سامنے نہایت خطرناک منزلۃ الاقدام، پھسلنے کا موقع اور شدید قسم کا امتحان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام کائنات میں نصف حسن سے آراستہ و پیارا کیا تھا (اعطی نظراحسن) مسلم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا ہے) اور ادھر زلیخا ان کے اس حسن و جمال پر مفتون تھی، اس نے دیکھی اور ہوشربائی کے سارے سامان جمع کر دیے اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے عیش و نشاط کے سامان موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام کا ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہنا اور اس کا نہایت محبت و پیار سے رکھنا۔ پھر علیحدگی اور تنہائی کے وقت عورت کی طرف سے خواہش کا بے تابانہ اظہار اور کسی غیر کے آنے جانے کے

تمام راستے مسدود اور تمام دروازے بند۔ اور اُدھر جو ان کی عمر فوت کا زمانہ، مزاج میں اعتدال، سحرِ در کی زندگی ایسے تمام اسباب و واسطے تھے کہ عام حالات میں بڑے سے بڑے زاہد و متقی کا تقویٰ بھی ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مہتی کو محسن قرار دیکر علم و حکمت کے رنگ میں رنگین کیا اور پیغمبرانہ عصمت کے بلند مقام پر پہنچایا ممکن نہیں تھا کہ شیطان کا دلو اس پر چلتا، یا کسی طرح وہ اپنا قابو پالیتا۔ اس نے ایک جملہ معاذ اللہ کہہ کر شیطان کے جال کے تمام حلقے توڑ ڈالے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں رکھا اس پر شیطان کا وار کس طرح چل سکتا تھا؟

اس نے کہا پناہ بخدا میں ایسی قبیح و رذیل حرکت کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہوں۔ (اس خیانت کا ارتکاب مجھے ممکن نہیں) عزیز تو میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت و راحت سے رکھا ہے کیا میں اپنے محسن کے ناموس پر حملہ کروں؟ ایسی محسن کنشی اور بے انصافی کرنے والے سمجھی بھلائی اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے (شیخ عثمانی) اس سے ظاہر ہے کہ اندہ رنج کی ضمیر مجازی مربی کی طرف راجع ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کس طرح کسی انسان کو اپنا رب کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کیونکہ ربی جس طرح حقیقی مالک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجازی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور رب کا معنی مالک۔ آقا اور سید ہوتا ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر ۴۴ میں ”اَنْكُرُنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَادْسَاہُ الشَّيْطٰنُ“ ذِكْرُ رَبِّہٖ فَلَبِثْتَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ“ میں بھی رب سے مراد مالک سید آقا اور بادشاہ ہے پھر اس مقام میں مجازی مالک کے مراد ہونے پر قرینہ بھی موجود ہے اِنَّہٗ اَحْسَنُ مَثْوًى جِسْنِ

میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ وہ یقیناً عزیزِ مصر تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا اَکْرِمْ حُجًّی مَثْوَاهُ عَلٰی اَنْ یَّنْفَعَنَا اَوْ نَخْذَهُ لِهٰذَا اِقْلُکَ رَحِمَہِمْ مَّا لَکَ مَجَازِیْ مَراد ہے اِنَّہٗ رَحِمَہِمْ اگر حقیقی مالک (اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس) مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ کیونکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و احسان کے نتیجہ میں واقع ہوا ہے لیکن پہلی تفسیر کی تغلیط درست نہیں کیونکہ ضمیرِ شان کے ساتھ لاحق کمر کے رب کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس سے عزیزِ کامر اولینا درست ہے۔ اور اس لیے بھی کہ رب ان صفاتِ محققہ میں سے نہیں جن کا اطلاق ہر حال میں غیر اللہ پر ناجائز ہو۔

واللہ اعلم بالصواب

وما من دآبۃ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۳

درس ہشتم ۸

آیت ۲۵ تا ۲۹

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَتَا
 سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ
 بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۵
 قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
 وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ②۶ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
 دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ②۷ فَلَمَّا رَا
 قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۖ
 إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ②۸ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
 ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ②۹

ترجمہ :- اور دوڑے وہ دونوں (یوسف اور عورت) دروازے کی
 طرف اور اُس نے پھاڑ دی اُس (یوسف) کی قمیص پیچھے سے
 اور پایا اُن دونوں نے اُس (عورت) کے غاوند کو دروازے
 کے پاس ۔ کہنے لگی نہیں ہے سزا اُس شخص کی جس نے
 ارادہ کیا ہے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا سولے اس کے
 کہ اُس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے ②۵
 کہا (یوسف نے) اِسی عورت نے مجھے بھلا، پالا ہے اپنے

جی سے ۔ اور گواہی دی ایک گواہی مینے والے نے اس عورت کے لوگوں میں سے کہ اگر اس کی قیص بھاڑی گئی ہے سائے سے تو یہ سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹا ہے (۲۶) اور اگر اسکی قیص بھاڑی گئی ہے پیچھے سے تو وہ عورت جھوٹ کہتی ہے اور یہ سچا ہے (۲۷) پس جب دیکھا اُس (عزیز مصر) نے کہ قیص پیچھے سے بھاڑی گئی ہے تو کہنے لگا ، بیشک یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے ، بیشک تمہاری فریب کاریاں بڑی ہیں (۲۸) اور اُدھر یوسف سے کہا (اے یوسف ! درگزر کرو اس بات سے ، اور (عورت سے کہا کہ) معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے ، بیشک تو ہی خطاکاروں میں سے ہے (۲۹)

گزشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر فریفتہ ہو کر ڈور سے ڈالنے شروع کیے اور بُرائی پر آمادہ کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب اُس عورت نے دروازے بند کر لیے تو یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور عورت بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اس واقعہ کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ اور وہ دونوں (یوسف اور زلیخا) دروازے کی طرف دوڑے۔ آگے آگے یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی تھی۔ یوسف علیہ السلام تو برائی سے بچنے کے لیے بھاگے جب عورت انہیں برائی پر آمادہ کرنے کے لیے پکڑنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورت نے بھاگ کر پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قیص پکڑ لی ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام اے چھڑانا یا بہتے ہوں گے اس کہینچا تانی میں وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِ اُسْ عورت نے یوسف علیہ السلام کی قیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زلیخا نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا جو کہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اُس نے

قیص کا
پھٹ جائے

کنڈا لگا دیا جو جسے کھول کر یوسف علیہ السلام باہر نکالنا چاہتے تھے۔
یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے جب کہ
محبائوں نے آپ کی خون آلود قمیص اس دعوے کے ساتھ باپ کے
سلنے پیش کی تھی کہ آپ کو بھیڑ یا کھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کی
قمیص بھٹ جانے کا ذکر ہے اور آگے پھر آپ کی قمیص کا ذکر آئے
گا جو آپ نے قاصد کے ہاتھ کنعان بھیجی تھی۔ اور جب وہ قمیص حضرت
یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو آپ کی بیانی لوٹ آئی تھی۔
واقعہ یوسف علیہ السلام کے اس حصہ میں بائبل اور قرآن کے بیانات
متضاد ہیں۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پوری قمیص
زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئی۔ یہ بیان بالکل ٹھوس پر مبنی ہے اور یہودیوں
کی تحریف کا نتیجہ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زلیخا کے کھینچنے سے
یوسف علیہ السلام کی پوری کی پوری قمیص اتر کر اُس کے ہاتھ میں آگئی ہو
اور آپ برہنگی کی حالت میں باہر کی طرف بھاگے ہوں۔ البتہ قرآن
کا بیان مبنی بر صداقت ہے کہ آپ کی قمیص کھینچا تانی میں بھٹ
گئی۔ دوسرا تضاد یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق زلیخا نے قمیص
دکھا کہ عزیز مصر کو شکایت کی کہ تمہارا عبرانی غلام اس کمر دار کا مالک ہے
جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور پھر قمیص چھوڑ کر بھاگ گیا
اس پر وہ غصہ سے بھر گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر لیا
فوری جیل بھیج دیا۔ اس مقام پر بھی قرآن پاک کا بیان مختلف ہے کہ
جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اور اس
نیرخوار بچے نے یوسف علیہ السلام کی بیگناہی کی شہادت دی تو
اس نے اپنی عورت سے کہا کہ یہ تیری فریب کاری ہے، تو یوسف
علیہ السلام سے گناہ کی معافی مانگا اور اُدھر یوسف علیہ السلام سے بھی

بائبل اور
قرآن میں
تضاد

کہا کہ اس معاملے کو ہمیں دفن کر دو اور درگزر سے کام لو۔
یوسف علیہ السلام کے برائی سے بھاگنے کے حوالے سے فارسی
کا ایک نہایت عمدہ اور سبق آموز شعر ہے۔
نیست رفتن گرچہ در عالم پدید
ہم چو یوسف خیرہ سر باید دوید
اگرچہ انسان کے لیے پورے جہان میں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ
نہ ہو پھر بھی اس کا فرض ہے کہ وہ یوسف کی طرح برائی سے بھاگنے
کی پوری کوشش کرے۔

خاوند سے
شکایت

فرمایا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قیص کو بچاڑ دیا
مگر اس کے باوجود آپ دروازے سے باہر نکل گئے، زینچا بھی پچھے
آ رہی تھی وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ تو پایا اُن دونوں نے عورت
کے خاوند یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس۔ یہ جن اتفاق تھا کہ اس
وقت عزیز مصر بھی کہیں قریب ہی تھا۔ جب زینچا نے اپنے خاوند کو
پایا تو اپنی برأت کے لیے فوراً پینتر ابدلا اور الٹا یوسف علیہ السلام کو
قصور وار ٹھہرانے کی کوشش کی قَالَتْ مَا جِئْتُ مَنْ ارَادَ بِأَهْلِكَ
شَوْءً کہنے لگی، نہیں مزا اس کی جس نے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا
ارادہ کیا ہے اِلَّا اَنْ يُسَجِّنَ سوائے اس کے کہ اُسے قید کیا جائے۔
اَوْ عَذَابٍ اَلِيْسٍ یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے۔ یعنی پٹائی
وغیرہ کی جائے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی خاموشی عورت کی
بات کی تصدیق کرنے کے مترادف تھی لہذا آپ نے اپنی صفائی
پیش کرنے کا حق استعمال کیا قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي
فرمایا کہ اس عورت کا بیان غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی عورت
نے مجھے اپنے نفس سے بھسلانا چاہا ہے۔ مجھے برائی پر آمادہ کرنا

یوسف علیہ السلام
کی بیگناہی

چاہتی ہے جب کہ میں بالکل بے قصور ہوں
اس پر زلیخا نے اپنے دعوے کی تائید میں کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی
اور اپنے خاوند پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب عزیز مصر
کے لیے حقیقت حال کو معلوم کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام
کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ أَهْلِهَا اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی
دی إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ اگر یوسف علیہ السلام
کی قمیص آگے سے پھٹی ہے فَصَدَقَتْ تَوَازِيلُنَا سچی ہے وَهُوَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ اور یہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام
نے اقدام کیا ہے اور عورت بچنا چاہتی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ
قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذِبَتْ
تو عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف علیہ السلام
سچے ہیں۔ آپ بھاگنا چاہتے تھے مگر زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے
کی کوشش میں قمیص کو پھاڑ دیا۔

قرآن کی یہ شہادت عزیز مصر کو لینے آئی فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ
مِنْ قُبُلٍ دیکھ کر پھر جب اُس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص
پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تَوَفَّرُ بات کی تائید پہنچ گیا قَالَ إِنَّهُ مِنَ
الْكَاذِبِينَ اپنی بیوی سے کہا، یہ تمہاری فریب کاریوں میں سے ہے۔
یعنی تیرا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور حقیقت یہ ہے إِنَّ كَيْدَ كُنَّ
عَظِيمًا تم عورتوں کی فریب کاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔
خاندان زلیخا میں سے گواہی دینے والا کون آدمی تھا؟ اس کے
متعلق مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک عاقل اور
بالغ شخص تھا اور اُس نے نہایت حکیمانہ گواہی دی جس کی بنا پر عزیز مصر

کو اصل واقعہ کا علم ہو گیا۔ البتہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے ایسے پیرائے میں گواہی دی کہ یہ براہ راست کسی کے خلاف نہ تھی بلکہ محض ایک قرینے کی نشاندہی کی گئی تھی جو کہ قابل فہم اور قابل عمل تھی، مفسرین کو ام فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی گویائی کوئی واحد وجہ نہ تھی بلکہ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں ہی اپنی نبوت کی گواہی دی تھی کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی عطا کی ہے اسی طرح ایک بزرگ حضرت جبریل پر جب ایک ناحشہ عورت نے الزام لگایا تو آپ کی بریت کی گواہی بھی ایک شیرخوار بچہ ہی نے دی تھی۔ اصحاب اخذ و د کے واقعہ میں بھی ایک شیرخوار بچے کے بولنے کا ذکر آتا ہے جبکہ اس کی ماں سے چھین کر آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو اس نے اپنی ماں کو تسلی دی تھی۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے بیٹے کو آگ میں ڈالنے لگے تو اس بچے نے بھی ماں کو صبر کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ ماں تم حق پر ہو۔

علامت
کی اہمیت

کسی مقدمہ میں علامت کی اہمیت کے متعلق مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور آپ کے تمام شاگرد کہتے ہیں کہ اگرچہ علامت پر کسی کیس کا قطعی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا مگر اس سے فیصلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک چیز کے دو دعویدار ہوں تو حاکم مجاز بن کر وہ کسی ایک فریق کی طرف سے محض علامت قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دے، تاہم اگر دوسرا فریق مطمئن نہ ہو تو وہ گواہی پر فیصلہ دے گا۔

کیونکہ قطعی فیصلہ گواہی پر ہوتا ہے۔ بہر حال کسی چیز کی علامت

تصفیہ میں مشورہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر میاں بیوی میں کسی چیز کی ملکیت کے متعلق تنازعہ پیدا ہو جائے تو قاضی اس علامت پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تنازعہ چیز دونوں میں سے کس کے استعمال کی ہے۔ اور اگر تنازعہ چیز مشترکہ استعمال کی ہے تو وہ خاوند کو دے دی جائیگی تاکہ دونوں استعمال کر سکیں۔ تابعین کے زمانے کے قاضی شریح بڑے مشہور قاضی ہوئے ہیں جنہوں نے ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ قضا کی، ان کی عدالت میں دو عورتیں پیش کی گئیں، جو بٹی کے ایک بچے پر اپنا حق ملکیت جتلاتی تھیں۔ قاضی صاحب نے بٹی کا تنازعہ سچہ منگوا کر ایک عورت کے سپرد کیا اور فرمایا: اگر یہ بچہ ٹک گیا، اس نے قرار کھڑا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا، اگر ٹائی لی تو یہ اس کی مانوسیت کی علامت ہوگا اور بچہ سی عورت کی ملکیت سمجھا جائیگا۔ اگر کھٹکتی فرتی واذ بعزت غرانے لگا بھاگنے لگا تو اس عورت سے غیر مانوسیت کی علامت ہوگا اور اس کو نہیں دیا جائیگا۔

تابعین اور تبع تابعین کے دور میں قاضی ایسا بھی بڑے پائے کے قاضی ہوئے ان کے پاس کاتی ہوئی اون یا روئی کی ایک اٹی لائی گئی جس کی ملکیت کی دو عورتیں تھیں۔ قاضی صاحب نے دونوں عورتوں کو ایک ایک کر کے علیحدگی میں بلایا اور پوچھا کہ یہ سوت تم نے کس چیز پر لپیٹا تھا۔ ایک عورت نے بتلایا کہ اُس نے یہ سوت بونی کے ٹکڑے پر لپیٹا تھا، جب کہ دوسری عورت نے اخروٹ کا دانتلایا۔ چنانچہ اُس اٹی کو آخر تک کھولا گیا اور اس میں سے جس عورت کے بیان کے مطابق چیز نکلی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ گویا یہ فیصلہ بھی علامت پر ہی تھا۔

دوسری بات عورتوں کی مکاری کی ہے جس کی تصدیق عزیز مصر نے کی کہ عورتوں کی مکاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور

عورتوں کی مکاریاں

علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے مَا رَأَيْتُ نَاقِصَتَ عَقْلٍ
 قَدِ دِينَ اَذْهَبَ لِلَّهِ الرَّجُلُ الْحَاظِرُ مِنْ اِحْدَى كُنَّ عَوْرَتُوں
 سے خطاب کے دوران فرمایا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہونے کے
 باوجود دانا آدمی کی عقل کو خراب کرنے والی ہو یعنی عقل مند آدمی کو بھی چکر
 مے جاتی ہو اگرچہ خود تمہاری عقل ناقص ہے حضور کا یہ بھی فرمان ہے
 مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً اَصْرَعَ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
 میں اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑھ کر کسی فتنے کو نہیں
 چھوڑ چلا۔ اکثر جھگڑے فساد عورتوں کی ذات یا ان کی کارگزاریوں کی
 وجہ سے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض عورتوں کی وجہ سے عظیم سلطنتیں بھی
 آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔

آج کی دنیا میں بھی عورتوں کا فتنہ عروج پر ہے، جدید تہذیب و
 تمدن نے عورت کو بڑی آزادی دی ہے حتیٰ کہ اسے اپنے اصل مقام
 سے ہی علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورے معاشرے
 کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ عربی، فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے
 عورتوں کو ایسے مناصب پر فائز کیا گیا ہے۔ جو ان کی صنف کے
 خلاف ہیں۔ جب عورتیں فوج اور پولیس میں شامل ہوں گی۔ عوام الناس
 سے متعلق رکھنے والے دفاتر میں ملازمت حاصل کر سکیں گی تو اس سے فتنے
 کے سوا کیا پیدا ہو گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! اللہ سے ڈرو
 بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا، قاضی ثناء اللہ
 پانی پتی فرماتے ہیں کہ شیطان سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا عورت سے
 آتا ہے کیونکہ شیطان کی قریب کاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (نساء) یعنی شیطان
 کی مکاری تو کمزور ہے مگر عورتوں کی قریب کاری کے متعلق یہاں

فرمایا گیا ہے اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌۢ یعنی تمہاری مکاریاں
بہت بڑی ہیں۔ اسی لیے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کی فریب کاری
سے زیادہ چونکا رہنا چاہیے۔

عزیز مصر
کی حاملہ فحش

بہر حال عزیز مصر نے اپنی بیوی کے خلاف فیہ ملہ دیتے ہوئے
فرمایا کہ تم نے یہ فریب کیا ہے اور عورتوں کی فریب کاریاں بہت
بڑی ہوتی ہیں۔ اُدھر یوسف علیہ السلام سے کہا، يُوسُفُ اَعْرِضْ
عَنْ هٰذَا اے یوسف علیہ السلام! اس معاملہ سے درگنہ رکو
معاف کر دو، چھوڑ دو۔ وہ یوسف علیہ السلام پر بالکل خفا نہیں ہوا
کیونکہ وہ تو آپ کو بے گناہ سمجھ کر معذرت خواہانہ لہجے میں کہہ رہا ہے
کہ اس واقعہ کو عام کر نہ سے بدنامی ہوگی، لہذا اس کو یہیں ختم کر دو
اور عورت کو معافی دے دو، کہ اُس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔
اور اُدھر اپنی عورت سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ تم یوسف علیہ السلام
سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ
غلطی کا ارتکاب تم نے کیا ہے۔ تو نے اُس پر غلط الزام لگایا ہے اور
اُس کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم
کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس سے بھی معافی مانگو۔ اور اپنے گناہ
کی تلافی کرو۔

وما من دآبۃ ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس نہم ۹

آیت ۳۰ تا ۳۱

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا
عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ③۰ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
وَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ
سِكِّينًا ۚ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ
هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ③۱

ترجمہ :- اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں کہ عزیز کی بیوی پھلتا
ہے اپنے غلام کو اُس کے جی سے ۔ بیشک وہ اس کی محبت
میں فریفتہ ہو گئی ہے ہم دیکھتی ہیں اس کو صریح غلطی میں ③۰
جب اُس (عزیز کی بیوی) نے اُن (عورتوں) کی فریب کاری کی آپس
سین تو اُن کی طرف پیغام بھیجا اور تیار کی اُن کے لیے مجلس طعام
اور دی اُس نے ہر ایک کو اُن میں سے ایک چھری ۔ اور
اُس نے کہا یوسف سے کہ نکل آؤ اُن کے سامنے ۔ جب
اُن عورتوں نے اُس کو دیکھا تو اُس کو بڑا خیال کیا اور کاٹ
ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ
نہیں ہے یہ بشر مگر بزرگ فرشتہ ③۱

گذشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہوا ۔ عزیز مصر کی بیوی نے
رہائیات

آپ پر فریضہ ہو کر آپ پر ڈور سے ڈالنے شروع کیے اور برائی کی طرف
 مائل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بُرائی سے محفوظ
 رکھا کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اُس عورت نے
 آپ کو کمرے میں داخل کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام باہر
 کی طرف بھاگے، اُس عورت نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ کر آپ
 کو روکنا چاہا جس سے قمیص پھٹ گئی جب وہ دونوں باہر دروازے
 پر پہنچے تو وہاں عزیز مصر کو موجود پایا۔ عورت نے فوراً پتیرا بدلا۔ اور
 یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے جواباً اپنی
 صفائی پیش کی۔ اس موقع پر عورت کے گھر والوں میں سے ایک
 شیر خوار بچے نے نہایت چکمانہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام
 کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت کا بیان سچا ہے اور اگر پیچھے سے
 پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ چنانچہ
 جب قمیص کا جائزہ لیا گیا تو یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے عزیز مصر
 نے بدنامی کے ڈر سے یوسف علیہ السلام سے ملتیانہ طور پر کہا کہ جو کچھ
 ہو چکا اس سے درگزر کریں اور بیوی سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوسف
 علیہ السلام سے معافی مانگے۔

محبوب کے
 چکر چے

عزیز مصر نے ہر چند اس واقعہ کو مخفی رکھنے کی کوشش کی مگر
 پھر بھی یہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو گئی اور شہر میں اس واقعہ کے تذکرے
 ہونے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی کی ہم مرتبت عورتوں میں یہ واقعہ خاص
 طور پر موضوعِ سخن بن گیا اور انہوں نے اس پر خوب بے دے کی۔
 آج کے درس میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَقَالَ يَسُوۡفُ

فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ شَهْرَ كِي كِي عَوْرَتِي كِي لِي كِي اُس عورت
 کی سوسائٹی کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی

کا تعلق شہر کی اونچی سوسائٹی سے تھا جس میں بڑے بڑے امراء اور وزراء کی بیویاں یا بیٹیاں شامل تھیں۔ انہوں نے آپس میں چرسچونیاں شروع کر دیں ثُمَّ اَوْدَقَتْهَا عَنْ نَفْسِهَا کہ زلیخا اپنے غلام کو اُس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے فَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا بیشک یہ عورت اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ شغاف دراصل قلب کے اوپر والے غلاف کو کہتے ہیں۔ جب کسی کے دل میں محبت جاگنہیں ہو جائے تو کہتے ہیں کہ محبت دل کے شغاف میں پڑ گئی ہے۔ تو شہر کی عورتوں نے بھی یہی کہا کہ زلیخا کنعانی غلام کو دل سے بیٹھی ہے۔ غلامی کا مرتبہ میسے بھی بہت کم سمجھا جاتا تھا لہذا ایک اعلیٰ سوسائٹی کی عورت کا غلام پر فریفتہ ہونا زیادہ قابل ملامت تھا، تو اُس کی ہجو لیوں نے کہا اِنَّكَ لَمَّا لَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ہم تو زلیخا کو صریحاً غلطی میں دیکھتی ہیں۔

جب شہر میں زلیخا کے خلاف اس قسم کا پراپیگنڈا شروع ہو گیا، تو مجلس طعام کا انعقاد اُس کو بھی کسی طرح سے خبر ہو گئی اور اُس نے کبھی اپنے دفاع میں تدبیر سوچی۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جب عزیر مصر کی بیوی نے شہر کی عورتوں کی طرف سے طعن سنا۔ اَرْمَدَتْ اَلْاَيْمٰهِنَّ تو ان کی طرف پیغام بھیجا وَاَعْتَدَتْ لَكُمْنَ مِّنْكَ اور ان کے لیے مجلس طعام کا اہتمام کیا۔ مَنكَ کا لغوی معنی "تجھ کا" ہے یعنی اپنی بیوی جن پر تیکے لگے ہوئے ہوں۔ عرب رواج کے مطابق معزز مہمانوں کو بچھانے کا طریقہ یہ تھا کہ فرش پر قالین بچھا کر ہر مہمان کے لیے ایک ایک تکیہ رکھ دیا جاتا تھا جس سے ٹیک لگا کر مہمان بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے جاتے جن کو "خوان" کہتے تھے۔ ان میزوں پر کھانا رکھا جاتا جو مہمان بچے جبکہ بغیر آسانی سے تناول کرتے مطلب یہ کہ اس قسم کا

انتظام اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا۔ چونکہ زلیخا بھی اعلیٰ سوسائٹی کا فرد تھی، لہذا اس نے بھی مہمان عورتوں کی خاطر مدد کے لیے نہایت اعلیٰ قسم کا اہتمام کیا۔

”خوان کا ذکر حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے **يَا كُلُّ عَلَى الْأَرْضِ** کہ آپ کھانا زمین پر بیٹھ کر تناول فرماتے اور یہ بھی کہ **مَا آكَلَ عَلَى خَوَانٍ** یعنی آپ میز پر کھانا رکھ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ کھانا کسی پیٹ یا رومال وغیرہ میں رکھ کر اپنے سامنے زمین پر ہی رکھ لیتے اور تناول فرماتے مطلب یہ کہ آپ سادگی پسند تھے اور میز پر رکھ کر کھانے کا تکلف نہیں فرماتے تھے۔ میز پر کھانے لگانا کوئی حرام تو نہیں ہے۔ البتہ اس کو فیشن کے طور پر لازمی سمجھ لینا مکروہ ہے۔ اگر نیچے بیٹھ کر کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود تکلف کرنا مکروہ ہو گا۔

بہر حال زلیخا نے اپنی ہم مجلس اور ہم طبقہ عورتوں کے لیے دعوتِ طعام کا اہتمام کیا، اُن کے لیے اچھی نشستوں کا اہتمام کیا اور نہایت باعزت طریقے سے اپنے گھر بلایا۔ دراصل اُس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان معترض عورتوں پر واضح کر سکے کہ جس پر دیسی پردہ دلِ نثار کر چکی ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ اُس کی جگہ وہ بھی ہوتیں تو ایسا ہی کہہ سکتیں۔ پھر جب تمام مہمان عورتیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں تو اُن کے آگے کھانا چا گیا **وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا** تو میزبان نے ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی۔ چھری کانٹے کا استعمال اُس زمانے میں بھی مہری تہذیب میں پایا جاتا تھا اور آج بھی انگریزی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یونانی اور رومی تہذیب میں بھی چھری کانٹے کا استعمال رائج تھا۔ تاہم اللہ کے سارے نبیوں نے ایسی تہذیب

کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے مگر موجودہ انگریزی تہذیب میں تو کھانے کے لیے بیٹھنے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو مشرقی اور مغربی سب لوگ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ تو بالکل ڈھونڈ نگروں کا طریقہ ہے۔ اس محلے میں مسلمان بھی دوسری اقوام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے غیر اقوام کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو تقلید ہمیں کی، البتہ غلط طور طریقوں اور غیر دینی تہذیب و تمدن، کھیل تماشے، عریانی اور فحاشی کو ضرور اپنا لیا ہے۔

علیہ السلام

بہر حال جب کھانا لگ گیا اور تمام مہانوں کو چھریاں بھی مل گئیں یوسف علیہ السلام تو زلیخانے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ تدبیر اختیار کی وفاقاً اَخْرَجَ عَلَیْہِمْ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ دعوت کا وسیع انتظام تھا، کسی کام کے بہانے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ادھر آؤ۔ مالک کے حکم کی تعمیل میں یوسف علیہ السلام نہایت اطمینان کے ساتھ مہمان عورتوں کے سامنے گزر گئے اور کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ فَلَمَّا رَأٰیۤہٗۤ اَکْبَرُۤہٗۤا جب ان مہمان عورتوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ ششدر رہ گئیں۔ یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی ہمتی خیال کیا۔ گوراث میں ہے کہ یوسف علیہ السلام شرم حیا اور عصمت کی صفات کے ساتھ موصوف تھے اور آپ نور پر نور تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی شب جب حضور علیہ السلام تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیحین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں اِذَا هُوَ اَوْحٰی سَطْرُ الْحُسْنٰی یعنی یوسف علیہ السلام کو دنیا کے کل حسن و جمال کا نصف حصہ دیا گیا اور باقی نصف باقی ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا ہے۔ بہر حال حسن و جمال،

وجاہت و عظمت اور شرافت کے پیکر کی حیثیت سے عورتوں کے سامنے سے گزرتے۔ عورتیں ان کی عظمت کی قائل ہو گئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام میں شونہ بین کی کوئی علامت نہ پائی لہذا آپ کو صورت اور سیرت ہر لحاظ سے عظیم خیال کیا۔

ہاتھ کاٹ
ڈالے

ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا اس قدر غلبہ طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور چھری کے ساتھ پھل کاٹنے کی بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ ایسی مدہوش ہوئیں کہ ان کی چھریاں خود انہی کے ہاتھوں پر چل گئیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مہمان عورتوں نے اپنے ہاتھ مدہوشی میں نہیں کاٹے تھے بلکہ انہوں نے دانستہ طور پر ایسا کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح آپ اُس کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ نے بے اعتنائی کا اظہار کیا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے کہ شاید ان کو زخمی دیکھ کر ہی یوسف علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ وہ غلام ہیں اور خدمت پر مامور ہیں اور اسی طریقے سے انہیں آپ کا قرب حاصل ہو جائے گا، مگر یوسف علیہ السلام تو بغیر نظر اٹھانے آگے نکل چکے تھے۔

فرشتہ
صبر
انسان

بہر حال مہمان عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگیں۔
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ پکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اتنا خوبصورت اور خوب سیرت انسان بنایا
مَا هَذَا بَشَرًا یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا، پھر انہوں نے

یوسف علیہ السلام کو فرشتے کے ساتھ کیسے تشبیہ دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی شکل میں ہی دیکھتے رہے ہیں۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دو دفعہ اصلی صورت میں دیکھا۔ اس الیکال کا جواب مفسرین کہہ ام اس طرح دیتے ہیں کہ ان انوں کے ذہن میں فرشتوں کی خوبصورتی اور شیطان کی بدشکلی راسخ ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی خوبصورت انسان کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ شیاطین کی بدشکلی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورۃ صافات میں فرمایا کہ جہنمیوں کی خوراک بھوسہ کے پوڑے ہوں گے "طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ" جن کے سرے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے گویا شیطان کی نسبت بدصورتی کی طرف — کی گئی۔ شیاطین سے بعض لوگ سانپ بھی مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ شیاطین کا اطلاق سانپ پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح جن خوف اور ہیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی طرح شیطان بدصورتی اور فرشتہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن و جمال کی نسبت سے فرشتے کا خطاب دیا۔

عربی ادب میں بھی فرشتے کو حسن و جمال کا پیکر سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ عرب شاعر جب اپنی مدح قوم کی تعریف کرتا ہے، تو کہتا ہے:

قَوْمًا إِذَا قُوْبِلُوا كَانُوا مَلَائِكَةً حُسْنًا

وَإِنْ قُوْبِلُوا كَانُوا عَفَّارِيْنَا

وہ ایسی قوم ہیں کہ اگر حسن و جمال کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو وہ فرشتے ہیں اور جب وہ میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں تو خوفناک جن ہوتے ہیں۔ عفریت کا معنی خوفناک یا خطرناک جن ہوتا ہے۔

مصر کا شوقی اقبال کی طرح قومی شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے۔

صَوْنِيْ جَمَالِكِ عَمَّا اِنَّنَا بَشَرٌ
مِّنَ السُّرَابِ وَهَذَا الْحَسَنُ رُوْحَانِيْ

ہم سے اپنے جمال کو بچاؤ کہ ہم تو محض انسان ہیں اور یہ حسن و جمال روحانی چیز ہے۔ ہم اس کے کہاں قابل ہیں۔ اس شعر کو اتنا اعلیٰ سمجھا گیا ہے کہ مصر کے ایک دو سکرٹڑے شاعر حافظ ابراہیم اس ایک شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔

ایک اور شعر ہے

اَوْفَا بَتَغِيْ مَلَكًا نَّأْوِيْنَهُ فَلَكًا لَّمْ يَتَّخِذْ شَيْءًا فِي الْعَالَمِ الْفَانِيْ

اگر حسن کا مظاہرہ کرنا ہے تو آسمان میں جگہ بناؤ۔ کسی ایسے فرشتے کو مد مقابل بناؤ جس نے اس مادی جہان میں کوئی شراکت پیدا نہ کی ہو کیونکہ مادی انسانوں میں یہ باتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔

الغرض! کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن و جمال کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جاتی ہے اور اسی بنا پر مصری عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ کر کہا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ وہ آپ کی عظمت اور بڑائی کی قابل ہو گئیں۔

وما من دآبۃ ۱۲

سُورَةُ يُوسُفَ ۱۲

درس دسّم ۱۰

آیت ۳۲ تا ۳۵

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ
 نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجَنَنَّ
 وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ ۝۳۲ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ
 إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا أَتَصَرَّفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
 أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۳ فَاسْتَجَابَ
 لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ۝۳۴ ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ
 لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۳۵

۱۴

ترجمہ :- بولی وہ عورت (جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام
 تھے) یہ وہی ہے کہ تم مجھے ملامت کرتی تھیں اس کے
 بائے میں اور البتہ تحقیق میں نے اس کو بے قابو کرنا چاہا تھا
 اس کے جی سے ، پس وہ بچ گیا ۔ اور اگر نہیں کرے گا وہ
 جو میں اُس کو کشتی ہوں ، تو ضرور وہ قید میں ڈالا جائے گا اور
 ہو جائے گا وہ بے عزت ۝۳۲ کہا (یوسف علیہ السلام نے)
 اے پروردگار ! قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک اس
 بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں ، اور اگر تو
 نہیں پھیرے گا ان کی فریب کاری کو مجھ سے تو میں مائل ہو
 جاؤں گا ان کی طرف ، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے ۝۳۳

پس قبول کی اُس کے پروردگار نے اُس کی دُعا، پس پھر دیا اس سے اُن کی فریب کاری کو، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا (۳۴) پھر ظاہر ہوا اُن کے لیے بعد اُس کے کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں یہ کہ اس کو ضرور قیہ میں رکھیں ایک وقت تک (۳۵)

رابط آیات

جب مصر میں یہ مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو اونچے طبقے کی عورتوں نے زلیخا کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں زلیخا نے ایک مجلس طعام کا اہتمام کیا جس میں تمام معزز خواتین بیگمات اور امیرزادیوں کو مدعو کیا۔ اُس معاشرے کے رواج کے مطابق بڑی پر تکلف دعوت کی گئی جس میں چھری کا نٹا بھی استعمال کے لیے رکھا گیا۔ زلیخا کا مقصد یہ تھا کہ جس غلام کے نام پر یہ عورتیں اُسے بدنام کر رہی ہیں اُسے خود بھی ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ میری مجبوری کیا ہے۔ جب وہ سب عورتیں کھانے کے لیے بیٹھ گئیں تو زلیخا نے کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزار دیا جسے دیکھ کر تمام عورتیں شہرہ رہ گئیں۔ یوسف علیہ السلام اس شان اور باوقار طریقے سے گزرے کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اُن کی پاکبازی کے متعلق عورتوں کو تو کوئی شبہ نہ ہوا، البتہ وہ نہایت حسین و جمیل، پاک صورت اور نور پیکر انسان کو دیکھ کر خود بے قرار ہو گئیں اور انہوں نے چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔

چھری کاٹنے کا استعمال

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے چھری کا ذکر بطور خاص کیا ہے کہ اُس زمانے میں بھی چھری کاٹنے کے استعمال کا رواج تھا اور لوگ پھلوں کے علاوہ جھونا ہوا گوشت بھی چھری سے کاٹ کاٹ کر کھاتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو حضور علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے چھری کو معمول کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ

بِالسَّكَّيْنِ فَإِنَّهُ مَنْ صَنَعَ الْأَعَاجِمَ يَعْنِي پکھلے ہوئے
گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے
آپ نے ہاتھ استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ خود حضور علیہ السلام
نے بھری کی بونگ کو ہاتھ سے پکڑ کر اور دانتوں سے نوچ کر تناول
فرمایا۔ البتہ آپ نے ضرورت کے وقت چھری کے استعمال کی
بھی اجازت دی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت مغیرہ
بن شعبہؓ کی روایت ہے کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہمان ہوا
آپ نے مجھے کھانا کھلایا، اور آپ کا یَحْضُ چھری سے
کاٹ کاٹ کر کھانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت
بلالؓ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور! نماز کا وقت ہو گیا ہے
اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اَلْقَى الشَّفْرَةَ اور چھری اُتار
پھینک دی۔ آپ نے بلالؓ سے فرمایا مَالَهُ تَوْبَتٌ يَدَاهُ
کیا ہو گیا ہے۔ بلال اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں جو ہمیں آکر نماز
کی اطلاع دیتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ نماز ادا کرنا ہے۔ میں
ہمان کی خاطر مدارت کر رہا تھا اور اس نے دخل در معقولات
کا ارتکاب کیا۔ گویا اس حدیث میں چھری استعمال کرنے کا
ذکر ہے۔ اگرچہ ہوئے گوشت کے ٹکڑے بڑے ہوں اور
ہاتھ سے نہ کاٹے جاسکیں تو چھری سے کاٹنا بھی درست ہے۔ یہ
چیز اب بھی عربوں میں رائج ہے۔

سعودی مملکت کے بانی شاہ ابن سعود نے ایک امریکی
کمپنی کے دس ہزار کے لگ بھگ سارے ٹاٹ کی دعوت
کی۔ اس دعوت میں شاہ نے اونٹ سے لے کر انڈے تک کی
تمام چیزیں مسلم روٹ کر کے پیش کیں۔ کہتے ہیں کہ سالم روٹ

کہے ہوئے اونٹوں کی تعداد چھپا لیس تھی اور گائے، بیل، بھیڑ، بکری، ہرن، مرغ، بٹیر وغیرہ لائق تعداد تھے۔ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کے لیے چھپری کی ضرورت ہوگی اور ایسے حالات میں اس کا استعمال جائز ہے۔ عربوں کے علاوہ افغانان میں بھی بڑے جانور رو سٹ کرنے کا رواج موجود ہے۔ تاہم چھپری کانٹے کا استعمال بلا ضرورت تکلفاً درست نہیں۔

بہر حال دعوتِ طعام کے موقع پر جب وہاں خواتین نے یوسف
علیہ السلام کو دیکھ کر خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو زلیخا کو حقیقتِ حال
حقیقت بیان کر نے کا موقع میسر آ گیا۔ قَالَتْ فَاذْكُرْ الَّذِي لَمَسْتَنِي
فِيهِ كُنْتُ لَكَ سَيِّئًا وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ ۚ وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت
کرتی تھیں۔ اب بتلاؤ کہ میرا جذباتی ہو جانا کس حد تک درست تھا۔
فارسی والے بھی اس حالت کے متعلق کہا کرتے ہیں۔ ۛ

ایں است کہ خوں خوردہ دل بردہ بسے را
بسم اللہ اگر تاب نظر هست کسے را

یہی ہے وہ کہ جس نے خون کھایا ہے اور دل لیا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنے کی طاقت ہے تو آکر ٹہرے دیکھ لے مقصد یہ کہ زلیخا نے کہا کہ میں اس غلام کو دل مینے پر مجبور ہو چکی تھی مگر تم نے اسے اور میری مجبوری کو دیکھے بغیر بذا نام کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب زلیخا نے بھانپ لیا کہ معزز زخواتین اس کی بات سے متاثر ہو رہی ہیں تو اُس نے مزید کھل کر بات کی، کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِي میں نے خود اس کو اس کے نفس سے پھیلانا چاہا تھا۔ یعنی یوسف نے تو کبھی کسی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے ہی اُسے بھانسنے کی کوشش کی مگر فَاسْتَعْصَمَ وہ بچ

گیا، اُس نے دعوتِ ملنے کے باوجود برائی کی طرف رغبت نہیں کی
یہ تمام حالات و واقعات جاننے کے بعد مہمانِ خواتین نے
زینیا کو مجبور سمجھتے ہوئے اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا فیصلہ
کر لیا۔ دراصل اُن کی اپنی حالت اس شعر کے مصداق ہو چکی تھی۔

لَا تَخَفُ مَا صَنَعَتْ بِكَ الْأَشْوَاقُ
وَشَنَّ لَهْوَكَ فَكُنَّا عُدَّاقُ

اشواق نے جو کارگزاری تمہارے ساتھ کی ہے، اس سے مت
خوف کھاؤ، اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دو کیونکہ ہم سب کی
حالت بھی تم جیسی ہو چکی ہے، اب ہم تمہیں ہرگز ملاست نہیں کریں
گی بلکہ تمہیں مجبور سمجھیں گی۔

لَا أَكْذِبُ الْبَارِحِي بِنَا اللَّهُ هَيْكَلِي
صَنِيعَةَ احْسَانٍ وَزِيْقًا حِسَانِي

اللہ نے مجھے بنا کہ احسان فرمایا، مجھے شکل و صورت عطا کی۔ میں اسی
احسان کا پروردہ ہوں، مگر اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے حسینوں
کا غلام بھی بنا دیا ہے۔ حسن والوں کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہوں۔

بہر حال زینیا نے اپنی مجبوری اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کا
برعلا اظہار کیا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے تھے۔ اگرچہ
اس وقت آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ اپنے
خاص بندوں کی ابتداء ہی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اُن سے
معصیت کا ارتکاب ممکن نہیں ہوتا۔ انبیاء سے اگر کوئی معمولی
سی لغزش سرزد ہو جائے تو وہ زلتِ کمالاتی ہے اور وہ عام لوگوں کی
نہایت سے گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ خلافِ اولیٰ بات ہوتی ہے اہم
انبیاء کو اس معمولی لغزش پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے۔

بہر حال زینحہ اپنے اعترافِ جرم اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے باوجود اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ کہنے لگی وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَهْمُهُ الْكُذَّابُ بھی یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی کیسے جانے تو اُسے ضرور قید میں ڈالا جائے گا وَلَئِكَ كُونُ مِنَ الصَّغِيرِينَ اور وہ ضرور بے عزت ہو جائے گا۔ زینحہ نے یہ دہمکی بھی مے دی۔

زینحہ کی یہ دہمکی یوسف علیہ السلام نے بھی سن لی اور اُدھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ زینحہ معزز خواتین کی مہمردیاں بھی حاصل کر چکی ہے۔ اس صورت حال میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی

یوسف
علیہ السلام
کی دعا

فَالرَّبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ اے پروردگار! مجھے قید میں جانا زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اے مولا کریم! وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَگرتو ان کی فریب کاری کو مجھ سے تھیں ہٹائے گا۔ أَصْبَبَ إِلَيْهِنَّ قومیں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا معصیت کا مرتکب اپنی نادانی ہی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اگر اس کا فہم و عقل صحیح ہو تو ایسی بات نہ کرے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے قید میں ڈالے جانے کو معصیت پر ترجیح دی کیونکہ قید خانہ کی تکلیف تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی مگر معصیت کے نتیجہ میں ہونے والا عذاب دائمی ہو گا جو بلاشبہ ناقابلِ برداشت ہے۔ سعدی صاحب نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ کسی چیتے نے انہیں زخمی کر دیا تھا اور وہ زخمی حالت میں دریا کے کنارے پڑے تھے، زخم گہرا تھا اور اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ مگر وہ اللہ

کابندہ ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے تا خطا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کرتے ہو، تو کہنے لگے کہ شکر اس بات کا ہے کہ میں جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں، کسی گناہ کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں۔ اسی اصول کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ! معصیت کی دائمی تکلیف سے قید کی عارضی تکلیف مجھے منظور ہے، لہذا مجھے گناہ سے محفوظ رکھنا۔

یوسف علیہ السلام نے جس پرہیزگاری اور بلند کرداری کا مظاہرہ کیا اس کے اجر و ثواب کا ذکر حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے کامل اللیقا بندوں کا ذکر اس طرح کیا ہے سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، یعنی سات قسم کے آدمی ایسے ہیں۔ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ اس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

فرمایا پہلا آدمی اِمَّا كَرَّ عَادِلٌ ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا حاکم قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا گا۔ دوسرا شخص شَاكِبٌ تَشَاءُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا نوابان ہے جس نے عبادت کے ماحول میں نشوونما پائی، یعنی جس نے اپنی جوانی کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ تیسرا شخص رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے حتیٰ یَعُوذُ فِيهِ بِأَنْفِهِ پھر مسجد میں واپس جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ ایک نماز کے بعد جب واپس آتا ہے تو دوسری نماز کے لیے مسجد میں پہننے کا خیال جاگزیں رہتا ہے۔ فرمایا چوتھی قسم کے وہ دو آدمی ہیں رَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں

اُن کے پیش نظر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اجتماع علیہ ولفرقا علیہ وہ اسی محبت کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اسی پر بدلتے ہیں فرمایا سایہ خداوندی کا پانچواں حقدار رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَفْلَحَ بِشَمَالِهِ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ وہ آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو اس قدر مخفی رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ چنے آدمی کے متعلق فرمایا ذُو مَنَصِبٍ وَجَمَالٍ کہ اُسے کوئی صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت معصیت کی طرف دعوت دے فَقَالَ إِنْ خَشِيَ اللَّهَ مَكْرَهُهُ کہ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ساتواں خوش نصیب رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں۔

برائی کے ارتکاب کا موقع ملنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف آجنا بہت بڑی بات ہے جسکی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین آدمیوں کا ذکر کیا، جو ایک غار میں پھنس گئے تھے اور باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اُن میں سے ہر ایک اپنے کسی نیک کام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہیں اس مصیبت سے رہائی مل جائے۔ چنانچہ اُن میں سے ایک شخص نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا مگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرنے پر رضا مند نہ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ شدید قحط پڑ گیا اور وہ عورت محتاج ہو گئی، اُسے بیس دینار کی ضرورت تھی اور میں اس کی مجبوری

سے اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے کی چاہتا تھا۔ اس رقم کے عوض وہ
 راعی ہو گئی اور میں نے وہ ادا کر دی۔ پھر جب میں برائی کے خیال
 سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ عورت بولی اے اللہ کے بندے
 لَا تَقْضُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ اس نہر کو حق کے بغیر نہ توڑو۔ وہ
 شخص کہتا ہے کہ اس موقع پر مجھ میں واقعی خوف خدا پیدا ہو گیا، میں اٹھ
 کھڑا ہوا، برائی کا ارادہ ترک کر دیا اور ادا شدہ رقم بھی واپس نہ لی۔

دعا کی
 قبولیت

بہر حال اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جسمانی تکلیف کے بدلے
 معصیت کو دور کرنے کی دعا کی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
 اور ان عورتوں کی فریب کاری کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دعا میں
 دو باتیں کی تھیں یعنی قید و بند کو ترجیح اور فریب کاری سے بچاؤ۔ اس
 سلسلہ میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کی ایک دعا قبول فرمائی اور آپ کو عورتوں کی فریب کاری سے
 محفوظ رکھا، باقی رہی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، تو وہ ان کی
 قسمت میں تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو تکلیف سے گھبرا کر
 اپنے حق میں برائی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ مجاہدانی طلب کرنے چاہیے
 اگرچہ ہو گا وہی جو قسمت میں لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ گھبرا کر اپنے لیے موت بھی مرت طلب کرو۔ اور کسی موقع پر اپنے مال
 بچوں کے لیے بد دعا بھی نہ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف
 علیہ السلام کا قید کو پسند کرنا مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ معصیت
 کی برائی مقصود تھی کہ گناہ میں ملوث ہونے سے قید میں پڑنا آسان ہے
 بہر حال اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ سے عورتوں کے

مکہ و قریب کو دور کر دیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ بِنِکَ تَعَالٰی
سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

یہ واقعات پیش آنے کے بعد عزیز مصر کے خاندان کے لوگوں
مصلحت نے اس سارے معاملے کا تجزیہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا
ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ اٰیٰتِ مَا رَاَوْاْ اٰیٰتِ تَمَامِ نَشَانِیْہِ
دیکھنے کے بعد ان پر ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ
اس میں عزیز مصر اور زلیخا کے خاندان والے بھی لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے
بہت سی نشانیاں بھی دیکھ لی تھیں، قمیص کے پیچھے سے پھٹنے اور شیشوار
بچے کی شہادت سے ان پر یوسف علیہ السلام کی عصمت واضح ہو چکی
تھی، یوسف علیہ السلام کا پورا کردار ان کے سامنے تھا اور انہیں آپ
کی پاک دامنی کا یقین ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود دونوں خاندانوں نے
یہ بشر کہ فیصلہ کیا لٰیْسَ حُجَّتُہٗ حَتّٰی حٰجِیْنِ کہ یوسف علیہ السلام کو
ایک خاص مدت تک جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ لوگ جان چکے تھے
کہ زلیخا کی محبت کے چرچے پہلے ہی ہو رہے تھے، اب دعوتِ دلی
بات نکلے گی تو مزید شہوری ہوگی لہذا مصلحت اسی میں ہے کہ یوسف
علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ
ہوگا کہ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو عورت کا فتنہ
بھی کم ہو جائے گا اور اُدھر غلام الناس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی دب
جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور
کے ساتھ طوط ہو جائے تو اس مجرم کے ساتھ اس جانور کو بھی مار ڈالنا
چاہیے اگرچہ جانور بے قصور ہے مگر اسکا نظروں سے دور ہو جانا ایسے ضروری ہے کہ
اسے دیکھ کر وہ قبح حرکت یاد نہ آئے اسی اصول کے پیش نظر ان لوگوں نے یہ سب سمجھا
کر یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹانے کے لیے کچھ عرصہ کیلئے قید میں رکھا جائے۔

وما من دآیة ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس یازدهم ۱۱

آیت ۳۶ تا ۳۸

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي
 أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ
 فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأْنَا بِتَأْوِيلِهِ
 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا
 طَعَامٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
 يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ
 قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كُفْرُونَ ﴿٣٧﴾
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

ترجمہ :- اور داخل ہوئے آپ (یوسف علیہ السلام) کے
 ساتھ قید خانے میں دو نوجوان ، تو ان میں سے ایک نے کہا
 کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں انگور کا شراب پھڑ رہا
 ہوں ۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا
 ہوں اپنے سر پر روٹیاں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں
 بتلاؤ ہمیں ان کی تعبیر ، بیشک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکی

کرنے والوں میں سے (۳۶) کہا یوسف (علیہ السلام) نے ، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتلا دوں گا ان کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے . یہ علم وہ ہے جو مجھے سکھایا ہے میرے پروردگار نے . بیشک میں نے جھوٹ دیا ہے اس قوم کی ملت کو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر . اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں (۳۷) اور میں نے پیڑی کی ہے اپنے باپ دادا کی ملت کی جو ابراہیم ، اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) تھے . نہیں لائق ہمارے لیے یہ بات کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو . یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور لوگوں پر بھی ، لیکن اکثر لوگ شک نہیں ادا کرتے (۳۸)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ عزیز مصر اور اُس کی بیوی کے خاندان پر یوسف علیہ السلام کی عصمت اور بلند کرداری کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں جس کی بناء پر انہیں یقین ہو گیا کہ قمیص پھٹنے کے واقعہ میں قصور لیجا کا ہے ، اور یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں . اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیا جائے . اس مقام پر **ثُمَّ بَدَّلَهُمُ** کے الفاظ آئے ہیں . بدلا کے دو معنی آتے ہیں . یعنی ظاہر کرنا اور اُنے کا بدلنا یہاں پر دونوں معنی ملا دیے جاسکتے ہیں . ان پر حقیقت حال بھی پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی اُنے بدل گئی اور انہوں نے آپ کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا .

شیعہ مسلک میں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے . اُن کے ہاں اللہ تعالیٰ پر بڑا سکا عقیدہ رکھنا جائز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد

تبدیلی
رائے

اللہ تعالیٰ اپنی رائے بدل لیتا ہے اس کے رد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لاعلمی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھا ہے پھر جب اس پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ اپنی رائے بدل لیتا ہے (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ازل

سے جانتا ہے اور اسی بناء پر اُس نے ہر بات کا فیصلہ کر رکھا ہے ہاں اگر بندوں کی مصلحت اور اپنی حکمت کی بناء پر وہ کسی فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے۔ اُس کے حکم میں کوئی چیز مزاحمت نہیں کر سکتی۔

بلاوجہ قید و بند کے واقعات سے تاریخ عالم بھری پڑی ہے یہ نہ صرف یوسف علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ سنت انبیاء ہے اکثر انبیاء کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تین سال تک نظر بند ہے بشرکین نے راشن اور پانی تک کی فراہمی بند کر دی اور آپ کے گھر والوں کو سخت تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جابر حکمرانوں خاص طور پر انگریزوں کے مظالم ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ اپنی عمل داری کے دوران جس کسی نے بھی اُن کے خلاف آواز اٹھائی اُسے یا تو جیل بھیج دیا یا ملک بدر کر دیا۔ شیخ المند حضرت مولانا محمود الحسن کو مالٹا کے دور دراز جزیرے میں قید رکھا گیا۔ آپ کے کئی شاگرد وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت شیخ المند کے خادم حکیم سید نصرت حسین جب مالٹا جیل میں فوت ہوئے تو انگریزوں نے انہیں غسل دینے کی بھی اجازت نہ دی، چنانچہ حضرت مولانا نے آپ کا تیمم کر کے آپ کی نماز جنازہ پڑھی مولانا فضل حق خیر آبادی بھی مالٹا میں فوت ہوئے۔ کاکوڑی کے ایک آدمی نے چوبیس سال کی طویل قید کاٹی۔ یوپی کے سید ظہیر حسن بیالیس سال تک جیل میں رہنے کے بعد جب رہا ہوئے تو بالکل ضعیف ہو چکے تھے، ہمارے قریبی زمانہ میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری دس سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ مولانا ظفر علی خاں بارہ سال تک جیل میں رہے۔ پنجاب

قید و بند
کی تاریخ

اور یونانی کا کوئی جیل ایسا نہیں جہاں چودہویں افضل حق نے قید نہ کاٹی ہو۔ مولانا احمد سعید صاحب پندرہ سال کا عرصہ جیل میں رہے۔ مولانا ابوالکلامؒ اور مولانا سید حسین احمد مدنی بھی گیارہ گیارہ سال تک قید رہے۔ مولانا مدنی کو دو ماہ تک کھڑی بیڑیوں والی سزا دی گئی اور اس طرح آپ کو مسلسل دو ماہ تک کھڑا رکھا گیا۔ مولانا عبد اللہ سندھی کو جیل میں اس قدر جسمانی تکالیف دی گئیں کہ آپ کے جسم کو جگہ جگہ سے داغ دیا گیا اور اس کے نشانات آپ کو غسل دیتے وقت اُٹے۔ عبد الغفار خان نے انگریز کے زمانے میں اٹھارہ سال تک قید کی تکالیف برداشت کیں، جہاں شاعر نے بارہ سال کا عرصہ جیل میں گزارا اور تیس کوڑے بھی کھائے۔ یہ اب تک زندہ ہے اور مجلس اصرار کی تاریخ مرتب کر رہا ہے۔ شورش کاشمیری نے دس سال قید کاٹی۔ احسن عثمانی فاضل دیوبند چار سال تک جیل میں رہے۔ پھرتنگ آکر ٹھوک ٹھرتا کر دی۔ آپ کو اس قدر اذیت دی گئی کہ مقعد میں نالی ٹھونک کر زخمی کر دیا گیا اور آپ اسی زخم کے دوران فوت ہوئے۔

الغرض! یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح شہر میں ہونے والا پراپیگنڈہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر اتفاق ایسا ہوا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَيْنِ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو دوسرے نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، یہ دونوں بھی بادشاہ کے ملزم تھے، ان میں ایک بادشاہ وقت ریان بن ولید کا ساتھی تھا۔ یہ بادشاہ پرانی عرب اقوام عاد اور ثمود کے قبیلے خاندان سے تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اسی کے زمانہ میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں مکمل اقتدار حاصل ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت دوسرا بادشاہ تھا اور وہ مومن نہیں تھا۔ بہر حال ان ملزمان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا جب کہ دوسرا

دو شاہی
ملزمان

شخص روٹی پکانے والوں کا انچارج تھا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی سازش کی تھی۔ یہ سازش کسی طرح بے نقاب ہو گئی تو بادشاہ نے مکمل تحقیق ہونے تک انہیں جیل میں بند کر دیا۔ تاہم مامور کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ زہر ملانے والا بڑا الزام نہیں تھا بلکہ ان کی کوئی معمولی سی لغزش تھی جسکی بنا پر اس جابر بادشاہ نے انہیں قید کر دیا۔ یہودی روایت کے مطابق سانی کا جرم یہ تھا کہ اس کی پیشین گوئی شراب سے مکھی برآمد ہوئی تھی اور روٹیاں پکانے والے انچارج کا قصور یہ تھا کہ اس کی نگرانی میں پکانی گئی روٹی میں کدو کا ہٹ محسوس کی گئی تھی۔

قیدیوں کے خواب

ان دو قیدیوں نے جیل میں قیام کے دوران علیحدہ علیحدہ خواب دیکھے، جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ کسی صاحب علم شخص سے ان خوابوں کی تعبیر معلوم کریں۔ سارے قیدی آپس میں ملتے جلتے تھے۔ کم از کم دن کے وقت تو سب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں گے خواہ رات کو کوٹھڑیوں میں بند کر دیے جاتے ہوں۔ عام دستور یہی ہے کہ ایک ایک کمرے میں کئی کئی قیدی رکھے جاتے ہیں اور سوائے سخت خطرناک قیدیوں کے جنہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ باقی سب آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو قیدی کسی نیک اور صالح آدمی کی تلاش میں تھے جو انہیں خواب کی تعبیر بتا سکے۔ چنانچہ تمام قیدیوں میں سے ان کی نظر انتخاب یوسف علیہ السلام پر پڑی کیونکہ سب قیدی آپ کی عبادت گزار اور تقویٰ راست گوئی، اعلیٰ اخلاق اور جذبہ خدمت سے متاثر ہو چکے تھے چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب اس طرح بیان کیے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا اَلْاٰن دُوں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب

پھوڑ رہا ہوں ————— شراب پھوڑنے کا مطلب یہ ہے
 کہ وہ پکے ہوئے انگوروں سے شیرہ نکال رہا تھا جس سے پھر شراب
 بنائی جاتی ہے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ شراب پھوڑنے کا مطلب
 انگور پھوڑنا ہے بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ عربی محاورہ میں خمر کا لفظ انگور پر
 بھی بولا جاتا ہے کیونکہ شراب کشید کرنے کے لیے انگور کو خام مال کے
 طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ انگور کو کرم مت کہو کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے جس میں نور ایمان
 توحید اور فیاضی ہوتی ہے۔ عرب لوگ انگور کو اس لیے کرم کہتے تھے کہ
 ان کے نزدیک شراب پینے والا سخی ہوتا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا
 یہ غلط تصور ہے لہذا انگور کو عنب کا نام دیا کرو کرم مت کہو۔ بہر حال
 خمر کا معنی یہ ہے مَا خَمَرَ الْعَقْلَ جَوَانِنَ الْإِنْسَانِ کی عقل میں غلطی پیدا کر
 دے۔ شراب ہمارے دین میں قطعی حرام ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا
 فرمان ہے وَالْخَمْرُ جُجَاعٌ الْأَشْمُ شَرَابٌ گناہوں کی جامع ہے جب
 انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو پھر بدزبانی بھی کرتا ہے۔ لڑائی اور
 دنگا فساد کا مرتکب ہوتا ہے اور بدکاری جیسے فبیح فعل میں بھی ملوث ہو
 جاتا ہے۔ شراب کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے
 آدمی چوری کرے گا، ملاوٹ کا مرتکب ہوگا، رشوت لے گا۔ اور دیگر عوارض
 سے روپیہ کمانے کی کوشش کرے گا۔ پھر ان چیزوں کی وجہ سے عبادت
 سے بھی غافل ہو جائے گا، اسی لیے شراب کو ام النجاست یعنی تمام برائیوں
 کی جڑ کہا گیا ہے۔ شراب نوشی واجب التعزیر ہے، اس کا بنانا اور بیچنا
 بھی ممنوع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے سال عام اعلان کو دیا
 تھا۔ اِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا جس نے تعالے
 نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی تجارت بھی حرام

کر دی ہے۔

بہر حال ایک قیدی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں انگوڑے
شراب پھوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا
وَقَالَ الْاُخْرَى اَحْمِلْ فَوْقَ رَاسِي خُبْنًا كَرِيْمًا
سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ اور اس
میں پرندے فوج فوج کھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے
نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں اِنَّا نُرَاكَ
مِنْ الْمَحْسُورِيْنَ بیشک ہم آپ کو نیچو کاروں میں سے مانتے
ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکیزہ اطوار، نیک چلن، خوش اخلاق اور
عبادت گزار آدمی ہیں، لہذا آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔

یہاں پر تاویل سے مراد تعبیر ہے۔ اُن قیدیوں کا اندازہ صحیح تھا اور تعبیر خواب
انہوں نے تعبیر خواب کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ اس سورۃ
کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے "وَيَحْمِلُكَ مِنْ
تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ" اور تیسرا پروردگار کچھ باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ
سکھائے گا۔ اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام کو یہ علم بطور خاص عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو
خواب کی تعبیر نہیں بنا سکتا، یہ تو وہی بنا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی
سے اس معاملہ میں مکمل حاصل ہو اور یہ چیز یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی
ویسے بھی ہر آدمی کے سامنے خواب بیان کرنے کا حکم نہیں ہے لا
تَحْدُثِ الْاَحْيَا اَوْ لَيَسِيَ اِلَيْهَا بِخَبْرٍ كَمَنْ يَحْبِبُ يَادَا اَدَمِي كَمَنْ
کسی اور سے ذکر نہ کرو، ورنہ غلط تعبیر کی وجہ سے تمہاری پریشانی میں اضافہ
ہو سکتا ہے۔

جب اُن قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے خواب

بیان کیے تو آپ نے اُن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا
 طَعَامٌ تَرْضَوْنِهِ جَوْكُهَا تَمِيں دیا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس ابھی نہیں
 پہنچے گا اَلْأَنبَاءُ كَمَا بَكَرْتُمْ عَلَيْهِ قَبِيلٌ اُنْ كِیَا تِیْ كَمَا کہ اس سے
 پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مطلب یہ ہے
 کہ قیدیوں کے پوچھنے پر یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتلا دی بلکہ
 اس کے لیے کچھ وقفہ چاہا۔ یہاں پر اس بات کی تو وضاحت نہیں ہے
 کہ قیدیوں کے خواب بیان کرنے اور ان کے پاس کھانا آنے میں کتنا
 وقت تھا۔ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے یا تین گھنٹے جتنا بھی وقت تھا، یوسف
 علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ کیونکہ
 ذٰلِكَ كَمَا مَعَا عَلَّمَنِي رَبِّي تعبیر خواب وہ علم ہے جو اللہ
 نے مجھے خصوصی طور پر سکھایا ہے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ وقفہ اس لیے
 حاصل کیا تھا تاکہ اس دوران میں وہ اپنی حیثیت ان لوگوں پر واضح کر سکے
 کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال علم سے نوازا ہے اور وہ فلاں معزز خاندان سے
 تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے قبول کر سکیں
 پھر آپ اپنے پاکیزہ عقیدے کا اظہار کر کے فریضہ تبلیغ بھی ادا کرنا
 چاہتے تھے۔ اس قسم کا تعارف ہر نبی نے کرایا اَلْحَقُّ رَسُوْلٌ مِّنْ
 رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لوگو! میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے
 رسول بن کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا تھا
 يَا بَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ يَا بُنَّیْ
 اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوَیًّا ذُرِّیَّتِیْ اے میرے ابا! میرے پاس اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ایسا علم آپ کے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ لہذا میرا اتباع
 کرو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کو تبلیغ دین

کا ایک موقع میسر آچکا تھا جسے وہ نہایت یکجہانہ طور پر مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔

اس وقت دنیا بھر کے مسلمان فریضہ تبلیغ کو فراموش کر چکے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام نے موقع ملتے ہی تبلیغ دین کے کام کو اولیت دی، اس طرح ہر مسلمان پر فرض عاید ہوتا ہے کہ اسے جب بھی چانس ملے فریضہ تبلیغ کو بطریق احسن انجام دے۔ ہمارے وزیر اور امراء بیرونی ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں۔ آج ہر حضرات اپنے کاروبار کے سلسلے میں دیار غیر کے چمکے لگاتے ہیں مگر تبلیغ کے فریضہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں، وہ کافی ہے حالانکہ وہ تو اصل ضرورت کا ایک فیصد ہی بھی نہیں اور پھر ان میں اہل علم لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بیرون ملک غیر مسلموں کو اسلام کی برکات سے متعارف کر سکیں۔ اس لیے ہر صاحب علم و ثروت کیلئے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم اقوام کے سامنے دین اسلام کا نقطہ نظر پیش کرے اور انہیں اسلام کی دعوت دے، مگر اس کے لیے پہلے خود نمونہ ہی بننا ہوگا۔ جو شخص خود ہوٹل یا کلب میں بیٹھ کر شراب نوشی کر رہا ہے، وہ دوسروں کو اسلام کی کیا تبلیغ کرے گا۔ جو خود عریانی اور فحاشی کا دلدادہ ہوگا وہ دوسروں کو اسلامی نظام معاشرت کا کیا درس دیگا۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جانا۔ پہلے ان قیدیوں سے علم کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کیا۔
 اِنْ تَرَكْتُمْ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مِّنْ اَسْفَلِ

اتباع
ملت
ابراہیمی

قوم کی گنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں فرمایا میں نے ایسے لوگوں کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اُس زمانے میں مصر میں یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ وہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی قیامت کے محاسبہ اعمال پر ان کو یقین تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ دی اور ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے اظہار بیزاری کر دیا۔

بعض لوگوں نے اس آیت میں آمدہ لفظ ترکت پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکت کا مطلب تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے غلط عقائد میں ملوث تھے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ پہلے کوئی شخص شراب پیتا تھا، پھر اُس نے شراب پینا ترک کر دیا۔ یا کوئی رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا یا کسی اور برائی میں ملوث تھا اور پھر اُسے چھوڑ دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی انکار توحید یا انکار معاد میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ اللہ کے یل القدر بنی اور اس کی حفاظت میں تھے۔ لہذا آپ کا کسی بھی وقت غلط اعتقاد میں ملوث ہونا بعید از قیاس ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”ترک“ کا معنی یہ ہے کہ میں ان باطل عقائد سے ہمیشہ کنارہ کش رہا ہوں اور میں نے ان سے اجتناب کیا ہے۔ امام محمد ابن ابوبکر عبدالقادر رازی فرماتے ہیں کہ ”ترک“ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ترک یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے چیز میں ملوث ہو اور پھر اسے ترک کر دے اور دوسرا ترک ترک اعراض کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ سے کسی کام سے معرض رہا ہے اور کبھی بھی اس میں

داخل نہیں ہوا۔ اس قسم کے ترک کی مثالیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ فرعون کے حواریوں نے اُس سے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی چمچی دیدی ہے کہ وہ زمین میں فساد بپا کر رہا ہے کہیں ”وَيَذَرُكَ الْهَتَاكُ“ اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر بھی ترک معنی اعراض ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی فرعون یا اس کے معبودوں کے لیے نرم گوشہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی البتی سے نکال دیں گے، ”اَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا“ اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہاں بھی واپس آنے سے یہ مراد نہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے انہی کے دین پر تھے پھر انہوں نے دین حق قبول کر لیا اور ان کی قوم انہیں پہلے دین پر واپس لانا چاہتی تھی۔ یہاں پر عود کا معنی اعراض ہی ہے یعنی آپ کبھی بھی باطل عقائد میں ملوث نہیں ہے۔

اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ قیدیوں کے سامنے اس طرح بیان کیا ”وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي“ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کا اتباع کیا ہے جو کہ دین حق پر تھے، یہاں پر بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آباؤ اجداد کی تقلید سے منع فرمایا ہے جب کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کو ہی راہ حق سے تعبیر کر رہے ہیں تو مضر بن کلام فرماتے ہیں کہ جس اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ دوسری نوعیت کا ہے جیسے سورۃ بقرہ میں ہے ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنشَأَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَنفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا“

اَوْ كَوْكَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْصُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ
جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی اتباع
کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے جس پر ہم
نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباؤ اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں
اور نہ ہی راہ ہدایت پر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے عقل،
بے علم اور غیر ہدایت یافتہ آباؤ اجداد کی اتباع سے منع فرمایا ہے، جبکہ
اہل علم اور راست باز آباؤ اجداد کا اتباع تو قابلِ فخر بات ہے اور یہی چیز
یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کے سامنے بیان کی۔

عقیدہ توحید
پرستگارت

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا
مَا كَان لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ هٰمَزٌ سَلْبٌ يَلْبَسُ
ہرگز لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اللہ
کے علاوہ کسی فرشتہ، جن یا انسان یا پتھر اور حجر کو خدا کا شریک بنانا نہایت
فبیح بات ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے
میں کمال ہے۔ ذٰلِكَ مِرْتٌ فَضِّلِ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ عَلٰی
النَّاسِ یہ ایک عقیدہ ہم پر اور دوسرے ایمانداروں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی
ہے۔ وَلٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ مگر افسوس کی بات
ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس بے پایاں نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے
جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ایمان اور توحید کا اقرار کرتے
ہیں اور جو نہی آسائش حاصل ہوتی ہے تو پھر شرک اور بدعت میں مبتلا ہو
جاتے ہیں۔ پھر رسواست باطلہ کا شکار ہو کر اللہ کی توحید کو فراموش کر دیتے
ہیں ایسے لوگ اللہ کے ناشکر گزار ہیں۔

یہاں تک یوسف علیہ السلام نے تمہید کے طور پر اپنی حیثیت
اور اپنے عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی آیات میں آپ نے

قیدیوں کو باقاعدہ دعوتِ توجید دی ہے اور اس کو مدلل طریقے سے
 اُن کے سامنے پیش کیا ہے۔

يُصَاحِبِي السَّجْنَ عَارِبًا مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ③۹ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا
 أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ إِنْ
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ
 الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ④۰ يُصَاحِبِي
 السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا
 الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۖ قُضِيَ
 الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ④۱ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ
 أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَأَنسَاهُ
 الشَّيْطَانُ ۖ ذَكَرَ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ ④۲

ترجمہ :- (یوسف نے کہا) اے میرے قید خانے کے دو
 رفیقو! کیا بہت سے جا جا مجھ سے بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلے اور
 زبردست ہے ③۹ تم نہیں عبادت کرتے اُس کے سوا
 مگر نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
 نے۔ نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل
 نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ نہ
 عبادت کرو، اُس کے سوا کسی کی، یہی ہے مضبوط دین،

مگر اکثر لوگ نہیں جانتے (۴۰) اے میرے قید خانے کے دو ساتھیو! تم میں سے ایک، پس وہ پلانے کا اپنے مالک کو شراب اور دوسرے کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور کھائیں گے پرندے اُس کے سر سے۔ فیصلہ کیا گیا ہے اُس بات کا جس میں وہ دونوں پوچھ رہے تھے (۴۱) اور کہا (یوسف نے) اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اُن کو یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے دونوں میں سے کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، پس بھلا دیا اُس کو شیطان نے اس کے مالک کے پاس ذکر کرنے سے۔ پس بھڑے ہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال تک (۴۲)

گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوسرے قیدی بھی تھے جن میں سے ایک نانہائیوں کا اسچارج اور دوسرا شراب پلانے والا تھا۔ یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حسن سلوک، زہد اور تقویٰ کی بنا پر مانوس ہو گئے اور پھر انہوں نے آپ سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مذکورہ قیدیوں کو خواب نہیں آیا تھا بلکہ وہ خواب کی تعبیر کی آڑ میں یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے، تاہم راجح بات یہی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ البتہ بائبل کی روایت ہے کہ قید خانے کا افسر بھی یوسف علیہ السلام سے مانوس ہو گیا تھا، وہ آپ پر اعتماد کرتا تھا اور اس نے جیل کا سارا نظام یوسف علیہ السلام کے سپرد کر رکھا تھا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اُن دو قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اظہارِ محبت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ جب بھی مجھ سے محبت کی گئی، مجھ پر ابتلا ہی آئی۔ فرمایا پچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو اُس وقت بھی

میں آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو
کنوئیں میں گر گیا گیا۔ اس کے بعد عزیز مصر نے محبت کا اظہار کیا تو اس کے
نتیجے میں آج جیل میں پڑا ہوں، لہذا تم مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرو مبادا
میں کسی دوسری آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں۔ بشار ابن ربیع نے کہا ہے کہ

هَلْ تَعْلَمِينَ وَرَاءَ الْحَبِّ مَنَزَلَهُ

تَدْنِي إِلَيْكَ فَإِنَّ الْحَبَّ أَقْصَانِي

محبت کے علاوہ کوئی اور بات تباہ و برباد سے قریب کر دے کیونکہ محبت
نے تو مجھے پہلے ہی دور بھینک دیا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور خواب کی تعبیر
بیان کرنے سے پہلے قیدیوں سے اپنا تعارف کرایا، غانڈانی حکمران کا
ذکر کیا، اپنے عقیدے اور دین کا اظہار فرمایا اور ساتھ ہی قلی بھی دی کہ کھانا
کرنے سے پہلے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دوں گا، تاہم اس سے
پہلے مجھ سے بڑی اہم بات بھی سن لو جس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ
ہے چنانچہ آج کے درس میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے عقیدہ توحید کی
وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں قیدیوں کو ان کے خوابوں
کی تعبیر بھی بیان کر دی گئی ہے۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا۔ يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ قَيْدًا زَكَوٰتُكَ دُوًّا حَقِيْبًا
تَبْلُوْنَهُ اَرْبَابًا مُّتَفٰكِرِيْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ
الْعَٰلِمُ الْغٰثِ اَلْخَفِيّٰ یا اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، گزشتہ
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مصر کے لوگ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو
تکلم نہیں کرتے تھے اور دوسرے معاد کا انکار کرتے تھے، انہوں نے
مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود بنائے تھے کیونکہ مشرک کا دل کسی

واحد
برحق

ایک جگہ پر نہیں ٹکتا، وہ کبھی کسی کے پاس جاتا ہے اور کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے۔ مشرک لوگ بہت سے حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں اور پھر خود ہی تصور کر لیتے ہیں کہ بیماری سے شفا یابی کے لیے فلاں قبر پر جانا چاہیئے اور مقدمہ سے بری کرانے کے لیے فلاں آستانہ مجرب ہے اولاد حاصل کرنا ہو تو فلاں کی نیاز دینا ہوگی اور کاروبار میں ترقی کے لیے اُس قبر کا طواف ضروری ہے۔ غرضیکہ جتنے کام اور جتنی ضروریات ہیں سب کے لیے الگ الگ حاجت روا اور مشکل کشا مقرر کر لیتے ہیں حضرت شعیب اور ہود علیہما السلام کی قوموں میں بھی یہی بیماری تھی انہوں نے بھی ہر ہر کام کے لیے جدا جدا معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ کے سارے نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی قیدیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم نے جو الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں۔ نہ تو وہ کسی کے حالات کو جانتے ہیں اور نہ انہیں قدرت حاصل ہے کہ تمہارے کام بنا سکیں۔ ذرا عقل سے کام لے کر بتاؤ کہ یہ الگ الگ معبود بہتر ہیں یا وہ اکیلا ہی بہتر ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ قہار کا معنی غالب یعنی جس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے ھُوَ الْفَاعِلُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام) وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے، وہ زبردست ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ سب پر غالب ہے۔

اور اس پر کوئی غالب نہیں ۱لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۡمَعَالَمُ سارے کے سارے اُس کے حکم کے تابع ہیں ۲لِلّٰهِ الْقُوَّةُ جَمِيعًا ۡ ساری طاقت اور اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے متفرق معبود اچھے ہیں یا اللہ واحد جو سب پر غالب ہے۔

خود ساختہ نام

یوسف علیہ السلام نے شرک کے متعلق فرمایا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا ثُمَّ تُمْنِي عِبَادَتِ كَرْتُمْ اَسْمَاءُ کے سوا کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے سوا تم نے مختلف ناموں پر معبود بنائے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم نے بتوں، استخوانوں اور قبروں کو خود ہی بعض نام دے کر ان کے ذمے کام لگا رکھے ہیں کہ یہ فلاں کام کرتا ہے اور وہ فلاں حاجت براری کرتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں، بس نام ہی نام ہیں جو تم نے خود ہی ان معبودوں کو دے رکھے ہیں۔ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اور بعض کو تمہارے آباؤ اجداد نے بعض ناموں سے موسوم کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا سُلْطٰنَ اللّٰهِ تَعَالٰی نے تو ان باطل معبودان کے حق میں کوئی سند یا دلیل نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ فلاں کی عبادت کرو یا فلاں سے حاجتیں طلب کرو بلکہ یہ تو تمہارے خود ساختہ نام ہیں جو تم نے ان معبودوں کو دے رکھے ہیں اِنْ اَحْكَمُ اِلَّا لِلّٰهِ حُكْمٌ اور اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ تمام صاحب عقل و دانش اور حکمائے ربانی کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے تو ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری بلکہ اَعَسَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ بلکہ اس کافران تو یہ ہے کہ صرف اُسی کی عبادت کرو کیونکہ اُس کے سوا عبادت کوئی لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ مت رکھو کہ وہ مافوق الاسباب مشکل کشا کیے جاسکتا ہے۔ ہر قسم کی تعظیم رکوع، سجود اور دست بستہ قیام صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے فرمایا ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ یہی مضبوط دین ہے جس کے اصول و ضوابط یکے، نیز عقل اور فطرت کے مطابق ہیں یہی صراطِ مستقیم ہے۔

وَالسَّيِّئَاتُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ بے علم
ہیں۔ وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اور بچہ تعصب کا شکار ہو کر راہ راست
نے ٹھک جاتے ہیں یا جاہل کثاکار ہو کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں
بہر حال یوسف علیہ السلام نے نہایت اختصار کے ساتھ عقیدہ توحید کی
وضاحت کی اور شرک کی مذمت بیان فرمائی۔

کفر و شرک کی بیماری قدیم زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں موجود
ہے انسانی آبادی کا بیشتر حصہ اسی بیماری میں آج بھی طوط ہے گزشتہ
سورۃ کا خاص موضوع بھی یہی تھا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یعنی اللہ کے
سوا کسی کی عبادت نہ کرو، حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم اور لوط علیہم
السلام سب نے اپنی اپنی اقوام کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع
کیا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی توجہ اسی نقطہ پر مرکوز رکھی کہ
لوگو! شرک سے بچ جاؤ، یہ قبیح بیماری ہے۔

جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام
کی طرف سے قید خانے میں تبلیغ ہمارے لیے بھی بطور نمونہ ہے۔ ہر
صاحب فہم مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں بھی موقع پائے نہایت
حکیمانہ طریقے سے توحید کی دعوت دے۔ یہ دین کی بنیاد ہے اور اس
سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس پر بغیر میں اسلام کی فتح اسی تبلیغ کے
نیتجے میں روشن ہوئی۔ پہلے زمانے کے بزرگ تجارت کے لیے جزائر
شرق الہند پہنچے اور جاوا، سماٹرا وغیرہ میں حق تبلیغ ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ
ہے کہ اس علاقے میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ بمبئی اور مدراس
وغیرہ میں عرب تاجر اپنے ساتھ اسلام کی روشنی لائے، انہوں نے تجارت
کے ساتھ ساتھ حق تبلیغ بھی ادا کیا۔ پہلی صدی کے مسلمان دنیا کے جس
خطے میں بھی گئے انہوں نے تبلیغ دین کو اولیت دی۔ یہ انہی کی کاوشوں

تبلیغ کی
ضرورت

کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی نظر آرہی ہے۔
 آج کی دنیا میں مسلمانوں کی بادلن ریاستیں موجود ہیں مگر تبلیغ دین
 کا کام صفر کے برابر ہے۔ ہر ملک میں تحصیل تماشے کی وزارتیں موجود ہیں
 مگر تبلیغ دین کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ ان کے پاس وسائل موجود
 ہیں مگر استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ دراصل مسلمان بڑی طاقتوں
 کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، خود عقل کو بردھنے کا ہلانے کی بجائے اپنی ہر
 ضرورت کے لیے اغیار کی طرف دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ وجہ
 یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض سے غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا پرستی میں پڑ
 کر آخرت کو بھول چکے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

خواب
کی تعبیر

الغرض! یوسف علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد اپنے
 قیدی ساتھیوں کو حسب وعدہ خواب کی تعبیر بھی بتائی فرمایا يُصَارُحُجِّي
السَّجْنِ اے میرے قیدی ساتھیو! آپ نے خطاب کرتے وقت
 کسی کا نام نہیں لیا بلکہ طرز کلام ایسا اختیار کیا کہ جس سے کسی کے ذہن میں
 تکرر بھی پیدا نہ ہو اور حقیقت کا اظہار بھی ہو جائے۔ فرمایا أَمَّا أَحَدُ
كُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم دونوں
 میں سے ایک آدمی اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یعنی وہ بری ہو
 کر اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور دوسرے شخص کو جرم ثابت ہونے پر سولی
 پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوح نوح کر کے کھا لیں
 گے۔ چنانچہ اس تعبیر کے بیان کرنے کے تین دن بعد ایسا ہی ہوا اساقی
 بحال ہو گیا اور نانبائیوں کے انچارج کو سولی پر لٹکانے کا حکم ہوا اُن
 زمانے میں رواج تھا کہ سولی پر لٹکا کر لاش کو چند دن کے لیے لٹکتا چھوڑ
 دیتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس دوران جانور وغیرہ

لاش کو نوچنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر بالکل وہی نکلی جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، پر بندوں نے اُس شخص کے سر کو نوچ کر نوچ کھا یا اور دوسرا شخص بادشاہ کو شراب پلانے پر دوبارہ مامور ہو گیا۔ **فَرَمَا فِقْصَى الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْكُفَتَيْنِ** اُس بات کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے متعلق وہ دونوں قیدی استفسار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ایسا ہی ہونا تھا۔

اُس کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی ایک لغزش کا ذکر کیا ہے جو اس موقع پر اُن سے سرزد ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا جِئْ بِخَبَرِكَ یوسف علیہ السلام نے یقین کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے یہ بات کی۔ لفظ ظن ذو معنی ہے۔ اس میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس مقام پر یقین والا معنی زیادہ موزوں ہے، یعنی جس شخص کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ یہ بری ہو جائے گا، اس سے کہا اُذْکُرْ فِي عَصَاكَ واپس جا کر اپنے مالک یعنی شاہ مصر کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی اُس کو سفارش کے طور پر کہنا کہ تم نے ایک بے گناہ شخص کو قید میں ڈال رکھا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر ہوا یہ کہ جب اُن دو قیدیوں میں سے ایک یعنی ساقی بری ہو کر دربار شاہی میں واپس پہنچا فَأَنسَلَهُ الشَّيْطَانُ ذکرِ ربّہ تو شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا فراموش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی بات اس کے ذہن سے ہی نکل گئی۔ نہ اُس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا اور نہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ زیرِ غور آیا لہذا فَكَيْتَ الْمُسْتَحْجَنُ بِضَعِّ مِصْرَيْنِ آپ سالہا سال تک جیل میں پڑے رہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ مثلاً بعض

فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروردگار کی طرف دھیان کرنے سے بھلا دیا۔ انہیں قید سے رہائی کے لیے رب العزت کی طرف نگاہ کرنی چاہیے تھی مگر آپ نے ایک ساتھی قیدی کی سفارش کا سہارا تلاش کیا۔ یہی لغزش تھی۔ خدا تعالیٰ ہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے باپ کے دل میں ڈالی۔ پھر اسی خداوند کرم نے آپ کو کنوئیں سے نجات دی۔ پھر عزیز مصر کے دل میں آپ کی محبت پیدا کی اور آپ کو برائی کے ارتکاب سے بچایا۔ شیطان نے اس پروردگار کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو غفلت میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کی بجائے اُس قیدی پر انحصار کیا۔

شیطان کی طرف سے فراموش کر دینے کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے۔ جب آپ اپنے خادم کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ نے اُس سے کھانا طلب کیا تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم نے پھر کے قریب آرام کیا تھا تو میں مچلی وہیں بھول گیا وہاں اَنْسَلَيْهِ الْاَلَشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ الرَّكْعَتِ) اور مجھے اس کا آپ سے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا شیطان ایسی باتوں پر خوش ہوتا ہے اور دوسرے انداز بھی کرتا ہے، اسی لیے اس قسم کے واقعات شیطان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر نماز کی حالت میں عورت کو حیض آجائے یا کسی نماز کی تکمیل بھوٹ پڑے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کی نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ ہوئی تو آپ رونے لگے مگر اس لغزش کے نتیجے میں

آپ کی ابتلا کا عرصہ بڑھ گیا اور آپ کو سالہا سال جیل میں بند رہنا پڑا۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت عالم اسباب میں دوسری
سے مدد لینا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ" (المائدہ) یعنی نیکی اور تقویٰ کی بات میں اعانت
کیا کرو۔ کوئی مظلوم بھینسا ہوا ہے اور کسی کی سفارش طلب کرتا ہے تو
ایسا کرنا درست ہے مگر انبیاء علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔
اس لیے اتنی معمولی لغزش بھی یوسف علیہ السلام کے شایان شان نہ تھی۔
اور اس کے نتیجے میں آپ کسی برس تک جیل میں رہے۔ ورنہ ہو سکتا
ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کی خلاصی ہو جاتی۔ بہر حال آپ نے
اس لغزش کا احساس ہونے پر اپنے پروردگار کے سامنے عرض کیا کہ
مصابہ کے آنے کی وجہ سے میرا ذہن فوری طور پر ادھر متوجہ نہ ہو سکا۔
غرضیکہ مفسرین نے یہاں پر دونوں معنی بیان کیے ہیں کہ شیطان نے اس
قیدی کو فراموش کرا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے پاس کرتا
یا یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے۔
بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ابتلا تو یوسف علیہ السلام کی اپنی
دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ پیچھے گزر چکا ہے آپ نے
کہا تھا رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
پروردگار! یہ عورتیں جس مقصد کی طرف مجھے بلاتی ہیں اُس سے تو یہ قید و بند
بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، آپ کو برائی سے
سچایا اور جیل میں ڈلوادیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے صابر و شاکر تھے جنہوں
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ مفسرین
فرماتے ہیں کہ قید کی طوالت کسی لغزش کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ
یہ خود آپ کا انتخاب تھا۔

دائرہ اسباب
میں اعانت

شہابی رب
میں تبلیغ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اذکر فی عند ربک سے مراد
ذکر یا سفارش نہیں بلکہ اس سے تبلیغ دین مراد ہے اور یوسف علیہ السلام
نے اپنے ساتھی قیدی سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اُسے اسی
بات کی تبلیغ کہنا جو میں نے تمہیں سمجھائی ہے ان الحکمۃ لا للہ ط
امر الا تعبدوہ الا ایاہ اُس کی بات دربار شاہی میں کہنا کہ ایک
قیدی اسی طرح کہتا ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور اس نے
حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ یوسف
علیہ السلام کو اس قیدی کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا مگر وہاں پہنچ کر
یہ بات اس کے ذہن سے ایسی نکلی کہ اس نے یوسف علیہ السلام
کا ذکر تک نہ کیا۔

باقی رہی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ قید میں رہے۔
حضرت جنحاکؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے چودہ سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بارہ سال کی روایت منقول ہے۔
شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں پانچ، سات،
نوا اور بارہ سال کی روایات بھی ملتی ہیں۔ عام طور پر مفسرین نو یا بارہ سال
کا ذکر کرتے ہیں مگر شاہ صاحبؒ کے نزدیک راجح بات سات سال
کی ہے۔ ویسے عربی زبان میں بضع کا لفظ تین سے نو تک کے عدد
پر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی سات سال کا عرصہ قرین قیاس
ہے، واللہ اعلم۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرٍ يُبْسِتُ
 لِأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
 تَعْبُرُونَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ
 بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ﴿۴۴﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا
 وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿۴۵﴾
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
 خُضِرٍ وَأُخْرٍ يُبْسِتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾ قَالَ تَزِدُّونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تَأْكُلُونَ ﴿۴۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۴۸﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
 وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ﴿۴۹﴾

میں سات لگائیں موٹی تازی، کھاتی ہیں اُن کو سات دہلی پتلی لگائیں اور سات خوشے سرسبز اور دوسرے خشک۔ اے دربار والو! بتلاؤ مجھے میرے خواب میں، اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو (۴۲) انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جانتے والے نہیں ہیں (۴۳) اور کہا اُس شخص نے جو اُن دونوں میں سے بچ گیا تھا اور اُس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد (یوسف کو) میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر پس تم مجھے بھیجو (۴۴) (وہ یوسف کے پاس گیا اور کہنے لگا) اے یوسف! اے راست باز انسان! ہمیں بتلا سات موٹی تازی لگائیوں کے بارے میں کہ ان کو کھاتی ہیں سات دہلی پتلی لگائیں۔ اور سات خوشے ہیں سرسبز اور دوسرے خشک ہیں۔ تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، شاید کہ وہ حسان ہیں (۴۵) کہا (یوسف نے) تم کھیتی باڑی کرو گے سات سال عادت کے مطابق جم کر۔ جو تم نے کاٹ لیا اُس کو چھوڑ دینا اس کے خوشوں کے اندر ہی مگر بہت تھوڑا جس کو تم کھاؤ گے (۴۶) پھر آئیں گے اُس کے بعد سات سال سخت، جو کھا جائیں گے اُس چیز کو جو تم نے اُس کے لیے رکھا ہے، مگر بہت کم جس کی تم حفاظت کرو گے (۴۷) پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال جس میں لوگوں پر بادش برساتی جائے گی اور اس میں لوگ شیرہ وغیرہ پھڑپھڑائیں گے (۴۸)

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو اپنے خواب

کی بالکل سچی تعبیر بتائی۔ پھر جو شخص ہمیں ہو کہ اپنی ڈیوٹی پر واپس جانے والا تھا اُس کو بادشاہ سے سفارش کے لیے بھیجا، مگر وہ شاہی دربار میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام کی بات کو فراموش کر بیٹھا۔ پھر سات، نو یا بارہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا جس سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے درباریوں سے اُس خواب کی تعبیر دریافت کی درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بے معنی خواب ہے اس قسم کے پریشان خواب اکثر آیا کرتے ہیں مگر بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس دوران میں قید سے رہائی پانے والے شخص کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اُس کا خیال فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف گیا کہ وہ شخص تعبیر خواب کا ماہر ہے اور اس طرح بادشاہ کا یہ عجیب و غریب خواب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بن گیا۔

سات گائیں

آج کی آیات میں بادشاہ مصر کی خواب کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْٓ اُرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سَمٰنٍ اور بادشاہ نے کہا بیشک میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں موٹی تازہ یا کھجوریں سَبْعَ عَجَافٍ کھاتی ہیں اُن کو سات، دہلی تلی گائیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے سمندر سے موٹی تازہ گائیں نکلتی ہوئی دیکھی تھیں جنہیں لاغر گائیں کھا رہی تھیں مگر اُن کی محنت پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ایسی کی ایسی مر رہی تھیں۔

یہ ایک حیرت انگیز خواب تھا اور دیکھنے والا شاہ مصر اس وقت مومن بھی نہیں تھا۔ بعد میں یہ خواب سو فیصدی سچا ثابت ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ سچا خواب دیکھنے کے لیے مومن ہونا شرط نہیں رہنیز یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے اور یہ سچا بھی ہو سکتا ہے

اور جھوٹا بھی، خواب مبنی بر حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی خیالات اور غذا کا اثر بھی۔ خواب مومن کو بھی آتا ہے اور کافر کو بھی اور کسی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ بعض اوقات کوئی خواب کسی کافر کے ایمان لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ شاہ مصر اور بعض دوسرے لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔

بہر حال بادشاہ کے خواب کا پہلا حصہ یہ تھا کہ سات فرہ گائیں ہیں جنہیں سات لائے گائیں نکل رہی ہیں اور دوسرا حصہ یہ کہ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ سَاتِ سِرْبَرِ خُوشے یا بالیاں ہیں وَأَخْرَجَ يَسْرًا^ط اور دوسرے سات خشک ہیں جو سِرْبَرِ خُوشوں کے ساتھ کپٹ رہے ہیں اور ایسا کرنے سے سِرْبَرِ خُوشوں کی رونق ختم ہو رہی ہے مطلب یہ کہ جس طرح دہلی گائیں موٹی گایوں کو نکل رہی تھیں اسی طرح خشک خوشے سِرْبَرِ خُوشوں کو کھائے تھے۔

سنبلاہ خوشے یا بالی کو کہتے ہیں جس کے اندر گندم، جو یا دھان وغیرہ کے دانے ملفوف ہوتے ہیں۔ خوشوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال "كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ" اُس دانے کی سی ہے جس سے سات خوشے اگیں اور ہر خوشے میں سو سوداں ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا زیادہ کرتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے انسانی خوراک کے لیے مختلف اجناس کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے دانوں کی نہایت حکیمانہ طریقے سے حفاظت فرمائی ہے، ہر دانے کو چھلکے میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے تاکہ انسان اسے ضرورت کے وقت اپنی خوراک بنا سکیں۔ ہر خوشے میں سوداں کی تعداد اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے تاہم

سات خوشے

یہ تعداد مختلف اجناس میں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر دھان کے دانوں کی تعداد نسبت زیادہ ہوتی ہے

یہ خراب دیکھ کر شاہ مصر پریشان ہو گیا، اُس نے فوراً اپنے تمام جہازوں کو طلب کیا جن میں وزیر، امیر اکبر سی نشین اور بڑے بڑے عہدیدار تھے۔

شامل تھے مضمین فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے علاوہ

جمع ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں خطاب کیا **يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَعْيُنِي**
فِي رَعْيَايَ اے درباریو! مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ **إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا**

تَعْبُرُونَ أَكْرَمُ خُوابوں کی تعبیر جاننے والے ہو۔ خواب کی تفصیل سُن کر قَالُوا أَصْغَاتُ أَحْلَاهُ وہ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو

پریشان خواب ہیں۔ ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی و مَا تَحْمِلُ تَابُوا لَمْ يَعْلَمُوا اور میرے لیے پریشان خوابوں

کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ تو محض دھم اور خیالات ہیں جو اکثر ان لوگوں کو سمیٹتے

اور انہوں نے جھوٹی تسلی سے بادشاہ کو ٹالنے کی کوشش کی۔

اصدغاث اصعوث لی جمع ہے اور اصعوث اس کے نو ہونا چاہیے
جو گھاس پھوس اور کھڑیاں وغیرہ جمع کر کے بنایا گیا ہو۔ چونکہ اس گٹھے

میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے صنعت لگاتا ہے۔
درباروں نے بادشاہ کے خواب کو بھی اسی قسم کے گھٹے سے تشبیہ

دی کہ یہ مختلف قسم کے پریشان کن خیالات کا مجموعہ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں اور بادشاہ کو وہ ہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔

ان درباریوں میں یوسف علیہ السلام کا ساتھی قیدی بھی تھا جسے یوسف علیہ السلام نے خواب کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتلائی تھی اور پھر

وہ قید سے رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہو گیا تھا۔ اب اُس شخص کا ذکر آتا ہے وَقَالَ الَّذِي خَبَأَ مِنْهُمَا اور کہا اُن دو میں سے ایک شخص نے جو بچ گیا تھا وَاذْكُرْ بَعْدَ اُمَّةٍ اور اس نے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ اتنا عرصہ تو وہ یوسف علیہ السلام کو فراموش کیے رہا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا، یہ بات اُس کے ذہن ہی سے نکل گئی کہ یوسف علیہ السلام نے اُسے شاہی دربار میں آپ کا ذکر کھنے کے لیے کہا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ کو عجیب و غریب خواب آیا تو اس کا دھیان فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف گیا۔ جنہوں نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ بادشاہ کا درباری بن گیا تھا۔ بہر حال جب اس کو یوسف علیہ السلام کا خیال آیا تو کہنے لگا اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاوِيلِهِ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا فَارْسِلُوْنِ تم مجھے بھیجو یعنی اجازت دو تاکہ میں فلان شخص سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں۔

امۃ کثیر المعانی لفظ ہے اور قرآن پاک میں اس کے چار مختلف معانی آئے ہیں۔ مثلاً اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً فَاِجِدُوْهُ (المومنون) میں امت کا معنی دین اور مذہب ہے اِنَّ اَبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا رَّاخِلًا میں امت کا معنی امام ہے۔ كُنْتُمْ حَيْرَ اُمَّةٍ (آل عمران) میں امت کا معنی جماعت ہے اور یہاں پر بَعْدَ اُمَّةٍ میں امت کا معنی مدت آیا ہے۔

الغرض! بادشاہ سے اجازت ملنے پر وہ شخص جبل میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس طرح گریا ہوا یُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّیْقُ اے راست باز یوسف! صدیق انتہائی درجے کے سچے انسان کو کہا جاتا ہے۔ اور فضیلت کے لحاظ سے انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقیوں

یوسف
علیہ السلام
کی خدمت
میں

کا ہے قرآن پاک میں حضرت مریمؑ کو صدیقہ کہا گیا ہے۔ "وَأَمَّا صِدِّيقَةٌ" (المائدہ) اسی طرح حضرت ابوبکرؓ کا لقب صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ یُکْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اُسے صدیق یعنی راست باز لکھ لیا جاتا ہے۔

بہر حال اُس شخص نے کہا، اے سچے یوسف! آفَتْنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوَامٍ آبٍ هُمْ اس خواہ اس کی تعبیر بتائیں کہ سات موٹی تازی فرہ گائیں ہیں یا کھلے گھٹن سَبْعِ عَجَافٍ جَہَنِّ سات دہلی پٹی گائیں کھارہی ہیں وَ سَبْعِ سُتُورٍ خُضِرٍ وَ آخِرَ لَیْسَتِ اور سات سرسبز خوشے ہیں اور دوسرے خشک ہیں اور خشک خوشے سرسبز گوشوں کے ساتھ گویا لپٹ کر اُن پر غالب آ رہے ہیں۔ آپ بتائیں لَعَلِّیْ اَرْجِعُ الْحَقَّ الْمُنَاسِ تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس ہاؤں لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ شاید کہ وہ جان لیں یعنی ان کو بھی اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے شاید کہ لوگوں کو آپ کے مرتبے کا بھی علم ہو جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنی شان والا ایک بیگناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے آپ اس قدر پوشیدہ چیزوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔

اس مقام پر مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق بلند تھا کہ آپ نے تعبیر دریافت کرنے والے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ اُسے ٹھیک ٹھیک بتا چکے تھے اور بادشاہ کے ہاں اپنا ذکر کرنے کے لیے بھی کہا، مگر وہ شخص بھول گیا اور اس نے بادشاہ کے پاس آپ کی کوئی بات نہ کی۔ بہر حال اُس شخص کے سوال

کے جواب میں نہ صرف اسکو خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ وہ باتیں بھی بتائیں جو پور ملک کی معیشت کے لیے نہایت کارآمد تھیں۔ گویا آپ نے ہمدردی اور خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کیا۔

یوسف
علیہ السلام
کا جواب

یوسف علیہ السلام نے خواب کا بیان سنا اور اسکی تعبیر اس طرح بیان کی قَالَ تَرَوْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَابًا فَرِيًّا تَمْ كَهَيْتِي بَاطِرِي کرو گے سات سال تک عادت کے مطابق جم کر جس کے نتیجے میں پیداوار خوب ہوگی اور تمہیں وافر اناج حاصل ہوگا۔ اس عرصہ میں فَتَكْمَا حَصَدُكُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنُبٍ لِّهِ جو بھی تم فصل کاٹو گے اُسے اُس کے خوشوں میں ہی بند رہنے دینا، اُن سے اناج باہر نہ نکالنا کیونکہ جب اناج خوشوں سے باہر آجائے تو پھر وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہتا بلکہ اُس میں کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے اور اناج ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا اُسے طویل عرصہ تک قابل استعمال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اُسے خوشوں سے نہ نکالنا بلکہ خوشوں ہی میں محفوظ کر لینا، اِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ سَوَّائے محفوظ رہے جسے کے جو تم نے استعمال کرنا ہے۔ باقی سارا محفوظ کر لیتا۔

فَرِيًّا تَمْ كَهَيْتِي بَاطِرِي مَنْ مَّ كَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ پھر اس کے بعد سات سال بڑے سخت آئیں گے یعنی ملک میں قحط پڑ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، اناج پیدا نہیں ہوگا، تو پہلے سات سالوں میں تمہارا بچا ہوا غلہ ان سات سالوں میں تمہارے کام آئے گا۔ اس قحط سالی میں يٰۤاَكْلُوْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُمْ قَحْطَ زَوْه سال تمہارے بچائے ہوئے غلے کو کھا جائیں گے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتَصِنُوْنَ سَوَّائے اُس محفوظ رہے جسے کے جسے تم محفوظ کر لو گے، محسن دراصل پاک دامن کو کہتے ہیں جو اپنے

شہوانی جذبات پر کنٹرول کر کے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ قحط سالی میں سارا اناج ختم ہو جائے گا سولے تھارے محفوظ شدہ مختور ٹرے حصے کے۔

تاریخ عالم میں قحط سالی کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں بڑے بڑے قحط پڑے۔ اس برصغیر میں انگریزوں کے زمانے سے پہلے اور پھر ان کے ابتدائی دور میں زبردست قحط پڑا۔ مؤرخین سمجھتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آیا جب لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے خود کھا لیا۔ اس صدی کے آغاز میں بھی پہاڑی علاقوں میں سخت قحط نمودار ہوا تھا، پانی اور اناج ختم ہو گیا۔ لوگ دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کرنے لگے اور بے شمار لوگ اٹلنے سفر میں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ مکے والوں پر بھی بڑا سخت قحط نازل ہوا تھا جس میں ہر چیز فنا ہو گئی تھی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا اور لوگ سوکھا چمڑا اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔

پندرہ سال

خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہلے سات خوشحالی کے سالوں کا ذکر کیا اور پھر سات قحط زدہ سالوں کی بات کی۔ یہ چودہ سال ہو گئے۔ پھر آپ نے پندرہویں سال کی بات کی تَعْلَمُ يٰٓاَيُّهَا مَنْ اَبْعَدَ ذٰلِكَ عَاثِرٌ پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا فِيْهِ يُعٰثِرُ النَّاسُ جس میں لوگوں پر خوب بارش بریگی۔ سنہری، پھل اور اناج کی فراوانی ہو جائے گی اور قحط سالی کا عرصہ ختم ہو جائے گا۔ يُعٰثِرُ، يُعٰثِرُ سے ہے جس کا معنی بارش ہوتا ہے اس کا مادہ غوث بھی ہے جس کا معنی فریاد رس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس خوشحالی کے سال میں لوگوں کی تکالیف کو دور کر دیا جائے گا۔ گویا ان کی فریاد رس کی جائے گی۔ درحقیقت غوث یا فریاد رس تو

صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر افسوس ہے کہ لوگ مخلوق کو بھی غوث کا لقب دے دیتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ اس سال خوب بارش ہوگی وَفِيهِ يَعْصِرُونَ اور لوگ پھلوں سے رس پھڑپھڑائیں گے مطلب یہ ہے کہ پھل بکثرت پیدا ہوں گے اور پھر انگور یا کھجوروں سے رس پھڑکے شراب یا شیر تیار کریں گے جو دینے تک کام آتا ہے گا۔ تولیہ سفت علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ وہ آیت ابیر بھی تجویز کر دی جن پر عمل درآمد سے عوام الناس کی پریشانیاں کم ہوں گی اور لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے چنانچہ مصریوں نے ان نصائح پر من و عن عمل کیا جس کی وجہ سے نہ صرف وہ خود خوشحال رہے بلکہ قحط کے زمانے میں مصر کے اطراف کے لوگوں کی بھی خوب مدد کی۔ اس کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے

وما ابرئى ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس چار دهم ۱۴

آیت ۵۰ تا ۵۲

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ
 ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ
 اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝۵۰ قَالَ مَا
 خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ
 حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ
 الْعَزِيزِ اِنَّنِىْ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ
 نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۵۱ ذٰلِكَ لِيُعْلَمَ
 اَنِّىْ لَمْ اَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ
 الْخٰثِلِيْنَ ۝۵۲ وَمَا اَبْرِئُ نَفْسِىْ اِنَّ النّفْسَ لَآمَّارَةٌ
 بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵۳

ترجمہ :- اور کہا بادشاہ نے لاؤ اُس (یوسف) کو میرے پاس
 پس جب پہنچا اُس کے پاس قاصد، تو کہا (یوسف علیہ السلام نے)
 واپس چلے جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اُس سے پوچھو کہ کیا ہے
 حال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہمتہ کاٹ لیے تھے۔ بیشک میرا
 پروردگار ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے (۵۰) (بادشاہ نے
 ان عورتوں سے) کہا، کیا ہے حال تمہارا جب کہ تم نے پھسلایا
 یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے، تو اُن عورتوں نے کہا،

پاکي ہے اللہ کے لیے، ہم نے نہیں معلوم کی اُس میں کوئی برائی۔ کہا عزیز کی بیوی نے، اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے میں نے ہی پھیلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور بیشک وہ سچا ہے (۵۱) یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اُس کے ساتھ پس پشت۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کو (۵۲) اور میں نہیں پاک کتا اپنے نفس کو، بیشک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہ جس پر حرم کرے میرا پروردگار۔ بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے (۵۳)

رابطہ آیات

یوسف علیہ السلام سالہا سال تک قید میں پڑے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے خواب کو اُن کی رہائی کا سبب بنا دیا، بادشاہ کو خواب آیا، اُس نے درباریوں سے تعبیر پوچھی مگر وہ سب عاجز آ گئے۔ پھر جیل سے رہا ہونے والے ساتی نے پیشکش کی کہ وہ ایک قیدی سے خواب دریافت کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی اجازت سے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے نہ صرف تعبیر بتادی بلکہ آنے والے حالات سے متعلق نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ یہ تعبیر پا کر بادشاہ کی تسلی ہو گئی کیونکہ یہ خواب مخائب اللہ تھا اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے اس کی تعبیر بنائی تھی۔ بہر حال بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، زہد و تقویٰ، فہم و دانش اور اخلاق حسنہ کا سن کر دل ہی دل میں آپ کا معتقد ہو گیا اور اُس نے حکم دیا کہ ایسے قابل آدمی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ آج کے درس کی ابتداء اسی بات سے ہو رہی ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِہٖ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے

شاہی دربار سے پیغام

پس لاؤ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ مِمْصِرَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي كَسٍّ
 بادشاہ کا فرستادہ یعنی قاصد اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے
 تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَإِنِّ
 یعنی بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور فَاسْأَلْهُ اُس سے پوچھو
 مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ ان عورتوں کا کیا حال
 ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اِنْ رَجَبْتُ بِكِ دِهْنٍ
 عَلَیْکُمْ بیک میسر پروردگار ان کی فریب کاری کو خوب جانتا ہے
 یوسف علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ مجھ پر جو الزام لگایا تھا، پہلے
 اس کی تحقیق کہہ لی جائے اور میرے متعلق ان عورتوں کی شہادت لے
 لی جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس کے بعد میں جیل
 سے باہر آؤں گا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مذکورہ معاملہ میں
 قصور سارا ان عورتوں کا تھا اور میں بالکل بے گناہ تھا۔ آپ اپنی بیگناہی
 کو ثابت کیے بغیر مصر کے معاشرے میں واپس نہیں آنا چاہتے تھے،
 کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق شکوک و
 شبہات باقی رہ سکتے تھے۔ چنانچہ قاصد نے واپس آکر بادشاہ سے
 یہی بات کی تو بادشاہ کو بھی یہ بات پسند آئی اور وہ یوسف علیہ السلام
 کے اخلاقی حمیدہ سے مزید متاثر ہو گیا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے
 پیغام آنے پر جیل سے باہر آجاتے تو یہ کوئی بُری بات نہ تھی، بلکہ
 ایسا کرنا بالکل جائز تھا، مگر یوسف علیہ السلام چونکہ لوگوں کے مقتدا،
 تھے۔ اس لیے انہوں نے باہر آنے سے پہلے اپنی پوزیشن کی وضاحت
 کو ضروری خیال کیا۔ آگے چل کر آپ بحیثیت نبی اللہ کا پیغام لوگوں
 تک پہنچانے والے تھے اور لوگوں کی اصلاح کا مشن شروع کرنے والے تھے

اس لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے اور اس طرح آپ کے مشن میں رکاوٹ پیدا ہو۔

یوسف
علیہ السلام
کا صبر

صحیحین کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ **لَوْ كُنْتُ فِي السِّجْنِ كَقَوْلِ كَبْشَ يُوْسُفَ لَا جَبْتُ النَّاعِيَ** یعنی اگر یوسف علیہ السلام کی طرح میں لمبا عرصہ قید میں رہتا تو بلانے والے کی بات کو فوراً قبول کر لیتا مگر یوسف علیہ السلام نے بڑا ہی صبر کیا جنہوں نے رہائی پانے کے باوجود جیل سے باہر آنے لیں جلدی نہ کی بلکہ نہایت ہی صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور اپنی رہائی کو اپنی بریت کے ساتھ مشروط کر لیا۔ محدثین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جیل یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ وہاں نہایت لطیف پیرائے میں اپنی عبدیت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اس جملے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں تو مقام عبدیت میں ہوں اور اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کی پیشکش کی قبولیت میں تاخیر نہ کی جاتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عبدیت کا آنا بھی اپنے اختیار میں نہیں اور جانا بھی اختیار میں نہیں۔ اس دنیا میں آئے بھی اسی کے منشاء کے مطابق تھے اور جانا بھی اسی کی رضا سے ہے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے

نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے

بہر حال یہ لطیف پیرائے میں عبدیت کا اظہار بھی ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کے

بندی
درجہ
کا ذریعہ

متعلق ابہام کی صورت میں اگرچہ چیمپکیاں بھی ہوتیں تو اس سے آپ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ اگر کوئی بے گناہ آدمی کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو گا اور معصوم کے درجہ بند ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے جو لوگ شاہ اسماعیل شہید اور علما دیوبند پر اتنا مہم لگاتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ وہ خود مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی بندی درجہ کیلئے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ اُن کے درجات کیلئے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ اُن کے درجات مرنے کے بعد بھی مسلسل بند ہو رہے ہیں۔ لوگ ان بزرگوں پر نظر اور توہین رسالت کا الزام لگاتے ہیں جو کہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کے درجات بند ہو رہے ہیں۔

بادشاہ
کی طرف سے
تحقیق

بہر حال حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بادشاہ نے آپ کے خلاف لگائے گئے الزام کے متعلق تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، اُس نے اُن تمام ہجرات کو جمع عزیز کی بیوی کے طلب کیا۔ جب وہ سب اکٹھی ہوئیں تو بادشاہ نے پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُمْ؟ اِذْ رَاوَدْتْنِیْ یُوسُفَ عَنْ نَّفْسِکَ تَمَّہَا کیا حال ہے جب کہ تم نے بھیس لایا یوسف علیہ السلام کو اُن کے جی سے۔ یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کسی ایک عورت کا نام نہیں لیا تھا کہ فلاں عورت کے بارے میں تفتیش کی جائے جس نے میری قمیص پھاڑ دی تھی بلکہ کسی کو ذاتی نشانہ بنانے کی بجائے آپ نے سب عورتوں کا ذکر نہایت لطیف پیرائے میں کیا کہ ان سب کے متعلق تحقیق کی جائے فَطَعْنَ اَیَّدَیْہُمْ جُنُہُوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اسی طرح بادشاہ نے بھی اُن خواتین کے حفظ مرآب کے پیش نظر سب کو اکٹھا خطاب کیا مَا خَطْبُکُنَّ؟ کہ تمہارا

کیا حال ہے۔ بعض مفسرین اس بات پر بڑا اصرار کرتے ہیں کہ اُن عورتوں
 کے ہاتھ سہا نہیں کٹے تھے، بلکہ انہوں نے خود دانستہ اپنے ہاتھ کاٹ
 لیے تھے۔ اس کی دلیل وہ قَطْعُن کے لفظ کو بناتے ہیں جو باب تفعیل
 کا مادہ ہے اور قصد کا معنی دیتا ہے۔ وہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام
 کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھیں اور اس مقصد کے لیے انہوں
 نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ادا کے بدلے سے اُن
 کے قریب آسکیں یا کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں اس کی گرویدہ
 ہیں۔ تاہم یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ میکہ کرنے والی دام ر عورت، عزیز
 کی بیوی تھی اور باقی عورتیں اسکی معاون تھیں، چنانچہ دعوت کے بعد
 انہوں نے یوسف سے کہا کہ اپنی مالکن کی بات کو مانو اور اُسے پریشان
 نہ کرو۔ اُس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے واحد کی بجائے جمع کا صیغہ
 ہی استعمال کیا تھا وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْدُ
 إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ پروردگار! اگر تو مجھ سے ان کے
 قریب کو دُور نہیں کرے گا تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو کر
 نادانوں میں سے بن جاؤں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کی بیوی کا نام
 صراحتاً اس لیے نہیں لیا کہ آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی
 تھی اور آپ کو اس کا احترام ملحوظ خاطر تھا۔ اسی طرح بادشاہ نے
 بھی کسی ایک ایک عورت سے خطاب نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال
 کیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں تو جب بادشاہ نے اُن عورتوں سے یوسف
 علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا
 عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ تو وہ کہنے لگیں پاکی اور تنزہ یہ ہے
 اللہ کے لیے۔ ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی برائی نہیں

دیکھی۔ تمام عورتیں جو اس معاملہ میں ملوث تھیں، سب نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں اور اس طرح یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل صاف ہو گیا۔

زلیخا کا
اقرار حق

یہ بات تو تمام مدعو عورتوں نے بالاتفاق کی مگر اس سارے معاملہ کی اصل ذمہ دار زلیخا تھی جس نے ابتداء میں یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا مگر اب اُس کا ذہن پختہ ہو چکا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا برملا اعلان کرنا چاہتی تھی۔ قَالَتْ اَمْزَاكِ الْعَزِيزِ كَيْ يُوْثِقَ نے کہا اَلَا اَنْتَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اب حق ظاہر ہو گیا ہے اَنَا رَاوْدَتْهُ عَنْ نَّفْسِهِ میں نے ہی اُسے اُس کے جیسے پھسلا ناچا ہوا تھا فَاَنَّهُ لَمِنْ الصّٰدِقِیْنَ اور یوسف علیہ السلام تو بالکل سچے ہیں۔ اب زلیخا نے اپنی محبت کا برملا اظہار کر دیا کیونکہ جب وہ محبت میں پختہ ہو گئی تو اسے بدنامی کا ڈر بھی نہ رہا اور اس نے اپنے قصور اور یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا واضح طور پر اعلان کر دیا۔ حَصْحَصَ الْحَقُّ کا معنی واضح ہونا یا ظاہر ہونا آتا ہے۔ بال مونڈنے کو حَصْحَصَ الشَّعْرَ کہتے ہیں کہ یعنی بال اس طریقے سے مونڈے گئے کہ نیچے سے کھال ظاہر ہو گئی ہے۔ بِخِطِّ (HELMET) ہلیمٹ نے بال اڑا دیے مگر پھر ظاہر ہو گیا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے سر کے بال جنگوں میں مسلسل خود پہننے کی وجہ سے اڑ چکے تھے۔ بہر حال حَصْحَصَ الْحَقُّ کا معنی واضح ہو جانا کھل جانا یا ظاہر ہو جانا ہے اور جب تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا کہنے لگی کہ اب معاملہ واضح ہو گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور گنہگار میں ہی تھی۔

یوسف
علیہ السلام
کی پاکدامنی

اگے ارشاد ہوتا ہے ذٰلِكَ لِيَبْذُلَكُمْ اٰتٰی كُمْ اَخْتَهُ بِالْغَيْبِ

یہ بات اس لیے ہے تاکہ وہ بار بار کہیں نے اس کی پس پشت خیانت نہیں کی ہے مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مقولہ یوسف علیہ السلام کا ہے یا زلیخا کا۔ اگر اسے زلیخا کے ساتھ منسوب کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے کہا کہ میں نے یہ اقرار حق اس لیے کیا ہے تاکہ میرے خاوند کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی ہے میں نے برائی کا ارادہ ضرور کیا اور اس کے لیے تک دودھ بھی کی، مگر یوسف علیہ السلام اپنی پاکدامنی کی وجہ سے بچ گئے۔ تاہم اکثر مفسرین کو کلام فرماتے ہیں کہ یہ مقولہ یوسف علیہ السلام کا ہے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ عزیز مصر جس کا میں پروردہ تھا اور غلام تھا، وہ جان لے کہ میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان اللّٰهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی مکاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْمَكْرُ وَالْخَيْدُ كُفٌّ لِلنَّاسِ یعنی مکاری، دھوکہ اور خیانت جہنم میں لے جانے کا باعث ہے خاص طور پر اپنے مالک کی ناموس میں خیانت کہنا تو بہت بڑا جرم ہے، تو سر یہ کہ خائنوں کی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں اب اگلی آیت کہ میرے یوسف علیہ السلام کی عجز و انکاری کا ذکر ہے اور یہ چیز کمالین بارگاہِ انبوی میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي اس معاملہ میں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یعنی میں نہیں سمجھتا کہ برائی سے بچ جانا میرا ذاتی کمال ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اُس نے مجھے برائی سے بچالیا۔ کیونکہ النَّفْسُ لَأَمْسَارَةٌ بالشیء بیشک نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل

یوسف علیہ السلام
کی انکاری

کرے مگر اس سے بچاؤ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہے چھپے
 اسی سورۃ میں گنہگار چکا ہے کہ اُس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف
 ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف ارادہ کرتے اگر وہ اپنے
 پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے کہ **كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ**
وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اسی طرح
 تاکہ ہم دُور کر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو کیونکہ یوسف علیہ السلام
 ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اُدھر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے **وَلَا**
تُزَكِّیْٓ اَنْفُسَکُمْ اپنی پاکیزگی خود مست بیان کرو، بلکہ اگر برائی
 سے بچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی ہے
 اگر وہ اعانت نہ کرتا تو معصیت میں مبتلا ہو جاتے بغرضیکہ یوسف علیہ السلام
 نے برائی سے بچ جانے پر عاجزی کا اظہار کیا کیونکہ آپ اللہ کے مخلص تھے
 فرمایا میں نے اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیا کیونکہ نفس تو برائی کی
 طرف مائل کرتا ہے **اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ** ہاں اگر میرا پروردگار
 رحم فرمائے تو برائی سے بچ سکتا ہے۔ محدثین کو کرام نفس کی تین حالتیں
 بیان کرنے ہیں۔ عام طور پر انسان کا نفس نفسِ امارہ ہوتا ہے جو اسے
 برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب
 ہو اور برائی سے بچ جائے تو اس کا نفس نفسِ لامرہ ہوتا ہے جو اسے
 برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی نفس اطاعتِ خداوندی
 بجا لاکر ترقی کرتا ہے اور معاد میں پیش آنے والے حالات میں اطمینان
 حاصل کر لیتا ہے تو وہ نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
 کسی پر مہربانی فرماتا ہے اور اپنے خاص بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے
 تو اس کا اعلان ہے **اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ**
 (یعنی اسرائیل) وہ شیطان کو اپنے بندوں پر ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ اُن

کی حفاظت کرے تاہم اور وہ نفس مطمئنہ کے حاملین بن جاتے ہیں۔
 یوسف علیہ السلام نے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: میں
 اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بیشک نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر وہ جس
 پر میرے پروردگار نے رحم فرمایا اس پر رَبِّ عَفْوَ رحیم
 بیشک میرا پروردگار بہت بخشنش کرنے والا اور از حد مہربان ہے
 یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے
 برائی سے بچا لینا اسی کا کمال ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے

وما آبرئ ۱۳

سورة یوسف ۱۲

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۵۴ تا ۵۷

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا
 كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ⑤۴
 قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّى حَفِیْظٌ
 عَلِيمٌ ⑤۵ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْاَرْضِ
 يَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا
 مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ⑤۶ وَلَا جَزَ
 الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ⑤۷

ترجمہ :- اور کہا (بادشاہ نے) لاؤ اُس شخص کو میرے پاس ،

میں اُس کو خالص کر لوں گا اپنے نفس کے لیے ۔ پس جب بادشاہ

نے (کلام کیا اُن سے تو کہا بیشک تم آج کے دن سے ہمارے

پاس قدر والے اور امانت والے ہو ⑤۴) کہا (یوسف نے) مقرر

کردو مجھے زمین کے خزانوں پر ۔ میں حفاظت کرنے والا اور

جاننے والا ہوں ⑤۵) اور اِسی طرح ہم نے ٹھکانا دیا یوسف

علیہ السلام کو زمین میں ۔ وہ جگہ پکڑتے تھے جہاں چاہتے تھے پنپاتے

ہیں ہم اپنی مہربانی جس کو چاہیں اور نہیں ضائع کرتے ہم نیکی

کرنے والوں کے بدلے کو ⑤۶) اور البتہ آخرت کا بدلہ بہتر

ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری

کرتے ہے ⑤۷

ربط آیت

یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر بادشاہ وقت نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا جو زلیخا کی دعوت میں شریک تھیں اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے اُن سے یوسف علیہ السلام کے محمدیہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالاتفاق آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا اقرار کیا۔ عزیز مصر کی بیوی جو یوسف علیہ السلام کو بھسلانے کی اصل ذمہ دار تھی۔ اُس نے بھی صریح الفاظ میں آپ کو راست باز اور نیک انسان تسلیم کیا اور خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، تقویٰ اور پرہیزگاری سے تو بادشاہ تعبیر خواب کی وجہ سے ہی گرویدہ ہو چکا تھا، اب جب کہ اُن عورتوں نے بھی آپ کی تعریف کی تو بادشاہ پر یوسف علیہ السلام کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس قدر قابل آدمی سے ضرور کوئی بہتر خدمت لینی چاہیے۔

یوسف علیہ السلام
شاہی دربار میں

اس مقصد کے لیے وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونَنِي بِهٖ بادشاہ نے کہا کہ اُس شخص کو میرے پاس لاؤ، ایسے آدمی کو جیل میں بند رکھنا انصاف کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ کو لانے کے لیے بادشاہ نے آدمی بھیجے پھر جب یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اُن کے خلاف لگایا گیا الزام دھل چکا ہے اور تمام عورتوں نے آپ کی بے گناہی کی شہادت دی ہے اور اب اُن کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تو آپ جیل سے باہر آ گئے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ رہائی کے بعد انہوں نے غسل کیا، مہیا کردہ لباس پہنا اور شاہی دربار میں پہنچ گئے آپ نے اپنے طریقہ پر ”السلام علیکم“ کہہ کر بادشاہ کو سلام کیا، تو بادشاہ نے اس طریقہ کی تفصیلات معلوم کرنا چاہی آپ نے فرمایا، ہمارے کبار اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا یہی طریقہ ہے

جو کہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب دو سر قیدیوں کو یوسف علیہ السلام کی رہائی کا علم ہوا تو وہ سخت مغموم ہوئے کیونکہ داروغہ جیل نے آپ کو قیدیوں کا حاکم بنا رکھا تھا اور آپ ان کے ساتھ نہایت رحیم و شفیق تھے، تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق کے مدح تھے لہذا آپ کی جدائی سے ان پر گمبیر طاری ہو گیا فطری امر تھا تاہم یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ وہ شاہی دربار میں پہنچ کر ان کی خیر خواہی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ہر ممکن سہولت کا بندوبست بھی کریں گے۔

بہر حال بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے دربار میں لایا جائے اَسْتَحْلِصُهُ لِنَفْسِي میں انہیں اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا۔ یعنی آپ جیسے صاحب علم، صاحب خلق، بہادر اور پاکباز انسان کو اپنا مصاحب، مشیر یا وزیر بنا لوں گا۔ یہ بات تو اس وقت تک تھی۔ جب تک بادشاہ کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہونی تھی۔ پھر جب آپ دربار میں آئے فَلَمَّا كَلَمَهُ اور بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی، تو وہ آپ کی شخصیت سے مزید متاثر ہو گیا اور اس نے اُسی وقت اعلان کر دیا قَالَ اِنَّكَ اَلَيْسَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین کہ آج سے تم ہمارے پاس صاحب مرتبت اور صاحب قدر و منزلت ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ہم تمہیں ملک و قوم کا خیر خواہ اور امین سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم تمہارے ہر مشورے پر صواب دے دیں گے۔ اب تم غلام نہیں ہو بلکہ بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہو۔ غرضیکہ بادشاہ نے عزیز مصر کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے یہ اعزاز پانے کے بعد قَالَ اَجْعَلْنِي عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ملک مصر کے خزانوں پر

مقرر کردہ وہاں پرارض سے مراد مصر ہے۔ اَلْحَفِیْظُ عَلَیْہِ
 یٰ اَن لِّی حَفَظَتُکُمْ لَیْسَ بِاللّٰہِ اَوَّلُیِّیْنَ وَالْاَمُوں بِمَطْلَبِہِ کہ آپ
 نے یقیناً لایا کہ میں شاہی خزانہ کی پوری پوری حفاظت کروں گا، اور
 اسے بر محل خرچ کروں گا، جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔

یہاں پر مفسرین ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
 تو اللہ کے نبی اور کمال درجے کے زاہد تھے اور ایسے بندوں کو آخرت
 کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے مگر یوسف علیہ السلام نے دنیا کا ایک
 عہدہ خود طلب کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ایک یہ صفت
 بھی بیان کی ہے اِنَّا اَخْلَصْنٰہُمْ مِّنْ حَآلِصَۃٍ ذِکْرُی الدَّارِ (ص)
 ہم نے اُن کو آخرت کے گھر کے ساتھ خالص کر لیا ہے۔ وہ دنیا
 کی طلب نہیں کرتے۔

حضرت عبدالرحمن ابن سمرہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ
 کے قبیلے کے دو دروے کر آدمی بھی تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں
 پہنچے تو اُن دو آدمیوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی عہدہ طلب کیا
 چونکہ ابو موسیٰ اشعریؓ کو اُن کی نیت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ
 اپنے ساتھیوں کا سوال سن کر یہ اِشان ہو گئے۔ آپ نے حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں معذرت کی کہ اُن کے ساتھیوں نے ایسا مطالبہ کیا
 اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لَا نُوَلِّیْ عَلٰی ہٰذَا مَکَّ
 اَرَادَ اَوْ طَلَبَ یعنی جو شخص خود طالب ہوتا ہے ہم اسے مطلوبہ
 کام پر مقرر نہیں کرتے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ عہدہ اُن دو
 آدمیوں کی بجائے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو عہدہ دیا جنہوں نے اس
 کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث عہدہ فضا اور دیگر عہدوں سے متعلق

بھی سے کہ جو شخص خود کسی عہدہ کا طالب ہو اسے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے
محروم ہو جاتا ہے۔ اور جس کو خود کوئی عہدہ پیش کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ
کی تائید حاصل ہوتی ہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت
خزانہ کی ذمہ داری کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا، تو مفسرین کہہ فرماتے
ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی مفاد کے لیے کوئی عہدہ
طلب کرتا ہے، وہ تائید الہی سے محروم ہو جاتا ہے، مگر طالب کے
پیش نظر اگر دین کا مفاد اور مخلوق خدا کی بہتری ہو تو پھر اقتدار کا سوال کڑا
جائز ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اگر یہ عہدہ میں نے طلب نہ کیا
تو اس پر کوئی غیر مستحق آدمی متمکن ہو جائے گا جس کی وجہ سے لوگ ظلم کا
شکار ہوں گے تو پھر ایسا عہدہ خود طلب کرنا درست ہے اس کی مثال
ایسے ہی ہے کہ غرور و تکبر ناپسندیدہ فعل ہے مگر بعض مواقع پر یہی تکبر اللہ
کے نزدیک محمود ہو جاتا ہے۔ جب دشمن کے ساتھ ہمتا بلکہ ہونوڑ ہاں اکبر
اور تکبر کا اظہار دشمن کی بددلی کا سبب بن سکتا ہے جنگ خیر کے موقع
پر حضرت علیؑ نے بعض فخریہ اشعار کہے تھے جو کہ موقع کی مناسبت
سے تھے اور بالکل جائز تھے۔

اَنَا الَّذِي سَمَّيْتُ الْحَيَّ حَيْدَرًا
كَلَيْتَ غَابًا كَرِيهَةً الْمُنْظَرَا

میں وہ ہوں کہ جن کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے جنگل کے شیر کی مانند ہوں
جو دیکھنے والے کو دہشت زدہ کر دے مطلب یہ کہ بعض اوقات تکبر
کرنا اور خود عہدہ طلب کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اور اگر محض دنیا کے
مفاد کے لیے یا لوگوں پر ظلم و زیادتی کے لیے عہدہ طلب کیا جائے تو
یہ ناجائز ہوگا اور ایسا کرنے والا تائید الہی سے محروم ہوگا۔

اسی اصول کے پیش نظر بعض اوقات قاضی یا جج بنا ضروری ہو جاتا ہے
 اگر کوئی شخص مناسبت علم اور صلاحیت رکھتا ہے اور اسی عدم موجودگی
 میں کسی فاسق، فاجر اور ظالم آدمی کے قاضی بننے کے موقع موجود ہوں تو
 باصلاحیت آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی خدمات
 پیش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ موتہ کے موقع پر
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجاہدین کی قیادت کے لیے تین آدمی
 مقرر فرمائے تھے۔ یعنی زید بن حارثہؓ، جعفر طیارؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ
 آپ نے فرمایا تھا کہ حوادث کی صورت میں یہ تین سپہ سالار یکے
 بعد دیگرے فوج کی کمان سمجھالیں گے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر واضح
 ہوا کہ دشمن کی تعداد ایک لاکھ یا پونے دو لاکھ ہے۔ جب کہ ان کے
 مقابلے میں مجاہدین صرف تین ہزار کی تعداد میں تھے۔ جنگ شروع
 ہوئی تو مذکورہ تینوں جرنیل یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اس موقع
 پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے خود آگے بڑھ کر فوج کی قیادت سنبھال لی
 آپ نے اپنی خداداد صلاحیت کی بناء پر نہ صرف دشمن کو مرعوب کیا
 بلکہ اسلامی لشکر کو بچھاؤ نکال لائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب
 خلا پیدا ہو جائے تو بعض حالات میں حصول اقتدار لازم ہو جاتا ہے
 مگر ہمارے ہاں مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ دین اسلام اور مخلوق خدا کی
 خدمت کے جذبے سے اگر کوئی مولوی الیٹن میں کھڑا ہو جائے تو
 آوازے کئے گئے ہیں۔ یہ تو روٹیاں ہانک کر کھانے والے ہیں۔ انہیں
 سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے یہ اپنی نمازوں سے غرض
 رکھیں اور مکی نظام دوسروں کے سپرد کردیں۔ بہر حال یوسف علیہ السلام
 کے پیش نظر دین اور مخلوق کی خدمت جتنی آگے تک قحط ہوا کرتا ہے
 واللہ، اس لیے مکی معیشت کا باصلاحیت اور دیانتدار ہونا ضروری ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کی ذمہ داری
 خود اٹھانے کی پیش کش کر دی اور آپ کا یہ اقدام بالکل درست تھا
 یہاں پر کئی دوسرے مسائل بھی جنم لیتے ہیں منجملہ ان کے ایک
 یہ ہے کہ کیا کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا درست ہے۔ اس واقعہ
 کے تناظر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت ریان ابن دبید
 سلطان ہو چکا تھا لہذا اس کی ملازمت درست اور امتیاز تھا مگر محدثین
 کے نزدیک اس ضمن میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کہ
 وہ ایمان لے آیا ہو۔ اگر ایمان نہ بھی لایا ہو تو بھی یوسف علیہ السلام
 کے حق میں وہ بہر حال اچھا تھا اور اُس نے آپ کو جس عہدے
 پر فائز کیا اس کے مکمل اختیارات بھی آپ کو سونپ دیے تھے۔
 بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے خود اپنے تمام اختیارات
 بھی یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے، آپ کو تخت پر بٹھا
 کہ آپ کے سر پر آج بھی رکھا اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی انار کر دی
 دی۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ تاج کا پہننا تو ہمارے لیے غیر متعلقہ
 بات ہے البتہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے انگوٹھی بطور
 ضرورت استعمال ہوتی رہی ہے۔ غرضیکہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام
 کو کلی اختیارات دے دیے اور خود بہائے نام بادشاہ رہ گیا۔ یہودیوں
 کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خود مختاری
 بادشاہ کی کونسل کے مشورے سے عمل میں آئی تھی اور سب کے بالاتفاق
 اس امر کی منظوری دی تھی۔ بہر حال محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ
 اگر کسی عہدے دار کو خلاف شرع کسی کام پر مجبور کیا جائے تو ایسا عہدہ
 قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو کافر حکومت
 میں بھی عہدہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

غیر مسلم
 کی ملازمت

انگریزی دور میں مسلمانوں کو بڑی بڑی جاگیریں اور عہدے دے کر ان سے غلط کام کرانے لگے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے قتل کر دیا گیا مسلمان ملک پر حملہ کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا اور شریعت کی خلاف ورزی کے دوسرے کام کرانے لگے، جو قطعاً رد نہ تھے اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور دوسرے بزرگان فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غیر مسلم حکومت میں عہدہ قبول کرنا جائز نہیں علمائے کرام نے انگریزی فوج کیں بھرتی کے خلاف فتویٰ دیا کیونکہ انگریز مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانا چاہتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ذریعے عراق پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کی خوب پٹائی کر دینی، عربوں اور ترکوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، چنانچہ فوجی بھرتی کے خلاف فتوے کی پاداش میں علما کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، مولانا محمد علیؒ، مولانا شوکت علیؒ، ڈاکٹر سید الدین کچلو، پیر غلام محمد سندھیؒ، جیسے اکابرین ملت نے بڑے مصائب اٹھائے حتیٰ کہ مولانا مدنیؒ کو دو سال تک کھڑی بیڑیوں کی سزا بھگتنا پڑی۔ تاہم اگر غلط کام نہ لیا جائے تو پھر غیر مسلم حکومت میں بھی عہدہ قبول کرنا روا ہے، یوسف علیہ السلام کے عمل میں باقی لوگوں کے لیے اسوہ موجود ہے۔

یوسف علیہ
السلام
کا حصول
اقتدار

الغرض! یوسف علیہ السلام کی خواہش پر بادشاہ وقت نے آپ کو خزانوں کا نگران مقرر کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
اور اس طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔
اللہ نے آپ کو ایسا موقع فراہم کیا کہ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ رِزْقُكُمْ
آپ جہاں بھی چاہتے جگہ پکڑتے، انہیں کسی جگہ آنے جانے میں

کوئی رکاوٹ نہ تھی، ملک میں بادشاہ کا سا اعزاز حاصل تھا۔ اللہ نے فرمایا نُصِيبْ بِرَحْمَتِنَا مَرْجًا نَشَاءُ ہم اپنی مہربانی جے چاہتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ وَلَا تُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کمرے۔ یوسف علیہ السلام محسن ہیں سے تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیں تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا مگر آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔

یہ دنیا و عقبیٰ کے قدر یافت
کہ او جانب صبر و تقویٰ شتافت

دنیا اور عقبیٰ دونوں مقامات پر مرتبہ وہی پاتا ہے جو صبر اور تقویٰ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں یکجا
موجود تھیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ منصب عطا فرمایا اور آخرت کا درجہ تو بہر حال اللہ کے ہاں موجود ہے۔

زلیخا سے
نکاح

کسی صحیح روایت میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے مگر تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پر فائز ہو گئے تو انہی دنوں میں فوطیہ فارغیزہ مصر فوت ہو گیا اور بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے بھی اس نکاح کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے افرہیم اور فتا بھی پیدا ہوئے۔ پھر افرہیم سے فون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع کے والد ہیں۔ افرہیم کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام حمتر تھا اور جو ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، کیا یہ بات اُس سے بہتر

نہیں ہے جبکہ طرف تو مجھے دعوت دیتی تھی۔ اس پر زلیخا نے معذرت کی اور کہا، اے اللہ کے نبی! میرا خاوند کمزور اور بے رغبت تھا۔ جب کہ میں جوان تھی اور تمہارے حسن و جمال کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی۔ تفسیری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ سے اغزاز ہانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو زلیخا آپ کی شان و شوکت کو دیکھ رہی تھی فضیل بن عیاضؓ کا مقلد ہے کہ اُس وقت زلیخا نے کہا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ عَبْدًا مَّملُوكًا بِطَاعَتِهِ سَبَّ تَعْرِيفِ اس اللہ کے لیے ہے جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنادیا وَالْمَلُوكَ عَبْدًا بِمَعْصِيَتِهِ اور بادشاہوں کو انکی معصیت کی وجہ سے غلاموں سے بھی بدتر بنادیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَجْرُ الْأَجْرَةَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے
لیے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا۔ آخرت کے مراتب اور درجات
لو کہیں بڑھ کر ہیں اس سے جو کچھ انہیں اس دنیا میں نصیب ہوا۔

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۵۸ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ؕ أَلَا تَرَوْنَ
أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۵۹ فَإِنْ لَّمْ
تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝۶۰
قَالُوا سَتَرَاوُدَ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝۶۱ وَقَالَ
لِفَتْنَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۶۲

ترجمہ :- اور آئے یوسف (علیہ السلام) کے بھائی اور ان کے پاس داخل ہوئے
تو آپ نے انکو پہچان لیا۔ اور وہ آپ کو نہیں پہچانتے تھے ۵۸
اور جب تیار کر کے دیا اُن کو اُن کا سامان تو کہا (یوسف نے)
لانا میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو، کیا تم نہیں دیکھتے
کہ میں پورا پورا دیتا ہوں اناج اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے
والا ہوں ۵۹ پس اگر تم اُس کو نہ لا سکو میرے پاس تو
میرے پاس تمہارے لیے کوئی اناج نہیں ہو گا اور پھر میرے قریب

بھی نہ آنا (۶۰) وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور اُس کو اس کے پپ سے پھلائیں گے ، اور بیشک ہم ایسا کرنے والے ہیں (۶۱) اور کہا (یوسف نے) اپنے خدمت گاروں سے کہ ڈال دو ان کی پونجی ان کے سامان میں ، شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں جب یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں ، اور شاید کہ یہ پھر واپس آئیں (۶۲)

گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب شاہ مصر کو اُس کے خواب کی تعبیر مل گئی تو اُس نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا مگر آپ نے اپنے خلاف ٹکائے گئے الزام کی صفائی تک جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے مصر کی معزز خواتین کو طلب کر کے یوسف علیہ السلام کی بے گنہی کے متعلق تسلی کر لی تو آپ جیل سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچے۔ بادشاہ آپ کے علم و فہم اور عقل و دانش کا تو پہلے ہی معترف ہو چکا تھا ، جب اُس نے آپ سے گفتگو کی تو مزید گرویدہ ہو گیا ، اور آپ کو اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود امور خزانہ کی ذمہ داری اٹھانے کی پیش کش کی جسے بادشاہ نے منظور کر لیا اور آپ کو وزیر خزانہ کا منصب سونپ دیا۔

رابط آیات

اسی اثنا میں بادشاہ کے خواب کے مطابق ملک میں خوشحالی کے سات سالوں کا آغاز ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر کے ساتھ وافر غلے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہر سال جتنا اناج ضرورت سے زیادہ ہوتا آپ اُس کے خوشے ہی سٹور کرتے رہتے تاکہ یہ محفوظ شدہ غلہ قحط کے اگلے سات سالوں میں کام آ سکے۔

یوسف کی
حسن تدبیر

جب فراوانی کے سات سال ختم ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس کثیر مقدار میں غلہ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد قحط کا زمانہ شروع ہو گیا ، بارش بند ہو گئی ، زمین کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ جب پانی ہی نہ رہا تو غلہ کیسے پیدا ہوتا۔ نہ صرف ملک مصر بلکہ ارد گرد کا پورا خطہ بھی زبردست قحط کا شکار ہو گیا۔ کنعان ، فلسطین اور یروشلم کے علاقے بھی قحط

کی زدیں آگئے اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اس دوران میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاہ مصر کے پاس وافر غلہ موجود ہے، بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند ہے جو بھی اس کے پاس چلا جائے وہ اُسے اناج دیکر لوٹتا ہے، چند کچھ غلہ حاصل کرنے کے لیے مدین، شام، فلسطین اور کنعان وغیرہ سے لوگ مصر کی طرف جانے لگے۔

عالمی قحط

تاریخ عالم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے خوفناک قحط پڑے حتیٰ کہ یورپ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں تو بہت سے قحطوں کا پتہ چلتا ہے۔ انگریزی دور کے آخری زمانے یعنی ۱۹۴۵-۴۶ء میں بنگال میں زبردست قحط رونما ہوا۔ جس سے نوے ہزار افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس وقت پنجاب اور سرحد وغیرہ کے لوگوں نے بنگالیوں کی حسب توفیق مدد کی۔ تاہم وہاں پریشانی ضرورت کی اس قدر قلت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک من چاول یا ایک ساڑھی پانچ سو روپے میں بھی دستیاب نہ تھی۔ اس صدی کی ابتدا میں بھی برصغیر میں بڑے بڑے قحط پڑے شمالی علاقہ جات کو مہتان، الائی، سندھ وغیرہ جو اس وقت آزاد علاقے تھے، خوفناک قحط کا شکار ہو گئے بہت سے لوگ ان علاقوں سے نقل مکانی کرتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے ہماری اپنی بستی کے قریب سے عام شاہراہ گزرتی تھی۔ والدہ مرحومہ نے ہمیں بتایا کہ قحط کے زمانے میں لوگ اس راستے سے گزرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دوران کوئی چھ سات فٹ قد کی لمبی بڑی عورت راستہ چلتے ہمارے گھر آگئی۔ بیچاری ٹھوکر اور بیماری سے مدھال ہو رہی تھی حتیٰ کہ وہ کچھ بولنے سے بھی عاجز آچکی تھی۔ والدہ نے اسے چاولوں کی ایک پلیٹ پیش کی۔ اس نے ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو بیہوش ہو کر گمہ پڑی اور اُسکی روح قحط عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہماری بستی کے

قریب ہی ایک ٹیلے پر بہت سی قبریں تھیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ قحط کے دوران سفر کرنے والوں کی قبریں ہیں۔

ابن بطوطہ آٹھویں صدی کا عظیم سیاح گزر رہا ہے۔ یہ دنیا بھر میں واحد سیاح ہے جس نے تائیس برس تک سیاحت کی اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھرا۔ یہاں برصغیر میں بارہ برس تک پھرتا رہا، اس کے علاوہ وہ جزائر شرق الهند، چین، یام اور عقیٰ لینڈ وغیرہ گیا۔ اب تو تیز رفتار سواریاں میسر ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر کی سیاحت نہایت آسان ہو گئی ہے مگر ابن بطوطہ کے زمانے میں سفر طے جان جو کھجور کا کام تھا۔ اس شخص نے اپنے سفر نامے میں کئی قحطوں کا ذکر کیا ہے کہتا ہے کہ بعض مقامات پر ایک دینار میں ایک روٹی یا پانی کا ایک گلاس بھی مشکل میسر آتا ہے۔ کھانے کی ایک بری ایک سو دینار میں نہیں ملتی تھی۔ یہ شخص مراکش کا رہنے والا تھا اور اپنی عمر کے آخری حصے پر وہیں پہنچ کر فوت ہوا۔

قیمت پر مبنی

بہر حال جب مصر میں قحط پڑ گیا اور بیرونی ممالک کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف آنے لگے تو ملک میں غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے ایک طرف اندرون ملک انداز کی مسلسل فراہمی کا مسئلہ درپیش تھا اور دوسری طرف دوسرے ممالک کو بھی مناسب مقدار میں غلہ کی فراہمی مطلوب تھی۔ ایوسف علیہ السلام نے ان حالات سے بھرپور ہونے کے لیے دو نہایت اہم فیصلے کیے۔ آپ نے اندرون ملک غلے کی قیمتیں مقرر کر دیں تاکہ کوئی شخص مشکے داموں غلہ فروخت نہ کر سکے اور ملکی ضروریات بلا روک ٹوک پوری ہوتی رہیں۔ آپ نے دوسرے فیصلہ یہ کیا کہ غیر ممالک سے آنے والوں کے لیے ایک مقدار مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کوئی شخص انداز حاصل نہیں کر سکے گا چنانچہ باہر آئے ہوئے ہر شخص کو اپنے ایک سواری اونٹ یا چر وغیرہ کے بوجھ کے برابر غلہ

دینے کا حکم دیا اور اس طرح کوئی شخص ایک بوجھ سے زیادہ انداز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا
 فائدہ یہ ہوا کہ اندر من ملک بھی غلے کی قیمتیں محفوظ سطح پر رہیں اور بیروں ملک بھی انداز زیادہ
 سے زیادہ لوگوں تک پہنچا رہا۔ جس سے ملک کا خزانہ بھی بھر گیا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں
 کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصد تو عقیدہ توحید، ایمان، نیکی
 اور اخلاق کی تعلیم ہے، مگر ان کی بعثت کا ایک اہم مقصد لوگوں سے
 ظلم کو دور کرنا بھی ہے۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں غیر معمولی حالات
 پیدا ہو جائیں اور یہ خطر لاحق ہو کہ لوگوں سے من مانی قیمت وصول
 کر کے ان پر ظلم کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں حکمران کے لیے
 اشیائے صرف کی قیمتوں پر کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے عام حالات
 میں جب کہ اشیائے صرف کی فراوانی ہو، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ تجارت کو کھٹلا چھوڑ دیا جائے اور کسی چیز کی قیمت پر کنٹرول نہ
 کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سے
 بھاؤ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا
 تجارت کو آزاد چھوڑ دو تا کہ کسی پر زیادتی نہ ہو۔ فرمایا اگر میں قیمت
 مقرر کر دوں اور اس سے کسی پر زیادتی ہو، تو یہ درست نہیں۔
 امام محمدؒ کے مطابق اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے
 فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو
 دور کرنے کے لیے قیمتیں پر کنٹرول کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے قحط کے دوران انداز کی بہم رسانی
 کا بہترین انتظام کیا جبکہ بدولت مخلوق خدا سے ایک بہت بڑا خطہ
 طمیل گیا۔ نویں صدی کے بزرگ امام محمد بن محمد یوسف التتبی ۸۳۳ھ نے وعظ نصیحت
 کے موضوع پر ”الزہر الفاسخ“ (پھٹنے والی خوشبو) نامی کتاب لکھی ہے

جس میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک محتاج آدمی غلہ لینے کے لیے آیا۔ آپ نے اس کو ایک عام صاع (تقریباً چار سیر) غلہ عطا فرمایا۔ اس نے عرض کیا، حضرت! اس سے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے کچھ مزید دیجئے۔ اسی پر آپ نے اسے ایک صاع مزید دے دیا۔ پھر وہ شخص کئے لگا کہ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو یقیناً _____ آپ مجھے راضی کرتے۔

یوسف علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ وہ وہی شخص ہے جس نے صرف چار ماہ کی عمر میں آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی۔ جب زلیخا نے آپ کی قمیص پھاڑ دی تھی تو میں نے ہی بول کر کہا تھا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصور وار اور یوسف بے گناہ ہے۔ چنانچہ اس بات سے یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس شخص کو ایک سوارب انج اور ایک سو دینار بھی دینے کا حکم دیا۔ ایک اردب میں صاع کے برابر ہوتا ہے اور اس طرح آپ نے اس شخص کو دو سو من غلہ عطا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف! جس شخص نے آپ کے حق میں ایک گواہی دی آپ اس پر اتنا خوش ہوئے کہ اے ایک سوارب انج دیدیا اور جو شخص صبح شام میری توجہ کی گواہی دیتا ہے اور میرے نبی کی نبوت کی شہادت دیتا ہے میں اس پر کتنا خوش ہوتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ قحط کے زمانے میں جب لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے تو یہ خبر سن کر بھی پہنچی اور پھر شاہ مصر کی فیاضی کا حیر چا سُن کر برادران یوسف بھی مصر آئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوْسُفَ اور یوسف علیہ السلام کے

برادران
یوسف
کی مصر آمد

بھائی بھی سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْكَ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ تو آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُّسَكِرُونَ اور بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ اُن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ جس بھائی کو انہوں نے پہلے کنوئیں میں گرایا، پھر قلعے والوں کے ہاتھوں سے داسوں فروخت کر دیا، وہ ملک مصر کا خود مختار حاکم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسی کے سامنے غلے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حکومتی آداب کا تقاضا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے زیادہ قریب بھی نہ جاسکتے تھے۔ برخلاف اس کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا مگر اپنا تعارف نہیں کر لیا۔ ظاہر ہے کہ تب سے ۳۸ تا ۴۰ سال پہلے یوسف علیہ السلام بھائیوں سے جدا ہوئے تھے تو بھائی اس وقت بھی جوان تھے اور اتنے غرضہ کے بعد بھی ان کی شکل و صورت میں کوئی خاص تغیر واقع نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے اُن کو آسانی سے پہچان لیا۔ آپ نے بھائیوں سے اُن کے اور اُن کے ملکی حالات دریافت کیے مگر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہ کی۔

جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام بیرون ملک سے آنے والے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور انکو اعزاز کے ساتھ ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی پورا پورا اعزاز دیا اور ان کی همان نوازی میں کوئی کمزوری چھوڑی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل شہر کا فرض ہے کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو باہر سے زیادہ سے زیادہ تاجر آئیں گے۔ جس سے

ملک کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ اشیاء صرف کی فراوانی ہوگی۔ اور ملک
 ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر تاجروں کیساتھ
 بدسلوکی کی جائے گی، ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا جائے گا۔ ان
 کا مال چھین لیا جائیگا تو وہ دوبارہ اس طرف آنے کی غلطی نہیں کریں گے
 نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر ملکی تجارت کمزور پڑ جائے گی۔ اشیاء صرف کی قلت
 پیدا ہوگی اور اس طرح ملک تنزل کی طرف جائے گا۔ شاہ صاحب نے
 دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ معاشرے کے غریبوں، محتاجوں، اور
 یتیموں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارا معاشرہ ترقی کرے۔ اس طرح
 معاشرتی مسائل کم ہوں گے اور ملک آسودگی کی طرف پیش قدمی کرے گا۔
 بہر حال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب خاطر داری کی
 اور پھر انہیں دستور کے مطابق غلہ بھی دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ
بِحَبْلَازِهِمْ جب ان کا سامان تیار ہو گیا، اور اپنے وطن واپس جانے
 لگے تو يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان سے الوداعی ملاقات میں فرمایا قَالَ
اَسْوِفِيْ بَابُجَّ لَكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ میرے پاس لے آنا اپنے بھائی
 کو جو تمہارے باپ میں شریک ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مراد اپنے سگے
 بھائی بن یامین سے تھی جس کا ذکر خود آپ کے بھائی کر چکے تھے کہ
 وہ باپ کی خدمت کے لیے کنعان میں ہے اور ہمارے ساتھ نہیں
 آ سکا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ برادرانِ یوسف نے اپنے اپنے حصے
 کا غلہ لینے کے بعد یوسف علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ ان
 کے نابینا باپ اور چھوٹے بھائی کا حصہ بھی امیں دیا جائے وہ بوجہ
 ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ان دونوں کا حصہ
 بھی بھائیوں کو دے دیا تھا، تاہم آئندہ کے لیے یہ شرط عائد کی تھی کہ
 جب دوبارہ آؤ تو اپنے گیارہویں بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ سمجھا جائے

بن یامین
 کو لائے
 کی فرمائش

گا کہ تم نے دروغ سے کام لے کر اُس کا حصہ ناجائز طور پر وصول کر لیا ہے
 فرمایا اَلَا تَرَ قَدْ اَخَذْتَ اَوْ فِي الْكَيْدِ يَدٌ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے
 کہ میں پورا پورا دیتا ہوں یعنی کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا وَاَنَّا خَيْرُ الْفَضْلِيْنَ
 اور میں بہتر نعمان داری کرنے والا ہوں۔ میں نے تمہیں عزت کے ساتھ
 رکھا ہے، تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ لہذا اگلی دفعہ تم اپنے بھائی کو
 ضرور ہمراہ لانا۔ فَاِنْ كُنْتُمْ تَقُوْنُ فِدَاۗءَ اور اگر تم اسے ساتھ نہیں لاؤ
 گے فَلَا كَيْدَ لَكُمْ عِنْدِي تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی
 مانج نہیں ہوگا، یعنی تمہیں بھی کچھ نہیں دوں گا، لہذا وَلَا تَقْرَبُوْا پھر
 میرے قریب بھی نہ آنا، ورنہ تمہیں مایوس لوٹنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام
 نے یہ سخت مشروط کر دی۔

میاں پر جھگڑا يَجْهَلُ اَزْهَمُوْا کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ جہاز سامان
 کو کہتے ہیں اور جہیز بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ شادی کے موقع پر بچی
 کو جہیز دینا تو فرض ہے۔ نہ واجب اور نہ سنت مؤکدہ، بلکہ حسب استطاعت
 مستحب ہے مگر ہمارے ہاں اس چیز نے لعنت کی صورت اختیار کر
 لی ہے جس کی وجہ سے اکثر شادیاں بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی التوا
 میں پڑی رہتی ہیں اور جبکی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا
 ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو بیٹی کو جہیز دے، اس میں
 کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہر غریب آدمی بھی بھاری بھر
 کم فرخیز، فریج اور ٹیلیوژن جیسی لغویات دینے کی کوشش کرے گا، تو
 معاشرتی خرابیوں کا باعث ہوگا اور یہی جہیز ایک لعنت بن کر رہ جائیگا
 ایسا کہ نامحض رواج اور تہیوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔

بہر حال ایک طرف تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ
 وہ آئندہ بن یامین کو ساتھ لائیں اور دوسری طرف جب اُن کا غلہ بھرجا رہا

تھا تو آپ نے وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ اپنے خدام سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی بھی ان کے کجاووں یعنی ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ وہ جو بھی درہم یا دینار لائے تھے، اس اعتبار سے ان کے سامان میں رکھ دو کہ انہیں علم نہ ہو سکے۔

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اِذَا انْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ شَاءَ کہ یہ اسے پہچان لیں جب کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ اور لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور شاید اسی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ مصر آئیں۔ اس پونجی کی بنا پر واپس آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ واپس جا کر اپنی رقم واپس پائیں گے تو سمجھیں گے کہ غلطی سے آگئی ہے لہذا دیاننداری کا تقاضا یہ ہے کہ اُسے واپس لوٹا یا جائے اور اسی بہانے سے دوبارہ مصر آجائیں گے۔ وہ اسے اپنی ایمانداری کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں اور رقم واپس لوٹا کر اس امتحان میں پورا اتر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو اور اپنی رقم دوبارہ اپنے پاس پانچ کر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہی رقم لے کر دوبارہ آجائیں گے بلکہ ان یوسف کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اُس شخص نے ہمارے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا ہے لہذا دوبارہ جا کر اُس سے کمزیر فائدہ اٹھانا چاہیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے بہر حال خدام نے بلکہ ان یوسف کی رقم بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دی اور وہ لوگ اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔

وما ابرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس ہفتم ۱۷

آیت ۶۳ تا ۶۶

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ
 فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتِلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾
 قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ
 أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ
 الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا
 بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ
 بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ
 أَخَانًا وَنَزِدُّادَ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾
 قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا
 مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِيَني بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا
 آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

ترجمہ: پس جب وہ (برادران یوسف) واپس لوٹے اپنے

والد کے پاس تو انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ! روک

دیا گیا ہے، ہم سے اناج، پس بیچ دے ہمارے ساتھ

ہمارے بھائی کو تاکہ ہم باپ کر لائیں (اناج) اور بیشک

ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں (۶۵) کہا اس

(یعقوب) نے، میں۔۔۔ نہیں اعتبار کرتا تمہارا اس پر مگر میکہ

میں نے اعتبار کیا تھا تمہارا اس کے بجائی پر اس سے پہلے
 پس اللہ ہی ہے بہتر حفاظت کرنے والا اور وہ سب سے
 بڑھ کر مہربان ہے (۶۴) اور پھر جب انہوں نے کھوٹا اپنے
 سامان کو تو پایا انہوں نے اپنی پونجی کو کہ لوٹا دی گئی ہے اُن
 کی طرف، تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ! ہم کیا تلاش کرتے
 ہیں؟ ہماری یہ پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف، اور ہم
 اناج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں
 گے اپنے بجائی کی۔ اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا
 بوجھ، یہ اناج تو بہت تھوڑا ہے (۶۵) کہا (یعقوب علیہ السلام نے)
 میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ
 دسے دو تم مجھ کو خدا کا پختہ عہد کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے
 میرے پاس، سوائے اس کے کہ گھیر لے جاؤ۔ جب دسے
 دیا انہوں نے پختہ عہد تو کہا (یعقوب نے) اللہ تعالیٰ اس
 بات پر نگبان ہے جو ہم کہتے ہیں (۶۶)

رابط آیات

قسط کے زمانے میں جب برادران یوسف غریبہ کے لیے مصر پہنچے تو یوسف
 علیہ السلام نے اُن کو پہچان لیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُن کی همان نوازی
 کی۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو اُن کی لائی ہوئی پونجی بھی اُن کے سامان میں رکھ دی
 کہ یہی پونجی اُن کے دوبارہ مصر آنے میں
 مددگار ثابت ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اُن کو تاکید کی کہ جب دوسری دفعہ مصر آئیں تو اپنے
 چھوٹے بجائی کو بھی ہمراہ لائیں ورنہ وہ مصر آنے کی کوشش نہ کریں، انہیں اناج نہیں دیا
 جائے گا، تو رات کے حوالے سے مفسرین کرام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
 نے اپنے بھائیوں میں سے شمعون کو روک لیا تھا جو کہ اُن کے ہاتھ میں سب سے بہتر

لے رکھتا تھا، اور یہ بھی کہ آپ نے بن یامین کے حصے کا غلہ باقی بچائیوں کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ جب اُس کو لاؤ گے تو اس کا غلہ بے کار ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لے کر اپنے وطن واپس آ گئے۔

اب بات آگے چلتی ہے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف تو اس سے سارا ماجرا اس طرح ذکر کیا قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم سے انج روک دیا گیا ہے فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں مَنْكُتِلَ تاکہ ہم باپ کو انج لائیں وَلَنَا لَهُ الْخِفَظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے لگے ہیں کہنے لگے کہ مصر کے بادشاہ نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی انج نہیں ملے گا۔ انج اور پانی انسان بلکہ ہر جاندار کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور اس کے لیے ہر انسان مجاہد کر رہا ہے کیونکہ بقائے حیات کیلئے مجاہد (STRUGGLE) سترگل ہے۔

ضروری ہے جو شخص ضروریات زندگی کی سبب رسانی کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے جو کہ قطعی حرام ہے۔ کہنے لگے بقائے حیات کے لیے انج کی ضرورت ہے۔ اور وہ بن یامین کو ساتھ لے جانے بغیر حاصل نہیں ہوگا، لہذا آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی ایسی طرح نگہداشت کریں گے۔

بن یامین
کے لیے
فہمائش

باپ کا
جواب

اس فرمائش کے جواب میں قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ میں نہیں امین سمجھتا تم کو یا نہیں اعتبار کرتا تم پر اس بچے کے متعلق مگر اسی طرح کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے متعلق کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں تم نے

میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم نے اُس کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا
مگر اُس کو بھانہ سکے اور یوسف علیہ السلام کو ضائع کر دیا، اب اسی
قسم کا اعتماد میں بن یا مین کے بارے میں بھی کرتا ہوں، یعنی دوسرے
لقطوں میں میں تم پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ تم پہلے ایک دفعہ ناکام
ہو چکے ہو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی ہو
اُسے اُس غلطی سے آگاہ کر دینا چاہیے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں
کی سابقہ غلطی اُن کو یاد دلادی اور بتا دیا کہ تم پہلے ہی قصور وار ٹھہرائے
جا چکے ہو، لہذا اب میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں۔ تاہم خاندان کی
ضروریات کے لیے چونکہ زیادہ غلے کی ضرورت ہے اس لیے میں
بن یا مین کو تمہارے ساتھ بھیجے پر مجبور ہوں وگرنہ میں تم پر اعتماد کھو
چکا ہوں۔ اس کے باوجود میں اُسے سپرد خدا کرتا ہوں قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ
حَفِظْنَا النَّبِيَّ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، میں اسی کی سپرداری
میں بچے کو دیتا ہوں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر
مہربانی کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔
الْمُؤْمِنُ لَا يُلْدَغُ مِنْ حَجَرٍ كَمَثَلَيْنِ یعنی مومن ایک سوراخ سے
دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی طرف سے
بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ بن یا مین کو خوشی خاطر سے بھیجے پر
آمادہ نہ تھے۔

یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان یہ مکالمہ اُن کے
واپس پہنچتے ہی شروع ہو گیا۔ جب کہ انہوں نے ابھی تک مصر سے لایا
جانے والا سامان کھولا بھی نہیں تھا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ
اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ
إِلَيْهِمْ تو پائی انہوں نے اپنی پونجی واپس لوٹائی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا

بیٹوں کی
طرف سے

کہ غلے کی قیمت کے طور پر جو رقم وغیرہ انہوں نے مصر کے خزانے میں جمع کرائی تھی، وہ اُن کے سامان میں موجود ہے۔ اس پر انہیں باپ کو قائل کرنے کے لیے ایک اور دلیل میسر آگئی۔ قَالُوا يَا بَنَاتَا كُنَّ لَكُمْ ہمارے باپ! مَا بَنَيْتُمْ لَكُمْ ہم اور کیا چاہتے ہیں۔ وَكَيْفَ هٰذَا بِمَصْرَعَتِنَا وَدُكَّتْ اِلَيْكُنَا یہی ہماری پونجی جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ شاہ مصر نے ہمیں غلہ بھی دے دیا ہے اور قیمت بھی وصول نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ نے دانستہ طور پر اُن کی رقم واپس کی ہے عزت و احترام سے محض ایسا ہے۔ مہمان نوازی کی ہے اور غلہ بھی دیا مگر قیمت بھی نہیں لی۔ چونکہ بادشاہ ہم پر اتنا مہربان ہے آپ ضرور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ اناج لاسکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَنَصِيحَةُ اَهْلِنَا اور ہمیں اپنے خاندان کے لیے اناج کی ضرورت بھی ہے لہذا ہم دوبارہ اناج لائیں گے وَنَحْفَظُ اَخَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے وَنَزِدُّكَ كَيْلَ بَعِيٍّ اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہم زیادہ بھی لائیں گے۔ جب ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کے حصے کا غلہ بھی ملے گا۔ ذٰلِكَ كَيْلٌ لِّكَسِبِي یہ اناج جو اب ہم لائے ہیں۔ یہ ہماری ضروریات سے کم ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی صورت میں مصر جاسکے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو بھی ہمراہ لے جائیں اور اپنے علاوہ اس کا اونٹ بھر غلہ بھی لے کر آئیں۔

اس واقعہ سے یہ قرینہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامان سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں کسی غیر کا حق متعلق نہیں ہے تو پھر ایسی چیز میں تصرف کرنا روا ہوگا۔ بادشاہ کا حسن سلوک، مہمان نوازی اور مہربانی اس بات کا قرینہ تھیں کہ بادشاہ نے یہ پونجی از خود واپس کی ہے، لہذا اس کا دوبارہ استعمال جائز تھا۔ البتہ اگر کسی چیز کے متعلق شبہ ہو کہ یہ

سکتی ہے یعنی اگر فلاں شخص فلاں تاجر کچ اور فلاں مقام پر حاضر نہ ہوا تو اس کے بدلے میں ضامن ماخوذ ہوگا۔

اسباب اور توکل فرمایا: فَلَمَّا اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ جب بیٹوں نے باپ کو پختہ عہد دے دیا اور بن یامین کی واپسی کے ضامن بن گئے قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہماری اس بات چیت پر اللہ ہی نگہبان ہے۔ ہم تو تمام اعلیٰ طبعی تدابیر اختیار کر رہے ہیں مگر اختیار سارا اُسی کا ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عہد و پیمان اور ضمانت تو لی جاسکتی ہے مگر اعتماد صرف خدا کی ذات پر ہی ہو سکتا ہے، پیغمبرانہ توکل اور ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اسباب مباح ہیں، انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مگر بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں توکل علی اللہ کی بڑی تاکید آئی ہے جیسے اگلی آیت میں ہی آکر ہے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْ اَلْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ (ابراہیم) اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران) مومن صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہر حال تمام انبیاء کا مشن اور طریقہ یہی ہے کہ ہر کام میں ضروری اسباب اختیار کرو مگر ان پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اسباب پر نہیں بلکہ مشیتِ ایزدی پر ہے لہذا بھروسے کے لائق وہی ہے یہی بات یعقوب علیہ السلام نے بھی اس موقع پر فرمائی۔

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا
 مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي
 عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ
 يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

ترجمہ :- اور کہا (یعقوب علیہ السلام نے) اے میرے بیٹو! نہ داخل

ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے ، اور

میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے ۔ نہیں ہے

حکم مگر اللہ کے لیے ۔ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر

چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے لوگ بھروسہ کریں ﴿۶۷﴾ اور جب وہ

داخل ہوئے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے ،

نہیں تھے وہ کہ بچا سکتے ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز

سے ۔ نہیں تھی مگر ایک بات یعقوب علیہ السلام کے جی میں

جس کو انہوں نے پورا کیا ، اور بیشک وہ علم والے تھے اس

وجہ کہ ہم نے اُن کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں
جلتے (۶۸)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بیان ہو رہا ہے وہ مصر سے
انج لے کر اپنے باپ کے پاس واپس کنگان آئے تو سفر کی ساری داستان سنائی اور
یہ بھی بتایا کہ جب تک آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمراہ نہیں بھیجیں گے، آئندہ
انج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ پہلے بھی تم
میرے ایک بیٹے کو ساتھ لے جا کر ضائع کر چکے ہو اور اب دوسرے کو بھی لے جانا
چاہتے ہو۔ تاہم چونکہ مجبوری ہے، انج بھی لانا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی ذات پر
بھروسہ رکھتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو بھیجنے پر آمادہ ہوتا ہوں، وہی اس کی حفاظت
کرے گا اور وہ سب بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

روانہ کرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا
اور اُسے ضرور واپس لانے کی ضمانت بھی لی۔ تفسیری روایات میں آئندہ کہ یعقوب
علیہ السلام کا ایک بیٹا شمعون تو پہلے ہی مصر میں ٹھہر گیا تھا۔ باقی نو بھائی سب چھوٹے بھائی
بن یامین کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور باپ کی نصائح پر عمل کرنے کا
عہد بھی کیا۔

متفق نزول
سے داخلہ

مخبر دیگر نصائح کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکیث نصیحت بھی کی
وَقَالَ يَبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ فَرِيَا لے میرے بیٹو! ہر
مصر میں کسی ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا وَاَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
مُتَفَرِّقَةٍ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ قدیم زمانے میں شہروں کے گرد
فصیل بنانے کا رواج ہوتا تھا اور شہر میں داخلے کے لیے اس کی مختلف سمتوں میں
بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے تھے۔ یہ گھر انوار چھوٹا سا شہر ہے جس کی زیادہ تر
آبادی رنجیت سنگھ کے زمانہ میں شروع ہوئی۔ تاہم اس شہر کے چاروں طرف

بھی فصیل فنی جس میں لاہوری دروازہ، سیالکوٹی دروازہ، گمہ جاکھی دروازہ، کھیالی دروازہ وغیرہ کے نام سے مختلف گیٹ تھے اور شہر میں داخلہ انہی دروازوں سے ہوتا تھا۔ اس قسم کے انتظامات کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ کوئی بیرونی حملہ آور یا چور ڈاکو شہر میں آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے تھے، رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور چاروں طرف فصیل کے اوپر چوکیدارہ نظام ہوتا تھا اب شہری آبادی کا نظام بحیر تبدیل ہو چکا ہے تنگ مکانوں، تنگ بازاروں اور تنگ گلیوں کی بجائے اب کھلی آبادی کو پسند کیا جاتا ہے، نیا شہر آباد ہوتے وقت سینکڑوں سال کی پیشگی منصوبہ بندی کر کے کھلی سڑکیں اور کھلے پلاٹ رکھے جاتے ہیں۔ اب شہروں کی حفاظت کا انتظام بھی بحیر تبدیل ہو چکا ہے اور تمام کام سائنسی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔

بغداد بھی اپنے دور میں بہت بڑی آبادی کا شہر تھا بنصور عباسی کے زمانے میں جب اس کی تعمیر ہوئی تو اس کے ارد گرد دو بڑی بڑی فصیلیں بنائی گئیں اور داخلے کے لیے مختلف اطراف میں گیٹ بنائے گئے۔ آج تو دنیا بھر میں شہروں کی آبادی کروڑوں تک پہنچ چکی ہے، جاپان کا ٹوکیو، چین کا پکنگ اور سنگھائی اور انگلینڈ کے لندن کی آبادی ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ برصغیر میں کلکتہ اور ممبئی بڑے شہر ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ لاہور تو بہت پرانا شہر ہے۔ بدھ کا دور آج سے تین ہزار سال پہلے کا دور ہے اور لاہور کے نشانات اُس سے بھی ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے ملتے ہیں۔ یہ تمام شہر بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں اور ان کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا اب فصیل کا نظام قابل عمل نہیں رہا، البتہ پرانے وقتوں میں فصیل اور گیٹ کا نظام تھا۔ مصر بھی اس زمانے میں ایسا ہی شہر تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سارے ایک ہی دروازے

سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔
 فرمایا یہ نصیحت میں تمہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے
 لیے کر رہا ہوں، در نہ حقیقت یہ ہے وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کے سامنے کسی چیز سے
 یعنی اگر مشیت الہی میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آنا ہے تو اس کو میں
 نہیں ٹال سکتا، کیونکہ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ حکم تو سارے
 کا سارا اللہ ہی کا ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اُسے کوئی روک نہیں
 سکتا۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں بھی اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور تمام بھروسہ کرنے والے بھی اُسی
 ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں تو محض حفاظتی تدبیر بتا رہا ہوں، اُن
 کو اختیار کرنا مجھے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا کیونکہ ہر چیز اُسی کے اختیار
 میں ہے اور اس کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ام المؤمنین حضرت
 عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تُغْنِي
حَذْرٌ عَنْ قَدَرٍ یعنی کوئی تدبیر تقدیر کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ آگے
 آ رہا ہے کہ جس چھوٹے بیٹے کے لیے باپ نے اس کے بھائیوں
 سے عہدِ پیمان اور ضمانت لی۔ اُسی کو مصر میں روک لیا گیا۔ اسی لیے
 یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کے سامنے
 کسی چیز سے بچا نہیں سکتا۔

اس نصیحت
 کی وجوہات

مفسرین نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی کئی وجوہات
 بیان کی ہیں مثلاً یہ کہ سارے بھائی جوان، وجیہہ، خوبصورت اور طاقتور
 تھے اور ان سب کو ایک جگہ کی صورت میں دیکھ کر مقامی لوگ
 پریشانی میں مبتلا ہو سکے کہ کہیں یہ اہل شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں
 دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بھائی پہلی دفعہ آئے تھے تو شاہِ مصر

نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی تھی اور اب ان کی پھر خاطر مدد نہ ہوگی۔
 اس خیال سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو سکتا
 تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایسی صورت حال پیدا ہو
 خود بادشاہ وقت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اُس کے خلاف
 کوئی سازش یا جاسوسی نہ کریں۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب آپ کے بھائی
 مصر میں آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اُن کے ساتھ دانستہ بے فحشی
 سے بات کی تھی اور آپ کی زبان سے یہ بھی نکلا تھا کہ تم کیسے یہاں
 آئے ہو، کہیں جاسوس تو نہیں۔ اس پر بھائیوں نے جواب دیا تھا کہ
 ہم تو ایک معزز خاندان کے افراد اور نبی کے بیٹے ہیں اور سہارا باب
 نابینا ہو چکا ہے۔ بہر حال اس قسم کے خدشات کے پیش نظر یعقوب
 علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے
 شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اور سب سے اہم بات
 یہ تھی کہ اتنے خوش شکل، نوجوان، اور وجہیہ بھائیوں کو دیکھ کر اہل شہر
 میں سے کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، لہذا اکھٹے نہ داخل ہونا۔

مسد نظر

بعض گمراہ یا اپنی ناقص عقل پر انحصار کرنے والے لوگ نظر کا انکار کرتے
 ہیں۔ حالانکہ یہ برحق ہے اور اس کو شریعت تسلیم کرتی ہے اور یہ بھی کہ
 نظر لگ جانے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا
 ہے کہ نظر لگنا یعنی زخمِ چشم برحق ہے اور یہ قدرت کی باتوں میں سے
 ایک بات ہے۔ بعض آدمیوں کی نظر لگ جانے سے اُس کے اثرات
 فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درجہ اول کی صحیح حدیث میں ہے
 الْعَيْنُ حَقٌّ ۖ نَظَرَ حَقٌّ ۖ ہے اور تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی
 چیز ہے تو وہ نظر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کا
 علاج بھی بتایا فرمایا اِذَا اسْتَفْسَلَتْ فَاغْسِلُوْا جَبْهَتَكُمْ

غسالہ طلب کیا جائے تو فوراً مے دو۔ اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے
 موطا اہم مالک میں یہی روایت موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت سہیل
 ابن خنیفؓ کبیرہ بیمار کر اور تہ بند باندھ کر غسل کر رہے تھے تو ایک
 دوسرے صحابی عامر ابن ربیعہؓ دیکھ کر کہنے لگے، کتنا خوبصورت جسم
 ہے، میں نے تو اتنا خوبصورت بدن کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا۔
 اُن کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سہیلؓ کو بخار ہو گیا اور وہ تڑپنے لگے۔ کسی نے آکر
 حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی تو آپ نے حضرت عامر کو ڈانٹا اور فرمایا اَلَا
 مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ مِیْن سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس
 طرح ہلاک نہ کرے۔ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی
 معلوم ہوا کہ جس شخص کی نظر لگ جاتی ہو تو اُسے یوں کہنا چاہیے۔ بَارَكَ
 اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ اگر ایسا کہے گا تو نظر کے بُرے
 اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ نیز اپنے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی نظر
 لگ گئی ہو وہ مر لیکن کو اپنا غسالہ دے تاکہ اسے شفا حاصل ہو۔

عربوں میں غسالے کا طریقہ قبل از اسلام بھی رائج تھا۔ اور وہ یہ
 ہے کہ جس شخص کی نظر لگ جائے اس کو پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا ہے
 کہ اس پیالے میں اپنا ہاتھ دھوئے، پھر وہی پانی منہ میں ڈال کر اسی
 پیالے میں کلی کرے۔ پھر دایاں ہاتھ دھوئے، پھر بایاں۔ پھر
 دایاں گھٹنا دھوئے اور پھر بایاں۔ پھر سرین دھوئے اور اتنا عرصہ
 پیالہ ہاتھ میں پکڑے رکھے۔ نیچے زمین پر نہ رکھے۔ اس کے بعد اس
 پیالے کا سارا پانی اُس شخص پر ڈال دیا جائے جس کو نظر لگ چکی ہے
 اس طرح اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے حضور نے اس طریقہ کی
 تائید فرمائی ہے۔

نظر لگ جانا متعلقہ شخص کے جسمانی اثرات کی بنا پر ہوتا ہے اس کی

مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان میں ملتی ہے کہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ اگر مکھی کسی مشروب میں گر پڑے تو وہ اپنا بیماری والا پر اس میں ڈبو تی ہے جسکی وجہ سے ایسے مشروب کو استعمال کرنے سے بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا علاج یہ بنایا کہ جب مکھی گر پڑے تو اس کے دوسرے پر کو بھی مشروب میں ڈبو کر مکھی کو باہر پھینک دو اور مشروب کو استعمال کر لو۔ اس طرح بیماری کے پر کا اثر زائل ہو جائیگا۔ بشتاک جسے کالی مہری بھی کہتے ہیں، ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے۔ جس کے کھانے سے انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو بال یہ بوٹی پائی جائے اس کے قریب ہی اسی شکل و صورت کی دوسری جڑی بوٹی ہوتی ہے جو بشتاک کا تریاق ہوتی ہے۔ تجربہ کار حضرات بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ اگر وہ نہ ہر ملی بوٹی کھالیں تو فوراً دوسری شفا یاب بوٹی بھی کھاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کے جسم میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے اور پھر اگر اس شخص کا غنا نہ مریض کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نظر کی یہ دعا بھی سکھلائی ہے اُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کے ساتھ شیطان کے شر سے، موزی جانور کیڑے مکوڑے کے شر سے اور نظر بد کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں۔ بہر حال برادرانِ یوسف باپ سے عہد و پیمان کر کے اور اس کی نصیحت لے کر مصر پہنچ گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

اَمْرَهُمْ اَبَوْهُمْ بِمَهْرٍ حَبِيبٍ وَهُوَ دَاخِلٌ هُوَ جِهَالٌ سَ
 اُنْ كَے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یعنی وہ ایک دروازے سے داخل
 ہونے کی بجائے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، اور حقیقت
 یہ تھی مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 تو یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے بچاؤ نہیں دے سکتے
 تھے اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَخْفَوْنَ مِنْكَ مگر حضرت یعقوبؑ جی میں ایک
 بات تھی قصہ تھا جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور وہ یہی حفاظتی تدبیر
 تھی جس کی تشریح عرض کر دی گئی ہے کہ بیٹوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے
 یا وہ کسی حادثہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور یعقوبؑ علیہ السلام نے یہ بات
 اس لیے کی وَلَا تَكُنْ لَكَ دُفُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ کہ وہ صاحب علم
 تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 علم کی دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ اللہ کے نبی اور صاحب وحی تھے
 اور اس علم کی بنیاد پر انہوں نے نظر بد سے بچاؤ کی تدبیر کی تھی۔ مگر اس
 کے باوجود بن یامین کو مصر میں روک لیا گیا جس کی وجہ سے یعقوبؑ علیہ السلام
 کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ابھی ابتلا کا دور باقی تھا اور آپ کو اس
 سے گزرنا تھا۔

امام سفیان ثوری کا قول ہے مَنْ لَا يَعْمَلْ بِمَا يَعْلَمُ
 لَا يَكُونُ عَالِمًا یعنی جو شخص علم رکھنے کے باوجود اس کے مطابق عمل
 نہیں کرتا، وہ حقیقت میں عالم کہلانے کا حقدار نہیں۔ حضور علیہ السلام
 نے دعائیں بھی سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا
 یَنْفَعُنَا اِنَّ اللہ! میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو بغیر فیدہ
 علم کی مثال کَمَثَلِ كَنْزٍ لَا یَنْفَعُ اِلَّا خِرَافَتُهُ کی ہے جسے
 خرچ ہی نہ کیا جائے۔ یہ تو سچل ہے جو بدترین بیماری ہے۔ بہر حال

يعقوب عليه السلام اپنے حی کی بات کو پورا کرنا چاہتے تھے وَلَكِنْ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کی
 تدبیر ظاہری اسباب کے لحاظ سے جائز تھی مگر حقیقت میں کسی شر سے
 بچانا اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

وما آبرئ ۱۳

سورۃ یوسف ۱۲

درس نوزدہم ۱۹

آیت ۶۹ تا ۷۵

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾
 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
 قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧١﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٢﴾
 قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾

ترجمہ :- اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو جگہ دی انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو، اور اس سے کہا کہ بیشک میں تیرا بھائی ہوں، پس تو غمگین نہ ہو ان باتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے ﴿۶۹﴾ پھر جب تیار کر کے دیا اُن کو ان کا سامان تو رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، اے قافلے والو! بیشک

تم البتہ چور ہو (۷۰) انہوں نے کہا اور وہ متوجہ ہوئے اُن پر، تم کیا چیز گم پاتے ہو (۷۱) انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیانا، اور جو شخص اس کو لائے گا اُس کے لیے ایک بوجھ اونٹ کا ہو گا (اناج) اور میں اس کا ذمہ دار ہوں (۷۲) کسے لگے وہ اللہ کی قسم البتہ تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے یہاں تاکہ ہم فساد کریں زمین میں۔ اور نہیں ہم چوری کرنے والے (۷۳) انہوں نے کہا، کیا ہو گا بدلہ اس کا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے (۷۴) تو انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا گیا، وہی اس کا بدلہ ہو گا۔ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو (۷۵)

حضرت یوسف علیہ السلام اور اُن کے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری دفعہ مصر جانے کے لیے انہوں نے باپ کو آمادہ کر لیا کہ وہ سب سے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ہمراہ لے جائیں گے کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں عزیز مصر انہیں اناج نہیں دیگا۔ چنانچہ باپ کے وعدہ و پیمان کیے کہ وہ بن یامین کو بھی ضرور واپس لائیں گے، چلتے وقت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بعض حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی نصیحت بھی کی کہ مصر میں داخل ہوتے وقت کسی ایک دروازے سے سب کے اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا مقصد یہ تھا کہ اکٹھا داخل ہونے کی صورت میں کوئی حادثہ پیش نہ آجائے یا کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اب آج کے درس میں برادرانِ یوسف کے مصر میں داخلے اور وہاں پیش آنے والے بعض واقعات کا ذکر ہے۔

ربط آیات

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ جَبَّ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ بَهِانِي دَوَّارَهُ
مصر پہنچے اوتسی ملائکہ اَخَاهُ تو آپ نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس بلا دی مصر میں
کرام فرماتے ہیں کہ برادرانِ یوسف جب دوسری مرتبہ مصر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم

بن یامین
سے تعارف

آپ کی نصیحت کے مطابق چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ دوبارہ
 انارح حاصل کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بھی بڑھ کر ان کی
 عزت افزائی کی۔ پھر آپ نے ایک وسیع دعوت طعام کا انتظام کیا
 جس میں سارے بھائیوں کو مدعو کیا اور دو دو بھائیوں کو ایک ساتھ مل
 کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ چنانچہ دس بھائی تو جوڑا جوڑا بیٹھ گئے، مگر
 بن یامین اکیللا رہ گیا۔ اس کو پریشان دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اسے
 اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ اور اس طرح بن یامین کو
 بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع مل گیا جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا۔
 اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب برادران یوسف
 آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس
 جگہ دی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بن یامین
 بتایا۔ آپ نے فرمایا اس نام کا معنی کیا ہے تو بن یامین نے کہا کہ اس کا
 معنی ہے ”گم کردہ کا فرزند“ (ولد المثلک) کہنے لگا کہ جب میری لاوت
 ہوئی تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، اس لیے میرا یہ نام
 رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارا
 گمشدہ بھائی تمہارے حق میں ہو جاؤں۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ ہاں
 آپ جیسا بھائی کس کو مل سکتا ہے جس بھائی کو ہم نے گم پایا ہے وہ
 تو یقیناً اور راحیل نے جانتا تھا مگر آپ تو ان کے فرزند نہیں ہیں۔
 لہذا آپ جیسا بھائی تو کسی خوش بخت کا ہو سکتا ہے۔ اس پر یوسف
 علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، آپ نے بن یامین کو سینے سے لگایا، قَالَ
اِنِّیْ اَنَا اَخُوکَ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر اس کو تسلی بھی دی فَاَکَرَّ
بَجَنَیْسٍ بِکَمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ پس تم نہ غم کھاؤ ان باتوں پر جو
 تمہارے دوست بھائی کرتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ یا تمہارے

ساتھ جو بھی سلوک کیا اس کو دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو سخت تکالیف پہنچائیں اسی طرح وہ بن یامین کی بھی تحقیر کرتے تھے، اُس کو طعن کرتے اور طرح طرح کی اذیت پہنچاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اُس کو تسلی دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے میرا تعارف نہ کرنا کیونکہ ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو میں خود اپنے آپ کو ظاہر کر دوں گا۔

برادرانہ
تعلقات
بھائیوں کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے عزت اور قوت بازو بنتے ہیں۔ فارسی وائے کہتے ہیں ۔
ہر کہ برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد

جس کا بھائی نہیں ہوتا وہ قوت بازو سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح مقولہ ہے۔ ہر کہ مادر نہ دارد، شفقت نہ دارد۔ جس کی ماں نہیں وہ شفقت سے محروم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اَلْعَرَّةُ كَثْرَتُهَا بِاَخِيَّتِہِ اَدْمٰی بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود سوتیلے پن کی وجہ سے علاقائی بھائیوں میں حسد، بغض اور عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں کی چھوٹے بھائیوں سے عداوت اسی بنا پر تھی۔ اور پھر بعض اوقات بڑے بھائی چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، اُن کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اُن کو اذیت پہنچاتے ہیں اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے فارسی وائے کہتے ہیں "سگ باش، برادر خور نہ باش" یعنی کتابن جاگیر چھوٹا بھائی نہ بن کیونکہ بعض اوقات محض چھوٹا ہونے کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں عربوں میں بھی یہ بیماری موجود تھی کہ بڑا

بھائی باپ کی ساری جائیداد پر قابض ہو کر چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا تھا۔
 بہر حال بھائی بھائی کا تعلق ایک لحاظ سے تو بڑا قیمتی ہے مگر بعض
 اوقات یہی تعلق حسد اور بغض کو جنم دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، وہ بھی تو حقیقی
 بھائی تھے مگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام
 کے تمام بھائی باپ میں شریک ہیں مگر ماں مختلف ہونے کی بنا پر
 چھوٹے بھائیوں سے سخت بدسلوکی سے پیش آئے۔ مکے کے مشرکین
 کا بھی یہی حال تھا۔ حضور علیہ السلام ان کے بھائی، برادری والے اور قریبی
 رشتہ دار تھے، کوئی چیتھے، کوئی حجاز اور تھے مگر انہوں نے آپ کے ساتھ نہایت
 برا سلوک کیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین
 کو تسلی دی کہ غمگین نہ ہو، میں ہی تیرا گمشدہ بھائی یوسف ہوں۔

برادران یوسف کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرے سبے اور مہمان نوازی
 کا لطف اٹھاتے رہے اور بالآخر ان کی واپسی کی تیاری ہو گئی اور ہر بھائی کو
 ایک ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دے دیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی
 واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَعَلْنَاهُمْ جِجَارًا مِّمَّ جَارِهِمْ
اِنَّ كَاسًا مِّنْ اِنِّ كُتِيَارَ كَرِهَ اَنۡ يَّجْعَلَ السَّاقِيَةَ فِيْ رَحۡلِ
اَخِيْهِ تو بانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ رحل
 کا لفظی معنی کجاوہ ہوتا ہے اور مراد سامان ہے جو کجاوے میں رکھا جاتا
 ہے۔ بہر حال غلہ بھرتے وقت پانی پینے کا پیالہ یا غلہ ماپنے کا پیمانہ بن یامین
 کے سامان میں رکھ دیا اَدْنٰ مُّؤَدَّنَ پھر ایک اعلان کر کے نے فالے
 نے اعلان کیا اِنَّكُمۡ لَاسِرِقُوْنَ اے قافلے والو! تم تو چور ہو۔

یہاں پر مؤذن کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اعلان کرنے والا ہوتا ہے

اور اذان کا معنی اعلان ہے۔ ہر اعلان پر اذان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مگر شرعی اصطلاح میں ”اذان“ مخصوص الفاظ کے ساتھ اور مخصوص مقصد یعنی نماز کے لیے منادی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فرشتے نے حضور کے ایک صحابی کو خواب میں بتلائے تھے اور کہا تھا کہ ناقوس وغیرہ بجانے کی بجائے نماز کا اعلان ان الفاظ کے ساتھ کر لیا کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی فرمائی اِنْ رُئِيَ يَاحِقُّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ یعنی اللہ نے چاہا تو یہ خواب برحق ہے۔ آپ نے فرمایا یہ الفاظ بلند آواز والے حضرت بلالؓ کو بتلاؤ تاکہ وہ ان الفاظ کے ساتھ نماز کی منادی کرے۔

جب برادران یوسف نے چوری کیا یہ اعلان سنا تو شذر رہ گئے
قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ اَنْ اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے
اور کہنے لگے مَاذَا نَفْقِدُوْنَ تم کی چیز گم پاتے ہو؟ قَالُوا نَفْقِدُ
صَوَاعِ الْمَلِكِ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں۔ اور ساتھ
پیمانہ تلاش کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا، کہنے لگے وَلِمَنْ
جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ جو کوئی وہ پیمانہ تلاش کرے گا اسے
ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام دیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی قَالَا بِهِ زَعِيمٌ
اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ انعام ادا کرنے میں دیر نہیں کی جائیگی۔

اس واقعہ میں مفسرین کرام یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جَعَلَ السَّقَايَةَ
کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی
کا پیالہ یا پیمانہ خود یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا
اور پھر خود ہی بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا۔ یہ اتنا سہل اور کبیرہ گناہ میں شامل
ہے۔ اگر آپ کا کوئی کارندہ یہ کام کرتا تو مختلف بات ہوتی مگر یہ کام تو خود
آپ نے کیا اور بھائیوں کو اس کا علم تک نہیں، تو خدا کے برگزیدہ نبی سے
یہ کام کیسے سرزد ہوا؟ اس اشکال کی مفسرین کرام مختلف توجہات پیش کرتے

چوری
کا الزام

ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَسْرِ قَوْمٍ الزام نہیں بلکہ استفہام ہے یعنی بھائیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم چور ہو ؟ اور استفہار غلط بیانی کی زد میں نہیں آتا۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے سامان میں برتن تو یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا مگر اعلان کر نیوالے حکومت کا راز سے تھے جنہیں واقعی علم نہ تھا کہ برتن کیسے گم ہو رہا ہے اسلئے کا زید کی طرف سے چوری کا الزام یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ مگر چونکہ اعلان کرنے والے حکومت کے حکم پر ایسا کر رہے تھے، لہذا حکومت اس الزام میں بالواسطہ شریک ہے اور اسے بری الذمہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ اس معاملہ میں اکثر مفسرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَسْرِ قَوْمٍ کے الفاظ چوری کا الزام نہیں بلکہ تور یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کا کوئی دُور کا مطلب لیتا ہے جبکہ سننے والا اس کو عام فہم اور قریبی معنوں میں سمجھتا ہے۔ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے یہ تعریض یا تور یہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اِنَّ فِي التَّعْرِیْضِ لَمَنْدُ وَ حَۃٌ یعنی بیشک تعریض میں انسان کے لیے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے اور بعض مواقع پر تور یہ کو اختیار کرنا جائز ہوتا ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا چاہا تو آپ نے فرمایا اِنَّیْ سَقِیْمٌ (۸۹-۳۷) میں بیمار ہوں۔ اس سے آپ کا مطلب کچھ اور تھا مگر قوم نے سمجھا کہ آپ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ پھر جب آپ وطن سے ہجرت کر کے مصر پہنچے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اُنختی یعنی بہن کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے بھی سننے والوں نے حقیقی بہن سمجھا جب کہ آپ کی مراد مختلف تھی۔ اس قسم کی بات کو تور یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سرتیج جھوٹ نہیں ہوتا، اور اس کی اجازت ہے۔ تو اس موقع پر اِنَّكُمْ لَسْرِ قَوْمٍ کے الفاظ

کو یوسف علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو یہ تو یہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے باپ سے حاصل کیا اور پھر اسے قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جو کہ عروج چوری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مراد وہ سابقہ چوری تھی جب کہ آپ کے بھائی اسے پیمانے کی چوری پر محمول کر رہے تھے۔

خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہجرت کے واقعہ میں آتا ہے کہ آپ حضرت ابوجبر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ محو سفر تھے کہ ایک ایسا شخص ملا جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو تو جانتا تھا مگر حضور علیہ السلام کا روٹ ناس نہیں تھا۔ اُن دنوں حالت یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کی زندہ یا سردہ گرفتاری پر سوانٹ کا انعام مقرر کر رکھا تھا اور اس انعام کے لالچ میں لوگ چاروں طرف دوڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا تعارف اس شخص سے کر لیتے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب اُس نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے جواب دیا رَجُلٌ يَهْدِيكَ السَّبِيلَ ایک آدمی ہے جو میری راہنمائی کر رہا ہے۔ وہ شخص مجھ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی راستہ بتانے والا یعنی بدرقہ ہے حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ میرے ساتھ اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ بہر حال اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے یہ کہنا کہ تم چور ہو، پیالے کے چور نہیں تھے بلکہ خود یوسف علیہ السلام کے چور ہو، ملامد تھی اور ایسا کہنے پر کوئی الزام نہیں آ سکتا کیونکہ تعریض تھی۔

اس آیت کریمہ میں گم شدہ چیز کو صواع کا نام دیا گیا ہے۔ صواع اور صاع ایک ہی چیز ہے۔ اس میں ستفایہ کا لفظ بھی آیا ہے جس کا معنی پیٹے کا پیالہ ہوتا ہے۔ اور صاع چار سیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس

سے غلہ وغیرہ پاتے ہیں۔ دراصل گمشدہ چیز چاندی کا بنا ہوا ایک برتن تھا ہو سکتا ہے کہ اُس میں پانی بھی پیتے ہوں، اس لیے اُسے سقاہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اُس برتن کے ساتھ لوگوں کو غلہ مہیا کر دیتے ہو اور اس لحاظ سے یہ صواع یا صاع کہلاتا ہو بعض کہتے ہیں کہ قحط کے دنوں میں یہ برتن ایک معیاری پیمانہ تھا جس کے ساتھ انداز مہیا کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی برتن برادران یوسف کے سامان میں رکھ دیا گیا اور پھر اس کی گمشدگی کا اعلان بھی کیا گیا۔

بہر حال جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا گیا قَالَ لَوْ تَأَكَّلْتُمُوهُ تَوَدُّهُ كُنْتُمْ لَكَاظِمِينَ، اللہ کی قسم لگاتے تھے کہ تم لوگوں نے کھاتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ وَجَنَّتْ لِنَفْسِهِ فِي الْأَرْضِ تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے وہاں کے گناہگار ہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ چوری کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے شریعت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تمام آسمانی ادیان میں چوری واجب التعمیر ہے اور تمام سابقہ شرائع میں اس کی سزا مقرر رہی ہے۔ بعض شریعتوں میں جرم کی سزا مقرر تھی اور بعض میں قید کرنے کی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت میں چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر ہے یہ فساد فی الارض اور کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کا ارتکاب تو مسلمانوں کی شان کے بالکل خلاف ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مشرقی ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں چوری کی وبا عام ہے۔ اس کے علاوہ قتل و غارت اخو اور بدکاری جیسی بیماریاں غیر مسلموں کی نسبت مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بھکاری بھی مسلمانوں میں زیادہ ہیں۔ یورپ کے کئی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مگر کوئی شخص بھیک مانگتا نظر نہیں آتا حکومت کا مناسب انتظام ہے۔ اگر بیمار ہو گیا تو مفت علاج کی سہولت میسر ہے

برادران
یوسف
کا انکار

اور کسی دوسرے بیکار سے تو حکومت بیکاری الاؤنس دیتی ہے۔ لہذا
بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے ہاں گلی کو چے شہر
اور بازار بھکاریوں سے بھرے پڑے ہیں کسی بیکار مقام پر چلے جائیں
کہیں سفر کرنا ہو۔ خریداری کرنا ہو، ہر جگہ بھکاری آپ کا استقبال کریں گے
حالانکہ ہمارے دین میں گناہ گری عار ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
فرماتے ہیں کہ چوری، ڈکیتی، قتل، اغوا، دھوکہ وغیرہ جیسے ناجائز پیشوں
میں گناہ گری بھی شامل ہے۔

بہر حال برادران یوسف نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں اور نہ زمین میں فساد
برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد قَالَ لَوْ كُنَّا حُكَمَاءَ
نے کہا، فَمَا جَزَاءُكَ اَنْ كُنَّا كَذِبِيْنَ اگر تم جھوٹے
ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی یعنی اگر گمشدہ پیمانہ تمہارے سامان
سے برآمد ہو گیا تو پھر تمہارے لیے کیا تادان ہوگا قَالَ لَوْ كُنَّا حُكَمَاءَ
کنے لگے جَزَاءُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ
جس کے سامان سے پیمانہ برآمد ہوا، وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام
کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ اُسے مالک کا ایک سال کے لیے غلام
بن کر رہنا پڑتا تھا۔ ایسا شخص سال بھر مال مسروقہ کے مالک کی خدمت
کرتا تھا تو پھر اُس کی جان چھوڑتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو
یقین تھا کہ انہوں نے تو چوری نہیں کی۔ لہذا انہوں نے کنعان کا قانون
تبلا دیا کہ وہاں پر چور کو ایک سال تک غلامی کرنا پڑتی ہے۔ کنے لگے
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ ہم تو ظلم کرنے والوں کو یہی بدلہ یعنی سزا دیتے ہیں۔
بہر حال اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ایک بہانہ میسر آگیا کہ
وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں۔

سورۃ یوسف ۱۲
آیت ۷۶، ۷۷

وما ابرئ ۱۳
درس بتم ۲۰

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا
مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَتْ
لِيَلْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ﴿٧٦﴾
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَا يَهُيَّهَا
الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
إِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ
تَأْخُذْ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا
لُظْلِمُونَ ﴿٧٩﴾

ترجمہ :- پس شروع کیا (یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا) اُن
کے سامان کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ۔ پھر اُس پیمانے
کو نکالا اپنے بھائی کے سامان سے ۔ اس طریقے سے ہم نے
تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے ۔ نہیں تھے وہ کہ لے لیتے
اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ چاہے ۔ ہم
بند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں اور ہر علم والے
کے اوپر ایک جاننے والا ہے ﴿۷۶﴾ کہا (اِن بھائیوں نے)

اگر چوری کی ہے اس نے تو بیشک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ پس پوشیدہ رکھا اس بات کو یوسف (علیہ السلام) نے اپنے جی میں اور ظاہر نہیں کیا اس کو اُن کے سامنے، اور کہا کہ تم لوگ بڑے درجے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو ﴿۷۸﴾ تو وہ کہنے لگے اے عزیز! بیشک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، پس لے لے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ۔ تحقیق ہم خیال کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تو احسان کرنے والوں میں سے ہے ﴿۷۹﴾ کہا یوسف نے پناہ بخدا اس بات سے کہ ہم لے لیں مگر اسی کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بیشک ہم اس وقت البستہ ضرور زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے ﴿۸۰﴾

ربط آیات

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ پانی پینے کا پیالہ بن یامین کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ برادرین یوسف نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ پھر بادشاہ کے کارندوں نے کہا کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو چور کی سزا کیا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور کو ایک سال تک مسروقہ مال کے مالک کی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ اب آج کے درس میں بھائیوں کے سامان کی تلاشی اور پیالہ برآمد ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے قَبْدًا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ رَوْعِهِمْ اَخِيهِمْ يٰٓيُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَامُ
نے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔

سامان کی
تلاشی

وَعَا كَمَا مَعْنَى ظَرْفٌ يَابِرْتَن ہوتا ہے ، تاہم اس کا اطلاق ہر اس بوری ،
توڑے یا تھیلہ وغیرہ پر بھی ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھ کر اسے بند کر
دیا جائے۔ تو اس سے مراد وہ بوریاں ہیں کہ جن میں غلہ بند کر کے برادران
یوسف کو دیا گیا تھا۔ اب گمشدہ پیمانے کی بازیابی کے لیے غلے کی بوریاں کھول
کر تلاشی لی گئی۔ اور یوسف نے بن یامین کے علاوہ باقی بھائیوں کی تلاشی
پہلے شروع کی۔ جب اُن سب کے سامان کی تلاشی لی جا چکی اور گمشدہ پیمانہ برآمد
نہ ہوا تو آخر میں بن یامین کا سامان کھولا گیا۔ ثُمَّ اسْتَحْجَبَهَا مِنْ
وَعَا وَآخِیْلَہِ بِحُورِ اُس پہلے کو نکال لیا اپنے بھائی کی بوری سے جب
گمشدہ مال برآمد ہو گیا تو برادران یوسف مجبور ہو گئے اس سے پہلے وہ خود چور
کی سزا بھی بت چکے تھے اور اب بن یامین چور ثابت ہو چکا تھا۔

بھائیوں
کا رد عمل

اس موقع پر بھائیوں کا فوری رد عمل یہ تھا قَالُوا اِنْ یُسْرِقْ فَقَدْ
مَرَّقَ اَخْلَہِ مِنْ قَبْلُ کہنے لگے اگر بن یامین نے چوری کی ہے
تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کا ارتکاب کر چکا ہے
در اصل بڑے بھائی کا سارا بوجھ چھوٹے بھائیوں پر ڈال کر خود کو بری الذمہ
قرار دینا چاہتے تھے مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ اس سے پہلے وہ "وَمَا
کُنَّا سُرِقَیْنِ" کہہ کر سب کی بریت کر چکے تھے مگر اب نہ صرف
بن یامین کی چوری کی تصدیق کی بلکہ اُس کے بے گناہ بھائی یوسف
علیہ السلام پر چوری کا مزید الزام لگا دیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ
بھائیوں نے بن یامین کو ڈانٹ پلائی اور کہنے لگے ، راحیل کے بیٹو !
تمہاری دس سہ ماہی مصیبت آئی ہے۔ بن یامین بھی اپنے بھائی یوسف
علیہ السلام سے متعارف ہونے کے بعد حوصلہ مند ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں
نے فوراً بھائیوں کو جوابا کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ ہماری وجہ سے تم پر مصیبت
نہیں آئی بلکہ تم نے ہمیشہ ہمیں ازیت پہنچائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو

ساتھ لے کر جنگل میں گم کر دیا، باپ کو سخت اذیت پہنچائی اور میرے
ساتھ بھی ہمیشہ بدسلوکی کرتے رہے، لہذا تم گنہگار ہو۔ بھائیوں نے کہا
کہ چور تو ہے کیونکہ یہاں تیرے سامان سے نکلا ہے۔ بن یامین نے
بھی ترکی پر ترکی جواب دیا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے سامان میں یہ
پیالہ کس نے رکھا ہے۔ شاید یہ اُسی شخص نے رکھ دیا ہو جس نے پہلے
موقع پر تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھ دی تھی اور پھر واپس جا کر باپ
سے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا "هَذِهِ صِنَاعَتُنَا دَرَدَتْ اِلَيْنَا"
یہ ہے ہماری پونجی جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اُس وقت تو تم نے
اپنے آپ کو چور ثابت نہیں کیا۔ اب مجھے اور میرے بھائی دونوں
کو چور ثابت کر کے پرستے بیٹھے ہو۔ اب بھائی لا جواب ہو گئے کیونکہ
وہ ایک بات جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کہہ چکے تھے۔

یوسف علیہ السلام

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا، اس کے
متعلق مفسرین مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ
یوسف علیہ السلام چوری کے کسی معاملے میں کبھی ملوث نہیں ہوئے
اور بھائیوں کی الزام تراشی محض اپنے آپ کو پاک قرار دینے کا ایک ذریعہ
تھا۔ البتہ دوسری رائے یہ ہے کہ بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ
بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جس طرح کا واقعہ بن یامین کے ساتھ مصر
میں پیش آیا اور جیسی بنا پر اس پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ اپنی
والدہ کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اپنی چھوٹی سی کفالت میں پلے
گئے۔ اس دوران میں چھوٹی آپ سے بہت مانوس ہو گئی۔ چچا جب
کچھ عرصہ بعد باپ نے یوسف علیہ السلام کو واپس بلانا چاہا تو چھوٹی کی
محبت آڑے آئی، وہ آپ کو جہانم میں نہ لے جانے دے گی۔ چچا نے یہ کہہ کر
اس پر مصر رکھا۔ اس پر چھوٹی نے یہ تدبیر بنائی کہ اپنا ایک ٹپکا یوسف علیہ السلام

کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر خود ہی چٹکے کی گمشدگی کا اعلان کر کے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی اور بالآخر اُسے یوسف علیہ السلام کی کمر سے برآمد کر لیا۔ اُس وقت کے قانون کے مطابق سارق کو مال مسروقہ کے مالک کے پاس ایک سال تک رہ کر خدمت کرنا ہوتی تھی، لہذا اس بہانے سے چھو بھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ تھا وہ سرقہ جس کا انکشاف بردار ان یوسف نے مصر میں جا کر کیا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روک رکھنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی۔ بن یامین کو اس سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا اور بنیامین نے اس تدبیر سے اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی چھو بھی نے آپ کے ساتھ جو کاروائی کی تھی وہ بھی آپ کی رضامندی سے کی تھی۔ ان دونوں واقعات کو ظاہر تو چوری پر مجمول کیا جاسکتا ہے اور ان پر قانون بھی جاری ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں دونوں واقعات چوری کے ارتکاب نہ تھے اور نہ دونوں پر چوری کی سزا عائد ہوتی تھی۔

یہاں پر غلامی کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں واقعات میں یوسف علیہ السلام کی چھو بھی نے یوسف علیہ السلام اور خود یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو غلام بنایا حالانکہ انفرادی طور پر یہ کسی آزاد کو غلام بنانا قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قدیم زمانے میں جنگی قیدیوں کو لوٹڈی اور غلام بنایا جاتا تھا اور اس بات کا فیصلہ بھی حکومت وقت کرتی تھی، کسی فرد واحد کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ان دونوں بھائیوں کو غلام کیسے بنالیا گیا؟ اس ضمن میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات میں نہ تو چوری کا ارتکاب ہوا اور نہ ہی کسی کو غلام بنایا گیا بلکہ یہ تو محبت کی وجہ سے اپنے پاس روک لینے کے بہانے تھے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام

نے کبھی چوری نہ کی تھی اور آپ کے بھائیوں کا الزام محض اپنی پاکدامنی کی تائید میں تھا۔

یوسف علیہ السلام
کے آثار

جب یوسف علیہ السلام یہ آپ کے بھائیوں نے چوری کا الزام عام کر دیا فَاسْرَهَا قَوْسُفٌ فَنَفْسُهُ تُرِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اس بات کو اپنے دل میں چھپانے رکھا وَكَمْ يُبِيدُهَا لَهُمْ اور اسے اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کیا کہ اس الزام کی اصل حقیقت کیا ہے بلکہ صرف اتنا کہا قَالَ أَنْتُمْ تَشْتَكُونَنِي مَكَا کہ تم کہتے ہو کہ میں چور ہوں جو جو بگینا ہوں کہ چور تباہ ہے ہو اور خود اپنی کمر توڑوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔

یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ایک توپٹے والا واقعہ پیش آیا جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ پر الزام ایک مرغی کی وجہ سے آیا تھا جو آپ نے گھڑ سے اجازت لیے بغیر کسی محتاج کو دے دی تھی۔ بہر حال پٹے کا مسئلہ تقابلاً مرغی کا، اس پر تھوڑے بہت مال کی چوری کا ہی الزام تھا۔ اور ادھر بن یامین کے خلاف بھی پہلے کی گمشدگی کا معاملہ تھا اور اس کا تعلق بھی مال ہی سے تھا۔ اس کے برخلاف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جیتے جاگتے ایک آزاد انسان کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کیا معمولی سے مال میں تصرف کر لینا زیادہ جرم ہے یا باپ کے محبوب ایک آزاد شخص کو معمولی قیمت پر فروخت کر دینا زیادہ بیع ہے؟ تم تو چوروں سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہو جو ایک غنیمت باپ کی اذیت کا باعث بنے۔ یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ اور سچ ہر چیز سے واقف ہے۔

تدبیر خدائی

اُدھر جب بن یامین کے سامان سے شاہی پیمانہ برآمد ہو کر آپ کو روک لینے کا انتظام ہو گیا تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبْنَا لِيُؤْسَفَ اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس طریقے سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہو، کیونکہ صورت حال یہ تھی مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ بادشاہ مصر کے قانون (LAW) کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ کیونکہ مصری قانون کے مطابق چور کو کوڑے لگائے جاسکتے تھے یا جرم کی سزا دی جاسکتی، اُسے روکا نہیں جاسکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا کہ خود برادران یوسف نے کنفانی قانون کے مطابق سال بھر تک روک لینے کی سزا کا ذکر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تدبیر کی۔ اور پھر یہ ہے کہ تدبیر مطلقاً بھی ہوتی ہے۔ اور تدبیر برائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کید کا معنی تدبیر بھی ہے اور مکہ بھی جیسے سورۃ طارق میں فرمایا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَأَكِيدُ كَيْدًا وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ تو فرمایا بن یامین کو مکی قانون کے مطابق روکا نہیں جاسکتا تھا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی تو اس نے اس تدبیر کے ذریعے بن یامین کو روک لینے کا بندوبست کر دیا۔

علم کی فضیلت

اللہ نے فرمایا نُفَعُ دَرَجَاتٍ مَرَّةً ۚ نَشَاءُ هُمْ بِنِعْمَتِهِ ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ اور ہر اہل علم کے اوپر ایک دوسرے علم والا ہوتا ہے۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ تمام علم والوں کے اوپر علم کل ہے جو واحد ذات خداوندی ہے ساری مخلوق کا علم محدود ہے جب کہ علم کل کا علم لا محدود ہے۔ کمال کامل

کرنے کا ذریعہ علم ہے اور اسی کے ذریعہ انسان خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے پوری انسانیت علم ہی کی روشنی میں ترقی کرتی ہے اور حقیقی علم وہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم کی اصل تین چیزیں ہیں۔ آیاتِ محکمہ، سنتِ قائمہ اور فریضہ عادلہ۔ آیاتِ محکمہ سے مراد قرآن پاک سنتِ قائمہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور فریضہ عادلہ دفعہ قضاء یا فیصلہ (JUDGMENT) ججمنٹ جس کے ذریعے تنازعہ امور کو نپٹایا جاتا ہے۔ یہ تین علوم اصلی ہیں اور باقی تمام علوم خواہ وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، زائد ہیں اور درجہ دوم میں آتے ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کا علم ذاتی نہیں بلکہ اُس کے پاس عارضی ہے۔ ذاتی علم فقط ذاتِ خداوندی کا ہے جس کے تقاضے سے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

حیلہ سازی
کی شرعی
حیثیت

یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ حصولِ مقصد کے لیے ایک حیلہ تھا۔ شریعت نے بعض حیلوں کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کو ناجائز اور حرام۔ کل میں نے ابوالہیثم علیہ السلام کی حیلہ سازی کا ذکر کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کا حیلہ بھی ایسا ہی تھا۔ اسے تو ریر یا تعریف بھی کہتے ہیں جو حیلہ صریح جھوٹ یا حرام کام سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے، وہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ آپ اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا بیٹھے کہ اے سو کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ یہ عورت تو بے قصور ہے، اس کی غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اے سو کوڑے مارے جائیں اُدھر ایوب علیہ السلام نے قسم بھی اٹھا رکھی تھی، اگر وہ پوری نہ کرتے تو گنہگار ہوتے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کو حانت ہونے سے بچانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بتلائی اور فرمایا وَخُذْ بِمِدْكِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ لَهُ وَلَا تَحْنُتْ (ص)

سوتنکوں کا ایک گھٹالیں اور بیوی کو ایک ہی دفعہ مار دیں۔ اس سے
کوڑوں کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ حائض نہیں ہونگے یہ مطلب
یہ کہ یہ ایک جیلہ تھا۔ جس کے ذریعے ایک بگناہ کو سزا سے بچانا مطلوب تھا۔
اس قسم کا جیلہ خود حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر بتایا تھا۔ آپ
نے ایک عامل کو کھجوریں لانے کے لیے خیر بھیجا۔ جب وہ واپس
آیا تو اس نے اعلیٰ درجے کی کھجوریں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش
کیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا خیر میں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں
اس شخص نے جواب دیا کہ الیا تو نہیں ہے بلکہ وہاں ادنیٰ قسم کی کھجوریں
بھی ہوتی ہیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ادنیٰ قسم کی دریا میں صاع کھجوروں کے
بڑے اعلیٰ قسم کی ایک صاع حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
بڑے امنوس کی بات ہے، اذْكَتْ عَيْنُ الْوَلَدِ بِهٖ تَوْعِينَ سَوْدِہٖ۔
کیونکہ کسی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ برابر ہی کی بنیاد پر ہی ہو
سکتا ہے۔ ہاں اگر اجناس مختلف ہوں تو پھر کمی بیشی جائز ہے، مثلاً گندم
کے عوض جو یا باجرہ یا کھجور کے عوض کشمش کم و بیش وزن سے لے سکتے ہو
مگر ہم جنس چیزیں ایسی کمی بیشی جائز نہیں ہے، ایسی اشیاء کے تبادلہ کی نسبت
ایک اور چار بھی ہو سکتی ہے مگر جو کام تم نے کیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے
وہ شخص پریشان ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام سے بچنے کا طریقہ
یہ ہے کہ بیع الجمع بالدرہم تمام کھجوروں کو درہم و درہم
کے بدلے میں بیچ دو اور پھر اس پونجی کے ساتھ اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرید
لو۔ اگر نقد رقم میسر نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنس کے بدلے دوسری
جنس حسبِ فتنہ بجاؤں سے خرید لو اور پھر اس جنس سے اپنی مطلوبہ قسم
کی شے لے لو۔ یہ بھی درست ہے۔ گویا آپ نے حرام سے بچنے کا
ایک جیلہ بتا دیا۔

حرام حیلہ

البتہ حرام اور ناجائز حیلہ وہ ہے جو کسی فرض یا واجب کو ساقط کرنے کے لیے اختیار کیا جائے۔ مثلاً خاوند پر کسی مال کی زکوٰۃ قریب الادا ہے۔ یعنی کچھ عرصہ بعد اُس مال پر سال پورا ہو کر زکوٰۃ واجب الادا ہو جائے گی تو فرض کی اس ادائیگی سے بچنے کے لیے خاوند وہ مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ پھر بیوی وہ مال سال کا بیشتر حصہ اپنے پاس رکھ کر پھر خاوند کو ہبہ کر دیتی ہے۔ اس طرح اُس مال پر نہ کسی کے پاس سال پورا ہوتا ہے اور نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ایسا حیلہ قطعی حرام ہوگا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اُن کے پاس رقم موجود ہے جس پر سال پورا ہونے والا ہے تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے اُس رقم سے کوئی ایسی چیز خرید لیتے ہیں جس سے زکوٰۃ سے بچ جائیں حالانکہ انہیں اتنی جلدی وہ چیز خریدنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ بھی غلط ہے۔ تو بہر حال حیلہ وہ جائز ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے جیسے ابراہیم، یوسف اور ایوب کے حیلوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور جس حیلے سے فرض یا واجب کو ساقط کرنا مقصود ہو وہ حرام ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے جوان اور طاقتور تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لینے پر اصرار کیا تو بھائیوں نے بڑا جوش و خروش دکھایا اور بنیامین کو زبردستی چھڑانے کی دہمکی بھی دی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ایک بڑے طاقتور بھائی کو ایک ہی ٹکڑو کرے گا دیا اور اُن کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر اُن کی طاقت بھی کام نہیں آسکتی۔ جب اس طرف سے ناکام ہو گئے تو عاصی پڑا اُتر آئے اور یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی فَاَلْوَا يَا يَهَُا الْحَزِينُ کہنے لگے، اے عزیز! بھائیوں کا یہ خطاب عمدے کے لحاظ سے تھا۔ کیونکہ جس عزیز مصر کے گھر میں پرورش پائی تھی اسکی

برادران
یوسف
کی عاصری

وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اسی عہدے پر متمکن ہوئے تھے۔ البتہ بادشاہ مصر نے آپ کو عزیز سے کہیں زیادہ اختیارات دے کر خود مختار بنا دیا تھا۔ بہر حال بھائیوں نے آپ کو عزیز کے خطاب سے ہی مخاطب کیا، کہنے لگے، اے عزیز! إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا بنیامین کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، خدا کے لیے فَخُذْ أَحَدًا مَّكَانَهُ اس کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو روک لے اور اسے چھوڑ دے ورنہ باپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ إِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْمَحْسِنِينَ ہم آپ کو نیکی والے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی ہم پر بڑے احسان کیے ہیں۔ ہماری مہمان نوازی کی، شاہی مہمان بنایا اور مفت اناج دیا، آپ بڑے محسن ہیں، اب ہماری یہ درخواست بھی قبول کر لیں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ ہی جانے دیں اور اس کے بدلے میں ہم میں سے کوئی ایک آدمی روک لیں۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ پناہ بخدا یعنی میں خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ أَنْ تَأْخُذَ بِلِئَالِي وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ کہ ہم اس شخص کے سوا دوسرے کو روک لیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ ہم تو اپنے ملزم ہی کو روکیں گے، اس کے بدلے میں کسی بگناہ کو سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ ملت ابراہیمی کا اصول یہی ہے۔ الْأَثَرُ وَازِرَةٌ وَزُرْ أَخْرَى (النجہ) جو کمرے وہ بھرے، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ فَنَرَاكَ اگر ہم بے قصور ہو پھر ٹپس لیں گے إِنَّا إِذَا لَطَمُونَ تو ہم زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے لہذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ملزم کو چھوڑ کر ایک بے گناہ کو غلام بنالیں۔ اس جواب پر سارے بھائی لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ اس واقعہ کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ چالیس سال کے اس

طویل عرصہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی حالت
 کو کبھی بھی پیش نظر نہیں رکھا۔ اس کی وجوہات آگے ذکر ہوئی گی۔
 انشاء اللہ۔

وما ابرئى ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس ہست یب ۲۱

آیت ۸۰ تا ۸۳

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ
 أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا
 مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ
 الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي إِلَىٰ أَبِي أَوْيَحُكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ
 الْحَكِمِينَ ①۰ اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ
 ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا
 لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ①۱ وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
 وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ①۲
 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ①۳

ترجمہ :- پس جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے
 تو اگے ہوئے مشورہ کرتے ہوئے۔ اُن میں سے بڑے
 نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے پختہ
 عہد لیا تھا اللہ کا۔ اور اس سے پہلے بھی جو تم نے کوتاہی
 کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ پس میں نہیں ٹوں گا
 اس زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا

فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ میرے سخی میں ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۰) تم واپس چلے جاؤ اپنے والد کے پاس اور کہو اے ہمارے باپ ! بیشک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے ، اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس بات کی جو ہم نے جانی ہے ، اور نہیں سمجھتے ہم غیب کی بات کی حفاظت کرنے والے (۸۱) اور پوچھ لے تو اس بتی سے جس کے اندر ہم تھے ، اور اس قافلے سے جس کے اندر ہم آئے ہیں ، اور بیشک ہم البتہ سچے ہیں (۸۲) کہا یعقوب نے (ایسا نہیں) بلکہ بنایا ہے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ ۔ پس اب تو میرا صبر جمیل ہی ہے ۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ لے آئے میرے پاس اُن سب کو ۔ بیشک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے (۸۳)

رہنمائیات

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ شاہی پیمانہ بن یامین کے سامان سے برآمد ہوا اور اُن کے اپنے بھائیوں کے مطابق چور کو ایک سال تک غلام بن کر رہنا پڑتا تھا ، لہذا یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو واپس کنعان جانے سے روک دیا ۔ برادر بن یوسف نے ہر چند بن یامین کو رہا کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں طاقت استعمال کرنے کی دہمکی بھی دی مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے ۔ پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور مننت سماجیت پر اتر آئے ۔ یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارا باپ بوڑھا اور نابینا ہو چکا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی مددنی کا صدر برداشت کرنے کے قابل نہیں ، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو بن یامین کے ہاں میں روک لیں اور اس کو جانے کی اجازت دے دیں ۔ یوسف علیہ السلام نے اُن کا یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ پناہ بخدا ، میں ایک بے گناہ شخص کو کیسے پھڑکوں ؟ ہم تو اُسی آدمی

کو گرفتار کریں گے جس کے ہاں سے ہمارا پیمانہ برآمد ہوا۔ آپ نے اس بات کے لیے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے اور بن یامین کو چور نہیں کہا اور فی الحقیقت وہ چور نہیں تھے۔ فرمایا ہم قانون کے مطابق اس شخص کو مانعہ کریں گے جس سے ہمارا پیمانہ ملا ہے اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کا انکلا حصہ بیان فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مَنَةً جب وہ یعنی اردن یوسف اُس سے یایوس ہو گئے۔ مَنَةً کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے تو مطلب ہوگا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے یایوس ہو گئے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اور اگر مَنَةً کی ضمیر بن یامین کی طرف ہو تو یہ بھی درست ہے کہ بھائی بن یامین کو ہمراہ لے جانے سے یایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَحَلَصُوا لَكَ یعنی تنہائی میں چلے گئے فَتَحْتَا مَنُورَهُ کہہ نے کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی دال نہ لگی تو باہمی مشاورت کے لیے تنہائی میں آگئے ہوئے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی پروگرام بناسکیں۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت میں فَاَلَكِبُ بْنُ هَافِمَ ان میں سے بڑے نے کہا۔ عمر کے لحاظ سے تو بڑا روہیل تھا مگر عقل و دانش کے لحاظ سے یہود زیادہ سمجدار تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا اور پہلے واقعہ میں اُسی نے کہا تھا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ یعنی یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنوئیں یا گڑھے میں پھینک دو، وہ تمہاری اور باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہر حال ان دونوں میں سے روہیل یا یہودانے دو سکر بھائیوں کو یاد دلایا اَلَمْ تَعْلَمُوا کیا تمہیں معلوم نہیں ان اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا۔

بھائیوں کی
مشاورت

اور تم نے قسم اٹھا کہ وعدہ کیا تھا کہ تم بن یامین کو ضرور واپس لاؤ گے اللہ یہ کہ
 تم مغلوب ہو جاؤ یا ہلاک ہی ہو جاؤ۔ اب تم باپ سے کیے گئے اس
 وعدے سے جھوٹے پڑے ہو، اور دوسرے اس بات کے بھی قصور وار ہو
 وَمِنْ قَبْلُ مَا كَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ جَوَّاس سے پہلے
 تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کو تا ہی کی۔ وہ گناہ بھی تمہارے
 سر پہ ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو گم کر دیا۔ اب ان دو وجوہات
 کی بناء پر میرے لیے واپس کنگان جانا ممکن نہیں کہ باپ کو کیا منہ دیکھا نکلا۔
 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا فَكُنْ أَبْرَحَ الْأَرْضِ کہ میں اس سرزمین
 سے نہیں ٹکوں گا، یعنی میں یہیں مصر میں ہی قیام کروں گا حَتَّى
 يَأْذَنَ لِي اُنِی بیان تک کہ میرا باپ اس بات کی اجازت
 دے کہ میں واپس آ جاؤں اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا اللہ تعالیٰ میرے
 بارے میں کوئی فیصلہ کر دے مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے
 دے کہ میں بھائی کو رہا کر اس کوں تو پھر بھی واپس چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی
 صورت بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ میری عزت کا فیصلہ ہی کر دے تاکہ یہ معاملہ
 میرے سر سے لیے ہی ختم ہو جائے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ میں واپس
 کنگان نہیں جاؤں گا۔ اور کوئی بھی فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے
 بہر حال بڑے بھائی نے اپنے متعلق تو یہ فیصلہ کیا اور دوسرے بھائیوں
 کو مشورہ دیا۔ اَرْجِعُوا اِلَیَّ اَبِیْكُمْ تم اپنے باپ کے پاس
 واپس چلے جاؤ فَفَعَلُوا اور اس سے کہو یَا بَانَا اِنَّ اَبْنَدَكَ سَرَقَ
 اے ہمارے باپ! تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جس بیٹے سے
 تو بڑا پیار کرتا تھا اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے
 چوری کا ارتکاب کیا ہے، شاہی پیمانہ اس کے مال سے برآمد ہوا ہے۔

بڑے بھائی
 کا فیصلہ

باپ کے
 سامنے
 سرگوشی

اور شاہ مصر نے اُسے روک لیا ہے

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور مفسر قرآن حضرت ضحاکؒ کی روایت میں اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اِنَّ اَبْنٰكَ مُسْرِقٌ یعنی تیرے بیٹے پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اگرچہ حقیقت کچھ مختلف ہے مطلب یہ کہ اس قرأت کے مطابق بن یامین پر چوری کا صرف الزام ہے کیونکہ ظاہری طور پر کثہہ پیمانہ اُس کے سامان سے برآمد ہوا ہے مگر اُس کا چور ہونا ضروری نہیں وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم تو صرف اُسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے وَمَا كُنَّا لِنُغَيِّبَ حَفِظَيْنِ اور ہم تو غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ اِنَّكَ الْغَيْبُ لِلّٰهِ (یونس) غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے اور اصل حقیقت کو وہی جانتا ہے ہم تو غیب دان نہیں ہیں جو مخفی بات کو بھی جان سکیں، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس بھائی کو ساتھ ہی نہ لائے، ہمیں کیا علم تھا کہ اس کے سامان سے شاہی پیمانہ برآمد ہوگا۔ اگرچہ بس میں ہوتا تو ہم چور کو غلام بنانے کے قانون کا ذکر ہی نہ کرتے اور نہ ہمارا بھائی روک لیا جانا سمجھ اپنی ہی لکھی ہوئی بات کی زد میں آگئے اور بھائی کو پکڑا بیٹھے۔ بہر حال غیب تو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے۔

پھر اس کی سہ گز شدت کے ثبوت کے طور پر، بائوں کو باپ کے روبرو یہ پیش کش کرنے کو بھی کہا وَسُئِلَ الْقُرَيْبَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا اے باپ! آپ ان بیٹی والوں سے بھی دریافت کہ میں جس میں ہم غصے تھے! یعنی آپ اہل مصر سے ہماری اس بات کی گواہی بھی لے لیں کہ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کوئی معتبر آدمی بھیج کر دریافت کر سکتے ہیں کہ وہاں چوری کا ذکر وہ واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں اور کیا

بن یامین کو شاہ مصر نے واقعی ماخوذ کیا ہے یا نہیں۔ آپ خود تو معذور
ہیں، مصر کا سفر اختیار نہیں کر سکتے اور اگر کسی دوسرے آدمی کو بھی تصدیق
کے لیے نہ بھیجنا چاہیں تو دوسری صورت یہ ہے وَالْعَيْنُ الْيَقِيْنُ
اَقْبَلَ فِيْهَا ان قافلے والوں سے دریافت کر لیں جن کے ساتھ ہم
واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ برادرانِ یوسف نے جس قافلے کے ہمراہ
مصر کا سفر اختیار کیا، وہ قافلے والے بھی تو واپس آ گئے ہیں اور وہ لوگ
کنعان کے قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، آپ ان سے ہماری
بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور یقین جاتیں وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ
کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے،
بالکل سچ ہے۔

باپ کی
بے یقینی

ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کی ہدایت کے مطابق باقی بھائیوں نے
یہ ساری سرگزشت من و عن باپ کے گوش گزار کی۔ اگرچہ ظاہری
طور پر وہ سچ کہہ رہے تھے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اُدھر یعقوب علیہ السلام
کو بھی اپنے بیٹے کے چور ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، چنانچہ قال آپ
نے فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا بلکہ یہ تو تمہارے
انہوں نے ایک بات بنائی ہے۔ آپ کا اپنے بیٹوں پر اعتبار
اٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے جب آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام
کو لے کر گئے تھے اور پھر واپس آ کر یہ کہانی سنائی تھی کہ اُسے جھوٹا کھا
گیا ہے تو اُس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ استعمال کیا
تھا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ تمہارے اذہان کی وضع کردہ ایک کہانی ہے
فرمایا میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ عربی کا مقولہ ہے
الْكُذُوْبُ لَا يُصَدَّقُ یعنی جھوٹے کی تصدیق نہیں کی جاتی
جھوٹا آدمی اگر کسی وقت سچ بھی بولے تو اس پر یقین مشکل سے ہی

آتا ہے۔ اسی لیے محدثین ایسے آدمی کی روایت پر اعتماد اور یقین نہیں کرتے جس نے زندگی میں کسی ایک موقع پر کبھی جھوٹ بولا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ ہزار دفعہ بھی سچ بولے تو بھی وہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناقابل اعتبار گردانا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بات پر یقین تو نہیں آتا مگر میں تم کو سزا بھی نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں قصہ حبیب کہ میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں صبرِ فرغ نہ کی جائے اور نہ مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ کیا جائے۔ تو بیٹوں کی سرگزشت کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھام لیا۔

یوسف علیہ السلام
کی باپ
سے
بے رغبتی

مفسرین کرام اس مقام پر ایک نکتہ پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے بچھڑے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی جانی اور ذہنی تکلیف پہنچی مگر اسی عرصہ میں یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ کی طرف رغبت نہیں کی اگرچہ باپ کو تو آپ کے متعلق علم نہیں تھا مگر آپ کو باپ کے وطن اور آپ کی تکالیف کا احساس تھا مگر آپ نے کبھی باپ کو اپنے متعلق اطلاع نہ دی۔ بھائیوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی پھر بیگناہی کی حالت میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں مگر آپ نے کبھی باپ کے سامنے جہوفِ شکایت پیش نہ کیا۔ کسی آتے جاتے کے ساتھ پیغام بھیج سکتے تھے، کم از کم باپ کو یہی اطلاع دے دیتے کہ میں زندہ سلامت ہوں تاکہ اس کے غم و اندوہ میں کچھ کمی آتی۔ اس کے بعد آپ منصبِ شاہی پر فائز ہوئے تو باپ کو مطلع کرنا۔ آپ کے لیے نہایت آسان تھا۔ پھر بھائیوں سے ملاقات بھی ہو گئی مگر آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور نہ باپ کی تسلی کے لیے کوئی پیغام دینا مناسب

سمجھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ضمن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک خاص وقت تک باپ اور بیٹے دونوں کی آزمائش مطلوب تھی۔ اُدھر اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بھی بذریعہ وحی آگاہ کر سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور فلاں مقام پر اسل حالت میں ہے، مگر اللہ نے نہیں بتایا کیونکہ یہ آپ کی آزمائش تھی۔ اس قسم کی آزمائش حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر بھی آئی تھی۔ جب ام المؤمنین حضرت فاطمہ نے الزام تراشی کی تو آپ سخت پریشان ہو گئے۔ مدینہ بھر وحی کا سلسلہ بھی منقطع رہا حتیٰ کہ آپ منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اُنْشِئُوا لِي كُوكُبا اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ لوگ میری اہلیہ پر اہتمام لگاتے ہیں مگر مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ پھر مقررہ وقت گزر گئے یہ اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین کی بریت کا اعلان فرمایا تو آپ کو تسلی ہوئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ابتلا میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ لہذا انہیں ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔

غرضیکہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر آپ نے صبر کو اختیار کیا اور ساتھ امید کا دامن پکڑتے ہوئے فرمایا عَسَىٰ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں بچھڑ گئے بشمون مصر کے پہلے سفر میں وہیں رہ گیا اور بن یامین دوسرے سفر میں رک گیا تو آپ کو قرآن سے کچھ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید کچھ پڑنے والے سارے کے سارے ہی یکبارگی مل جائیں۔ اُدھر یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب

امید کا
دامن

بھی پیش نظر تھا۔ تو دل گواہی دیتا تھا کہ وہ زندہ سلامت کہیں نہ کیں
 موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے مجھے ملا دے۔
 بہر حال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی سرگزشت سن کر صبر کیا
 اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کی گمراہی کے
 موقع پر انہوں نے کنعان کے قریب یا سنج دس میل کے حلقہ میں بھی
 آپ کی تلاش کے لیے کوئی کوشش نہ کی بلکہ وہاں بھی صبر ہی کیا۔
 آپ نے بالآخر یہی فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْعَلَدِيُّ الْحَكِيْمُ بِشَاكٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی
 عليم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ ہر واقعہ اس کی حکمت
 پر مبنی ہے اُس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، کسی مخلوق کو علم نہیں ہوتا۔
 لہذا جو کچھ معاملات پیش آتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں اور تمام
 تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے صبر بہترین ذریعہ ہے۔

وما آبرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس بت دو ۲۲

آیت ۸۴ تا ۸۷

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُونُسَ وَابْيَضَّتْ
عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُنَا
تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ
الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى
اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَبْنَىٰ أَذْهَبُوا
فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ
رَّوْحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ :- اور پھرے (یعقوب علیہ السلام) اُن (بیٹوں) کے
پاس سے اور کہا اے افسوس میرے یوسف پر ۔ اور سفید ہو
گئی تھیں اُن کی آنکھیں غم کی وجہ سے ، پس وہ غم سے
بھرے ہوئے تھے ﴿۸۴﴾ تو کہا (بیٹوں نے) اللہ کی قسم
کیا آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک
کہ آپ گھل جائیں یا ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں ﴿۸۵﴾
کہا (یعقوب نے) بیشک میں شکوہ کرتا ہوں اپنے اندرونی
دکھ کا اور اپنے غم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ، اور میں جانتا
ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ﴿۸۶﴾
اے میرے بیٹو ! جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے

بھائی کو، اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ بیشک نہیں
مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ لوگ جو کفر کرنے
والے ہیں (۸۷)

برادر بن یوسف کا مصر سے واپسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کنعان واپس
پہنچ کر باپ کو چھوٹے بھائی کے چوری میں ملوث ہو جانے کا واقعہ سنایا اور اس
ضمن میں اپنی صداقت کے لیے بعض شہادتوں کی طرف بھی اشارہ کیا مگر یعقوب علیہ السلام
نے اُن پر اعتماد نہ کیا اور فرمایا کہ یہ ساری کہانی تمہارے اپنے نفسوں کی وضع کردہ ہے
مگر اب میں صبر جمیل کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہوں
کہ شاید وہ ان سب بچھڑتے ہوئے افراد کو میرے پاس لے آئے کیونکہ خدا تعالیٰ
علم و حکیم ہے۔ ہر بات اس کے علم میں ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔
بیٹوں سے مذکورہ گفتگو کرنے کے بعد وَلَوْ لِي عَنْهُمْ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ان سے پھرے یعنی مزید بات چیت کرنے کی بجائے اُن سے علیحدگی اختیار کر لی
کیونکہ گمشدہ بیٹوں کے ذکر سے اُن کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تنہائی میں پہنچ کر
بھی اُن کو چین نہ آیا بلکہ بن یامین کی جدائی نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کو ایک دفعہ پھر تازہ
کر دیا وَقَالَ يَا سَعْفَى عَلَى يَوْسُفَ اے افسوس میرے یوسف پر۔ دراصل عربی زبان
میں یاسَعْفَى کا معنی ہے، اے میرے افسوس! تم اس بات پر حاضر ہو۔ یعقوب
علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے فرق میں ہمیشہ غلگین رہتے تھے، تاہم بن یامین
کی موجودگی اُن کے لیے کسی حد تک باعث تسکین ہوتی تھی۔ پھر جب وہ بھی نظر برباد
سے اوجھل ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔

یعقوب علیہ السلام
کے حالت زار

فرمایا، یعقوب علیہ السلام کی حالت اس غم کی وجہ سے یہ ہو چکی تھی وَابْيَضَّتْ
عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ کہ آپ کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں فَهُوَ كَظِيمٌ اور آپ غم سے
بھرے ہوئے تھے اور چالیس سال سے اس غم میں مبتلا تھے جب کسی شخص کی بینائی کمزور

ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کثرت گمہ یہ کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں سے چھو سال ایسے ہیں جن میں آپ کی بینائی بالکل جاتی رہی تھی۔ کظم کا معنی اپنے اندر غم کو دبا لینا یعنی غم سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، گویا آپ غم کی وجہ سے گھٹے ہو گئے تھے۔

امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ان کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں پھر آپ نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ پر میری جدائی کا کتنی غم ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو تمہاری جدائی کا اس قدر غم ہے جتنا ان ستر عورتوں یا ستر مردوں کے غم کو اکٹھا کر دیا جائے جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو۔ گویا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی کا ایک عام جدائی کے غم سے ستر گنا زیادہ تھا۔

بیٹوں نے باپ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی، کہنے لگے قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَقُوا تَذْكُرُ يَوْسُفَ اللّٰہِ کِی قَسَمَ تم ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہو گے حتیٰ تَكُونُ حَرَضًا یہاں تک کہ تم گھل جاؤ اَوْ تَكُونُ مِنَ الْهٰلِکِیْنَ یا ہلاک ہونے والوں میں ہو جاؤ۔ حریض کا معنی برا بیگناہی کرنا بھی ہوتا ہے اور جسم کا جھڑپانا بھی مطلب یہ کہ کہیں تم گھل گھل کر ختم ہی نہ ہو جاؤ۔ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اب اس بات کو چھوڑ دو اور غم نہ کیا کرو۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَا آتٰہَا اَشَدُّ کُؤَابَہُیْ وَحُزْنِیْ اَلْحَکَ اللّٰہِ میں اپنی تکلیف اور پریشانی کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اپنے اندر وہی اندوہ اور

بیٹوں سے
مکالمہ

غَم کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر رہے ہوں اور اس مقام
میں کسی مخلوق کے سامنے آہ و بکا نہیں کرتا۔ نیز وَاَعْلَمُ صَدَقَ اللہ
مَا لَا تَعْلَمُونَ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے، لہذا میں بالکل مایوس نہیں ہوں جو یوسف علیہ السلام کو جھوٹ
جباؤں۔ میرے سامنے بعض قرائن ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
یوسف علیہ السلام زندہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی رکھا ہوا
ہے اور یہ اُس کی طرف سے ابتلا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے حالات
سے مطلع نہیں کیا جا رہا۔ اور اُدھر یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے
کہ اُن کو بھی میری طرف سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ
خواب میں یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی تو آپ
نے دریافت کیا، کیا تو نے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے، تو اُس
نے نفی میں جواب دیا جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام
زندہ ہیں۔ اُدھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اُس سے یہ
امید بندھتی تھی کہ اس خواب کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگرچہ یہ قطعی بات
نہیں تھی تاہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یعقوب علیہ السلام کے
سامنے کچھ قرائن موجود تھے۔ بہر حال بیٹوں کی بات کے جواب میں آپ
نے فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار خدا تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہوں
اور ایسا کہنا دعا کرنے کے مترادف ہے اور یہ کوئی قابلِ ملامت بات
نہیں۔ البتہ اگر میں اپنی تکلیف کا اظہار مخلوق کے سامنے کروں، تو ضرور
قابلِ اعتراض بات ہوگی۔

اس مقام پر مفسرین کرام ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یعقوب
علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم المرتبت انسان تھے۔ انہوں نے
بیٹے کا غم اس حد تک سینے سے لگا لے رکھا کہ آنکھوں کی بینائی

کثرت غم
پراشکاں

صانع ہوگئی حالانکہ ایک عام خدا پرست سالک بھی جب مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا تعالیٰ کی ذات اسے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ایک انسان کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر منہمک کر لینا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان رفیعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ غم کا لاحق ہونا امور طبعیہ میں سے ہے اور اس سے خواص بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے فرزند ابراہیم وفات پا ہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرماتے تھے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا بْرَاهِيْمُ اَبِيْكَ اَم تَمِيْرِيْ جِدَائِيْ مِيْنَ غَمْرَدِهٍ هِيْ۔ ایسے موقع پر دل میں غم پیدا ہو جانا تو فطری امر ہے تاہم کپڑے بھاڑنا، ماتہ ٹوچنا اور واوٹا کرنا حرام ہے اور یعقوب علیہ السلام نے آیا کوئی کام نہیں کیا بلکہ اپنے دکھ کا اظہار اللہ جل جلالہ کے سامنے ہی پیش کرتے رہے۔

حضرت امام مجدد شیخ احمد سرہندی برصغیر پاک و ہند میں گیارہویں صدی کی عظیم شخصیت ہوئے ہیں۔ یہ اس خطے کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے انسٹیٹوٹ کے بعد اس سرزمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے۔ پھر مزید تقریباً ایک سو سال بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا زمانہ آیا یہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کی فکر اور حکمت بڑی بلند تھی اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ مخلوق کے ابتدائی دور میں جب اس برصغیر میں سخت گمراہی پھیل رہی تھی، مغل بادشاہ اکبر نے نیا دین وضع کر لیا تھا اور اس کے نورتن سواری جن میں ہندو اور مسلمان بھی شامل تھے، محض اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ غور اکبر کر باپ کے دور حکومت میں لڑائیوں سے فرصت

امام مجتہد
کی توثیق

نہ مل سکی لہذا وہ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، اس لیے اپنے غلط حواریوں کے مشوروں کی زد میں رہا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی بہتری مطلوب ہوتی ہے تو بادشاہ وقت کو اچھے مشیر عطا کرتا ہے اور جب کسی قوم کی برائی مقصود ہوتی ہے تو پھر حکومت کے مشیر بھی غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اکبر کی مشکل بھی یہی تھی کہ اُسے ابو الفضل فیضی اور ملا مبارک جیسے غلط مشیر میسر آئے جنہوں نے اسے غلط لائن پر چڑھایا عقیدہ غلط ہو گیا اور شریعت کے احکام بھی غلط طے کرنے لگے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر امام مجدد کو پیدا فرمایا۔ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے شدید مجاہدہ کیا۔ آپ کو جہانگیر کے دربار میں طلب کیا گیا تو آپ نے اسلامی طریقہ پر جا کر اسلام علیکم کہا اور درباری طریقے کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اور آپ کو تین سال یا بعض روایات کے مطابق سات سال تک گوالیار کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

بہر حال امام مجددؑ نے یعقوب علیہ السلام کے غم و اندوہ کے مسئلہ کو ایک دوسرے طریقے سے حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غم وہ محبوب اور قابل اعتراض ہوتا ہے جو کسی دنیاوی چیز کے لیے ہو مگر یعقوب علیہ السلام کا غم امور آخرت کی چیز کے متعلق تھا اور ایسی چیزوں سے محبت کرنا ممنوع نہیں بلکہ مطلوب چیز ہے مثلاً جنت اس کی نعمتیں حوریں، پھل وغیرہ امور آخرت میں شامل ہیں اور ان سے محبت کرنا اور ان کے حصول کے لیے کام کرنا اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اسی قسم کی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام باپ کے لیے محض ایک بیٹے اور اچھے انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ امور آخرت میں سے ایک ام بھی تھے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں اِلَّا ذِکْرُ اللّٰهِ

أَوْ مَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ مگر چار چیزیں اس لعنت سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ہیں (۱) اللہ کا ذکر (۲) ذکر سے متعلقہ دیگر امور (۳) عالم دین اور (۴) دین کا طالب علم۔ تو یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ سیرت اور کمال پیدا فرمایا تھا جو امور آخرت سے متعلق رکھنے والی چیز ہے، لہذا ان کی محبت میں سرشار ہونا اور ان کی جہاد میں مغموم ہونا بالکل روا تھا۔

امام مجتہد مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ان فی سروریات کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر ان سخت بے چین ہو جاتا ہے۔ مثلاً کمزور نظر والے شخص کی اگر عینک گم ہو جائے تو اسے سخت زحمت ہوگی تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بمنزلہ عینک کے تھے، جب وہ گم ہو گئے تو آپ سخت غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیکھو! جنت بالکل خالی ہے، وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس میں شجر کاری اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا میں خلوص دل سے **سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو یہ حروف اور کلمات ہیں مگر آخرت میں یہ درختوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ آخرت کی نعمتیں محض وہاں کے درخت اور پھل ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسمائے پاک اور اس کی تجلیات بھی نعمتوں میں شامل ہیں جو تسبیح و تہلیل کے آئینہ یا عینک میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام بھی امور آخرت میں سے ہیں اور آپ یعقوب کے لیے بمنزلہ عینک یا آئینہ تھے چونکہ آپ کی یہ عینک گم ہو گئی تھی اس لیے اس کے غم میں آپ

پریشان رہتے تھے۔ ہر مقصد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت محض دنیاوی امر نہیں تھا۔ بلکہ امیرِ آخرت میں سے تھا اور اس کی محبت میں غم و اندوہ کا اظہار بالکل جائز تھا۔ لہذا اس وجہ سے آپ کی برگزیدہ حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یہ یوسفؑ کا گناہ ہے

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے امید کا دامن تھامے رکھا اور بیٹوں سے فرمایا یٰلَیْکُنِیْ اِذْ هَبَسُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ یُّوْسُفَ وَکَیْنِیْہِ لے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس کر دے یعنی یوسف کے ساتھ اُس کا بھائی بنیامین بھی مل جائے اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا وَلَا تَآیْسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰہِ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ روح کا معنی فیضان اور مہربانی ہے سورۃ واقعہ میں موجود ہے کہ اللہ کے مقررین کے لیے فُرُوْجٌ وَرَحْمٰنٌ وَجَدْتُ نَعِیْمٌ ہے۔ تو فرمایا خدا تعالیٰ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو کیونکہ اِنَّہٗ لَا یَاۡتِیْشُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰہِ اِلَّا الْقَوُّمُ الْکٰفِرُوْنَ ۝ کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایماندار کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ آخر دم تک پُر امید رہتا ہے۔ چنانچہ مصنف عبدلرزاق میں روایت موجود ہے کہ بڑے گناہوں میں سے عظیم ترین گناہ شرک ہے۔ اس کے بعد خدا کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس بات کو معمول جانے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ مجرموں کو سزا بھی دیتا ہے، اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے۔ لہذا مایوسی سخت گناہ ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا
الضُّرُوجُ نَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ
تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝۸۸ قَالَ
هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ
جَاهِلُونَ ۝۸۹ قَالُوا إِنَّكَ لَآتَى يُوسُفَ قَالَ أَنَا
يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي زَقْنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ
يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۹۰
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝۹۱
قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَأَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۝۹۲ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا
فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ إِلَى يَأْتِ بِصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ
أَجْمَعِينَ ۝۹۳

ترجمہ :- پھر جب وہ داخل ہوئے اُن کے پاس تو انہوں
نے کہا اے عزیز! پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو
تکلیف اور لائے ہیں ہم ایک ناقص پونجی۔ پس پورا پورا
مے ہمیں اناج اور صدقہ کہہ ہم پر۔ بیشک اللہ تعالیٰ بدلہ

دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو (۸۸) کہا (یوسف نے) کیا تمہیں خبر ہے جو کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم نہ سمجھتے تھے (۸۹) وہ کہنے لگے، کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر۔ بیشک جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا (۹۰) تو کہا انہوں نے اللہ کی قسم البتہ فضیلت دی ہے تجھے کو اللہ نے ہم پر، اور بیشک تجھے ہم خطا کار (۹۱) کہا (یوسف نے) نہیں ملامت تم پر آج کے دن، اللہ معاف کھسے تمہیں۔ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (۹۲) لے جاؤ میری یہ قمیص اور اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر۔ وہ آئیں گے دیکھتے ہوئے۔ اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب (۹۳)

جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کنعان جا کر اپنے باپ کو بن یامین کی گرفتاری کا حال سنایا تو ان کا پرانا غم پھر تازہ ہو گیا پہلے وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں پریشان تھے۔ اب دوسرے بیٹے کی جدائی کی بات سنی تو دکھ دوچند ہو گیا مگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید نہیں ہوئے بلکہ بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائی کو تلاش کرو، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سب کو لے آئے۔ بن یامین بھی رہا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام جس کا نام و نشان تک معلوم نہیں، شاید وہ بھی مل جائے خدا تعالیٰ قادرِ مطلق ہے اور اُس سے کوئی بعید نہیں۔ فرمایا خدا کی رحمت سے نا اُمید نہ ہونا کیونکہ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے۔

رابط آیات

باپ کے اس حکم پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مصر کے تیسرے سفر کی تیاری کی۔ اس سفر کا ایک مقصد تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی بازیابی تھا اور دوسرا قحط کے اُس زمانے میں اناج کا حصول بھی تھا۔ اس سفر کے دوران بھسا یوں کو اپنی سابقہ غلط کارروائی پر ندامت ہو رہی تھی اور وہ اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ بہر حال برادرِ یوسف نے حقوڑی بہت پونجی جو میسر آئی ہمراہ لی اور تیسری مرتبہ مصر پہنچ گئے۔

یوسف علیہ السلام
سے تیسری
ملاقات

اب اس تیسرے سفر میں پیش آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ فَكَلَّمَا كَذَلِكِ لَمَّا كَانَتْ بَرَدَانِ یوسف مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلسلہ کلام ایسی عزیز انکاری، قحط سالی اور عزیز مصر کی خوشامد سے شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے تکلیف بیان کر کے اناج کے حصول کی بات کریں گے اور اگر حاکم کو نرم دل پایا تو پھر بنیامین کی رہائی کی درخواست بھی کریں گے فَالْوَايَا لَكُمَا الْحَزِينُ کہنے لگے، اے عزیز! ظاہر ہے کہ بھائیوں کو ابھی تک یوسف علیہ السلام سے تو تعارف نہیں ہوا تھا، وہ اپنے خیال میں جس حاکم کو خطاب کر رہے تھے، وہ بادشاہ کا مقرر کردہ عزیز مصر تھا کیونکہ زینح کے غاویز عزیز مصر کی وفات کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اُس عہدے پر فائز کیا تھا اور گذشتہ دو مواقع پر برادرانِ یوسف نے اسی کی میزبانی کا لطف اٹھانے کے علاوہ غلہ بھی حاصل کیا تھا اور پھر اسی کے سامنے بنیامین پر چوری کا الزام لگا اور اسی نے اُسے روک لینے کا حکم دیا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بظاہر تو عزیز کے عہدے پر متمکن تھے مگر بادشاہ نے انہیں مزید اختیارات دے کر بالکل خود مختار

بنا دیا تھا۔ بہر حال برادران یوسف نے آپ کو عزیز ہی کے لقب سے خطاب کیا۔ اور عرض کیا مَسَّنَا وَ أَهْلَكْنَا الْقَتْلُ کہ ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قحط اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی بھی چھوٹا بڑا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کنعان میں رہنے والا خاندان یعقوب بھی اس کی لپیٹ میں آگیا اور اس سے پہلے مصر سے دو دفعہ انجانے جانے کے باوجود ان کی خورد و فی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، لہذا انہوں نے رب سے پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کیا معذری صاحب نے قحط سالی میں شدت تکلیف کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

چناں قحط سالے شد اندر دمشق
 کہ یاراں فراموش کو دند عشق

یعنی دمشق میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ سارے دوست اپنے اپنے عشق کو بھی بھول گئے۔ مطلب یہ ہے کہ فاقہ کی وجہ سے تمام معمولات زندگی متاثر ہوئے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ رہی حتیٰ کہ لوگ عبادت و ریاضت بھی بھول گئے۔ فاقہ کے متعلق ترمذی شریفین میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ انسان کے لیے چند لقمے ضروری ہیں جن کے ساتھ اس کی گمراہی ہو سکے، یعنی بھوک کی وجہ سے اتنا بڑھ چلا نہ ہو جائے کہ کھڑا ہو کر عبادت بھی نہ کر سکے۔ ایک دفعہ مکے والے بھی سخت قحط کا شکار ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اہل مکہ کی مسلسل نافرمانی اور ایذا رسانی کی بناء پر حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تھی اللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَلَيْهِمْ مَسِينًا کہ جسے یوسفؑ نے اللہ ان پر قحط کے لیے سال ڈال دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں پر ڈالے تھے چنانچہ مکے والوں پر

بھی قحط نازل ہوا، اور پھر وہ اس قدر عاجز آ گئے کہ پرانے چمڑے، بوسیدہ
ہڈیاں اور مردار تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے
بھائیوں نے عزیز مصر سے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے گھمڑے قحط کی وجہ
سے سخت تکلیف میں ہیں۔

اناج کی
درخواست

ان تمہیدی الفاظ کے بعد عرض کیا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ
ہم ایک ناقص پونجی ہمراہ لائے ہیں۔ بِضَاعَةٍ اس المال کو کہتے ہیں
جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ اور مزجی سے مراد ناقص
اور گھٹیا ہے۔ دراصل ازجی کا معنی ہوتا ہے دھکیل دینا۔ دفع کر دینا
یعنی کوئی ایسی چیز پیش کرنا جسے کوئی قبول نہ کرے اور کہے کہ اسے لے
جاؤ۔ یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ چنانچہ برادران یوسف نے کہا کہ ہم تو گھٹیا
سی پونجی لائے ہیں۔ آپ اسے قبول کر لیں مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ
وہ پونجی چند کھوٹے سکوں، پھلوں اور صنوبر کے دانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ چمڑا
تھا اور بھٹیروں کی کچھ اونٹنی۔ جس کے بدلے میں وہ اناج حاصل کرنا
چاہتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ عزیز اس پونجی کو از خود ٹھکرا دے،
انہوں نے اس پونجی کی حقارت کو پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ یہ پونجی اس قابل
نہیں ہے فَاَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ مگر ہمیں اس کے بدلے
غلہ پورا پورا دے دیں۔ كَيْلَ کا معنی ماپ ہوتا ہے۔ تاہم مراد غلہ ہی ہے
کہ ہمیں ماپ کر دے دیں۔ وَقَصَدَقْ عَلَيْنَا اور ہم پر صدقہ
بھی کریں۔ ہمیں یہ غلہ خیرات سمجھ کر ہی دے دیں کیونکہ ہم اسے خریدنے
کی طاقت تو نہیں رکھتے۔ اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ
بیشک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ احسان کرنے
والوں کو اللہ اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ بدلہ عطا کرتا ہے اور اگر صدقہ
کرنے والا مومن ہے تو آخرت میں تو اس کیلئے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

صدقہ
کا مفہم

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے
جلیل القدر نبی تھے اور نبی اور اس کے گھر کے لیے صدقہ کا مال
جائزہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی موجود ہے اِنَّ
الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ یعنی صدقہ محمد اور آپ کی آل کیلئے
حلال نہیں ہے۔ آل محمد میں۔ آل علیؑ۔ آل عقیلؑ۔ آل عباسؑ۔ آل جعفرؑ۔
آل نوفلؑ اور آل حارثؑ آتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی صدقہ جائزہ
نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے صدقہ کا سوال کیسے کر
دیا؟ اس کے جواب میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقہ کی حرمت
صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ مگر
دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر نبی اور اس کے گھر والوں کے
لیے ناجائز رہا ہے اور آخری امت میں بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ،
صدقہ فطر اور نذر کے مستحقین صرف غریب و مسکین ہوتے ہیں اور اسے
کوئی صاحب نصاب آدمی وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ نبی اور اس
کے خاندان کے لیے ادا ہوتا ہے۔ تاہم جس صدقہ کی بات بلور ان کیسے
نے کی، اس سے تحقیقی صدقہ مراد نہیں۔ بلکہ اس سے
مراد احسان ہے کہ اے عزیز! ہمارے پاس پونجی تو نہیں ہے اور محضوک
کی وجہ سے تکلیف بھی بہت ہے، لہذا آپ ہم پر احسان کرتے ہوئے
غلہ عنایت کر دیں۔ اس قسم کے احسان کی مثال حدیث شریف میں بھی
ملتی ہے۔ جب کوئی شخص شرعی مسافت پر ہو تو وہ چار رکعت کی سجدے
صرف دو رکعت فرض ادا کرے گا۔ اس کے متعلق الفاظ یہ ہیں صَدَقَۃٌ
تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَیْکُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَہٗ یٰۤاَہْلِ الْبَیْتِ
کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، لہذا اس کے صدقہ کو قبول کیا کرو۔
یہاں پر دو رکعت کی تخفیف کو صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب

احسان ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان پر احسان کرنے کی درخواست کی اور اس صدقہ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے۔

جب بھائیوں نے اس قدر عاجزی اور خاندان کی تکلیف کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اُدھر آپ کو قلبی شہادت بھی مل رہی تھی کہ ابتلا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہذا انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب اُن کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان پردہ اٹھ جانا چاہیے۔
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
 کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب کہ تم نادان تھے۔ آپ اس قدر بلند اخلاق واقع ہوئے کہ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ کاروائی تم سے نادانی میں ہو گئی تھی۔

پہلے تو بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اُن کا بھائی عزیزِ مصر کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے مگر جب آپ کی زبان سے اپنے متعلق دو لوگ بات سنی قَالُوا إِنَّكَ لَكُنْتَ يَوسُفَ بْنَ زَيْدٍ تو کہنے لگے، کیا سچ میچ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات معلوم ہوئی ہے۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي فرمایا، ہاں! میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے چوری کے الزام میں محبوس کر رکھا تھا۔ فَرَمَا قَدْ مَكَتَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہماری جرأت کو دور کر کے آپس میں ملا دیا ہے تنگی کو دور کر کے راحت بخشی ہے اور غلامی سے نکال کر عزت کے مقام پر بٹھایا ہے۔ فرمایا ہم دونوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی مگر بنیامین نے بھی بڑا سہر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ

جب یوسف اور بنیامین کی ملاقات ہوئی تو اُس وقت بنیامین کے دس بیٹے تھے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھائیوں کی طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیاں تھیں مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔

یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ بیشک جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَهُ يَضْرِبُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ تعالیٰ انہی کو کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لَتَقْوَى کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور نفاق سے بچ جائے۔ پھر کبائر سے اجتناب کرے اور پھر درجہ بدرجہ صفائے بھی بچ جائے۔ لَتَقْوَى بہت بڑی حقیقت ہے جس کے متعلق سورۃ انفال میں ہے إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کن حالات پیدا کرتا ہے۔ اور تمہیں کسی مرحلہ پر بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ آیت کریمہ الَّتِیْ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عدل اور احسان اجزائے تقویٰ میں سے ہیں اس طرح صبر بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ ملتِ ابراہیمی کے بعض مسلمہ اصول ہیں جنہیں قرآن کی اصطلاح میں بَیِّنَات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں صبر، شکر، ذکر، تعظیم شاعر اللہ، نماز اور تقویٰ جیسی حقیقتیں شامل ہیں جو انسان کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ انہی حقائق کے ذریعے انسان حظیرۃ القدس کا نمبر بن سکتا ہے اور اللہ کے پاک مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔

صبر کے مختلف مقامات ہیں۔ اس کے تین مادے ہیں۔ صبر مصیبت میں بھی ہوتا ہے اور اطاعت میں بھی خواہشات نفسانیہ

پر قابو پانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صبرِ یوسف کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ جب آپ کی جیل سے رہائی کا پیغام پہنچا تو آپ نے اُس وقت تک باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جب تک آپ پر لگانے لگے الزام کی حیثیت واضح نہ ہو جائے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی صبر کے متعلق یہ جملہ لکھتے ہیں "جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو، اور گھبرائے نہیں تو آخر بلا سے زیادہ عطا ہے" یعنی صابر آدمی کو اللہ تعالیٰ اُس کی تکلیف سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تقویٰ کو "محافظت برحدود شرع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کی حدود کو قائم رکھنا ہی تقویٰ ہے۔

جب بھائیوں پر واضح ہو گیا کہ عزیزِ مصر اُن کا بھائی یوسف ہے غلطی کا اعتراف جس کے ساتھ وہ بڑی ہی بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو غلطی کا اعتراف اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگے قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰنَا اللّٰهُ عَلٰی مَا کُنَّا عَلٰی قٰسَمٍ، بیشک اللہ نے ہمیں اپنا کیا ہے ہمارے مقابلے میں۔ اُن کا معنی ترجیح دینا۔ فضیلت دینا یا پسند کرنا ہوتا ہے تو بھائیوں نے اقرار کیا کہ اے ہمارے بھائی، تمہیں اللہ نے ہم فضیلت بخشی ہے وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئٰتٍ اور بیشک ہم ہی خطا کار ہیں۔ اور غلطی کے اقرار کا نام ہی توبہ ہے۔ تو برادرانِ یوسف اپنی زیادتی سے تائب ہو گئے، حدیث شریف میں آتا ہے كُلُّ بَشَرٍ اَدْمُ خَطَاوٍ وَخَيْرُ الْخَطَايَا مِنَ السَّوْءَاتِ یعنی ہر انسان خطا کار ہے مگر بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غرضیکہ بھائیوں نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ اپنی بدسلوکی اور اذیت رسانی کا اقرار کیا کہنے لگے کہ ہم تو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انہیں زندہ رکھا اور ہم تو انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے اُن کو عزت بخشی۔

بھائیوں کی زبان سے اعتراف حقیقت سن کر یوسف علیہ السلام کا کریمانہ اخلاق جوش میں آگیا۔ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ فُرِيَا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ اللّٰهُ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب ہم تمہیں طعن ملامت نہیں کریں گے۔ تشریب کا مادہ ثرب ہے جس کا لغوی معنی چربی اور مرد ایسی بات ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے کی عزت و آبرو خراب ہو، یہی چیز ملامت کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی لونڈی پرانی کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر اصرار کرے تو اب اس کو زبانی ملامت نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تُثْرِبُوْهُمَا بَلْكُمْ اِيْكَ رَسِيْكَ عَوْضِ بَيْعٍ وَالدَّوْرُ كَوَيْمُولِيْ سَمْعُوْلِيْ قِيَمَتِ پر بھی بک سکے تو بیچ دو کیونکہ یہ رکھنے کے قابل نہیں۔ تو بیاں بھی ثرب کا حنی ملامت کرنا آتا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی معافی کا عام اعلان کر دیا اسی قہم کا واقعہ فتح مکہ کے دن بھی پیش آیا تھا۔ اُس دن وہ تمام لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے جو تیرہ سال تک آپ کو اذیت پہنچاتے رہے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آپ نے اُن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، "تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔" سب نے کہا "آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے" فرمایا، میں آج تمہارے ساتھ بھی وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں جاؤ اللّٰہ تمہیں معاف کرے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں

کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّحِیْمِینِ اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔

اب جب کہ حقیقت حال واضح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین
کے تمام رازوں سے پردے اٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے
فرمایا اِذْ هَبُوا بَقِیَّتِیْ هٰذَا مِیْرَیْہُ کہ تم سے جاؤ۔ اس پر رے
واقعہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔
سب سے پہلے کھرتے کا ذکر اُس وقت آتا ہے جب بھائیوں نے
اسے خون آلود حالت میں باپ کے سامنے پیش کیا وَجَاءَهُ وَعَلٰی
قَمِیْصِهٖ بَدَنٌ كَذِبٌ۔ جھوٹے خون سے آلودہ قمیص باپ
کے پاس لے آئے اور کہا کہ یوسف

باپ کیلئے
قمیص کا
تحفہ

کو بھیڑ یا کھا گیا ہے۔ پھر قمیص کا ذکر دیا آتا ہے جب زلیخا نے اسے
پیسے سے پکڑ کر بچاڑ دیا تھا فَلَمَّا رَاقِمِیْصَہُ قَدْ مِیْنُ دُبُرٍ
کے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ ان دونوں مواقع پر یوسف علیہ السلام کا
کرتہ بری خبر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مگر اب تیسری دفعہ یہی کرتہ ایک
اچھی خبر لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے۔

اس کھرتے کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف باتیں کی ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص کھرتہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو برہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہی کھرتہ آپ
کو پہنایا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں سب
سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائیگا کیونکہ کافروں نے برہنہ کر کے
آگ میں پھینکا تھا۔ بہر حال تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کا یہ کھرتہ اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، پھر یعقوب علیہ السلام کی تحویل میں
گیا۔ جنہوں نے اس کو تعویذ میں بکھڑ کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں

ڈال دیا۔ جب بھائیوں نے آپ کا کمرہ اُتار کر آپ کو کنوئیں میں پھینک دیا تو کنوئیں میں جب اسرائیل علیہ السلام نے سی کمرہ تعویذ سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا تھا۔ یہ تفسیری روایات ہیں، ان کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی اور ان کے جملہ احوال امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے جسم کے ساتھ لگے والا ہر کمرہ وہی کام کرے گا جو امر واقع میں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے کسی خاص کمرے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ غرضیکہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا یہ کمرہ لے جاؤ فَالْقُوَّةَ عَلٰی وَجْهِهِ اٰتٰی اور اُسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا یَا تِ بَصِرَیْ وہ بنا ہو کر آئے گا۔ باپ کی بینائی کا لوٹ آنا بامر الہی معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر پہلے عرصہ تک نظر کمزور رہی اور پھر آخری چھ سال تک بالکل نابینا ہے۔ اب ان کی بینائی کا ذریعہ اللہ نے یہ پیدا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا کمرہ ان کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو وہ بنا ہو کر آجائیں گے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ امور مملکت میں انہماک کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا خود باپ کے پاس جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے باپ کی خدمت میں کمرہ بھیجا اور کہا کہ وہ بنا ہو کر آجائیں گے۔ نیز بھائیوں سے یہ بھی کہا فَاَتُوْنِیْ بِاَهْلِکُمْ اَجْمَعِیْنَ سارے گھر والوں کو میرے پاس آدیاں پر باپ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے متعلق تو پہلے ہی فرمایا گیا تھا کہ وہ بنا ہو کر خود ہی آجائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جب باپ کو میرے متعلق علم ہو گا تو ملاقات کے لیے فوراً چل پڑیں گے۔ چنانچہ باقی گھر

والوں کو لانے کے لیے بھی کہہ دیا کیونکہ اب ابتداء کا دور ختم ہو چکا تھا۔

وما ابرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس بہت وچہم ۲۴

آیت ۹۳ تا ۹۸

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ
يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفِنْدُون ۙ (۹۳) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ
لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۙ (۹۴) فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ
أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۙ (۹۵)
قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۙ (۹۶)
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۙ (۹۷)

ترجمہ :- اور جب جدا ہوا قافلہ تو کہا اُن کے باپ
نے ، بیشک البتہ میں پاتا ہوں خوشبو یوسف علیہ السلام کی
اگر تم مجھے بوڑھا بے عقل نہ کہو (۹۳) وہ کہنے لگے ، اللہ
کی قسم ، بیشک تو اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہے (۹۴) پس جب
آیا خوشخبری لانے والا تو ڈال دیا اُس کُرتے کو اُن کے
پھرے پر ، پس لوٹ کر وہ دیکھنے والے ہو گئے ، تو انہوں
نے کہا ، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ
کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے (۹۵) وہ کہنے
لگے ، اے ہمارے باپ ! بخشش طلب کر ہمارے لیے
ہمارے گناہوں کی ۔ بیشک ہم غلطی کرنے والے تھے (۹۶)

کہا اُس نے کہ میں عنقریب بخشش طلب کروں گا تمہارے
یلے اپنے پروردگار سے بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا

اور مہربان ہے (۹۸)

رابط آیات

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مصر کے تیسرے چکر میں برادرانِ یوسف
نے یوسف علیہ السلام کے روبرو نہایت عجز و انکساری کا اظہار کیا اور اس بات کا
اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اُن پر فضیلت بخشی ہے اور غلطی پر وہی
تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کریمانہ اخلاق کی بنا پر اعلان کیا کہ آج تم پر کوئی ملامت
نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ نیز فرمایا کہ میں تو بوجہ فوری
طور پر والد کے پاس نہیں جاسکتا، تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے
پر ڈال دینا، وہ بینا ہو کہ میرے پاس چلے آئیں گے اور تم باقی خاندان کو بھی لے
کر مصر میں آجاؤ۔

ان حالات میں برادرانِ یوسف کا قافلہ کنعان کی طرف واپس روانہ ہوا۔ جب
یہ لوگ مصر کی طرف آئے تھے تو نہایت پریشانی کے عالم میں تھے۔ بن یامین کے
مصر میں رہ جانے کی وجہ سے باپ سے سخت شرمندہ تھے اور اب باپ نے
اس ہدایت کے ساتھ مصر بھیجا تھا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بن یامین
کو رہا کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی تلاش بھی کرو، شاید وہ زندہ ہو
اور پھر تم سب اکٹھے میرے پاس آجاؤ۔ اس کام کے علاوہ بھائیوں کو غلے کی بھی ضرورت
تھی اور اُن کے پاس پونجی بھی بالکل معمولی تھی۔ اس لیے غلے کے حصول کے سلسلے
میں بھی گوسگو کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ اس مرتبہ مٹا ہے یا نہیں۔ بہر حال ان ناگفتہ بہ
حالات میں مصر کی طرف آئے تھے۔

قریب سرحدِ حرماں جگہ ٹھہر جاؤ

نا ہے قافلہ غم کا ادھر سے گزے گا

مگر اب حالات یکسر بدل چکے چالیس سال سے گزشتہ بھائی

یوسف مل چکا تھا اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اب وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ مغربیہ مصر کی حیثیت میں پورے مصر اور ارد گرد کے علاقوں کو غلہ تقسیم کر رہا تھا، اور اب اسی کے حکم سے اہل خانہ کو لینے کے لیے جا رہے تھے اور ساتھ ہی اس نے باپ کی مینائی لوٹ آنے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ چنانچہ یہ قافلہ نہایت خوشی خوشی کنعان کی طرف جا رہا تھا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خوشخبری پہنچانے والے قافلے کے لیے دو سو سواریوں کا انتظام کیا، ظاہر ہے کہ ان کے بھائیوں کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہوں گے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کی روانگی کا حال اس طرح بیان کیا ہے۔ وَكَانَ فَصْلَتِ الْعِمْرِ اور جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی اور میر کے الفاظ میں ہے

یارب وہ وقت کیا ہو گا جب مصر سے چل کر
کنعان کی طرف قافلے شرب گیر کریں گے

بہر حال جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اُدھر کنعان میں یہ ہوا۔ قَالَ أَبَوْهُمُ أَنْ بَابِنَا لَكَ جَدِّ رَجَحَ يُوسُفَ كَوْلَا أَنْ تَقْبَلُ دُونَ لے لو گور! میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ تم مجھے بوڑھا بے عقل ہی کیوں نہ کہو۔ مصر اور کنعان کے درمیان اڑھائی سو میل کا فاصلہ ہے جس کو طے کرنے کے لیے آٹھ دس دن درکار ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ قافلہ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آجانا معجزانہ طور پر ہوا کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب صرف تین یا دو میل کے فاصلے پر کنوئیں میں پڑے تھے تو اس وقت تو یعقوب علیہ السلام

کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ نہ خوشبو آئی، نہ کوئی قرینہ ظاہر ہوا اور آپ نے چالیس سال کا عرصہ غم و اندوہ میں گزار دیا مگر اب جب کہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئی، ابتلا کا زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اڑھائی سو میل سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو باپ تک پہنچا دی۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا جھونکا آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور اس کو منظور نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہر حال یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سادی۔ آپ نے کہاں اپنے لیے منفہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نفہ اس فساد کو کہتے ہیں جو عقل میں پیدا ہو جائے۔ فرمایا تم تو یوں کہو گے کہ اس بوڑھے بے عقل کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ سیٹھیا گیا ہے مگر میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو ضرور محسوس کر رہا ہوں۔ محض بن فراتے ہیں کہ منفہ کا لفظ صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو گئی۔ اس کا اطلاق عورت پر نہیں ہونا کیونکہ قدرت نے عورتوں میں تو عقل کا مادہ فیسے ہی کم رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو ناقص عقل و دین فرمایا ہے۔

جب یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں یا ارد گرد کے دیگر لوگوں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگے قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ اَبْسَ۔ تم اُنک لفی ضلالت کیسے ہو؟ تم تو پرانی غلطی میں مبتلا ہو، تم پر وہی یوسف علیہ السلام کا پرانا ضبط سوار ہے۔ بھلا اب چالیس سال کے بعد یوسف کہاں سے آئیگا، نہ معلوم وہ اس دنیا میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر ہے تو دنیا کے کس خطے میں کس حالت میں ہے۔ مگر یہ خوشبو تو ربی برحقیت تھی اور یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی۔ یہاں پر ضلال کا معنی اگر اسی نہیں ہے اگرچہ یہ کمر اسی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کا

اطلاق بہک جانے، تاریکی میں پڑ جانے اور ناکام ہو جانے پر بھی ہوتا ہے
 اہم یہاں پر مطلب یہی ہے کہ تم پرانی غلطی میں مبتلا ہو کر بار بار یوسف
 کا نام لے رہے ہو۔

یوسف علیہ السلام
 بنیاد ہو گئے

جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو ان میں سے ایک شخص نے سب سے پہلے جا کر
 یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنانا چاہی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ آپ کا بیٹا یسود تھا جو یوسف علیہ السلام کے لیے نسبتاً زیادہ نرم گوشہ
 رکھتا تھا، اسی نے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنوئیں
 میں پھینک دو۔ تمہارا مقصد حل ہو جائیگا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف
 علیہ السلام کا خون آلود کڑترہ باپ کو پیش کرنے والا بھی یہی تھا، تو اب
 جب کہ باپ کو خوشخبری سنانے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اسی نے
 حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہے فَلَمَّا آتَ
جَاءَ الْبَشِيرِ پھر جب خوشخبری دینے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس
 آیا الْقَهْلَ عَلَا وَجْهَهُ تو اس نے وہ کڑترہ یعقوب علیہ السلام
 کے چہرے پر ڈال دیا فَارْتَدَّتْ کھینچا پس پلٹ کر وہ دیکھنے والے
 ہو گئے۔ یعنی ان کا اندھا پن زائل ہو کر آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر بیٹے
 نے خوشخبری بھی سنانی کہ جس بیٹے کے فراق میں آپ چالیس سال تک
 گریہ کرتے رہے ہیں۔ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ مصر کا بادشاہ ہے اور
 یہ اچھی کا کڑترہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیانی لوٹ آئی ہے۔ اس
 موقع پر یعقوب علیہ السلام نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا
قَالَ أَوَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ كَيْدٌ میں نے تم سے نہیں کہا تھا إِنِّي أَتُكَلِّمُ
مِنْ اللَّهِ مَكَالًا تَعْلَمُونَ کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے
 وہ کچھ جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یوسف
 ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے بچپن کا خواب بھی میرے پیش نظر تھا اور

قریب سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی پورا ہونے والا ہے، اسی لیے میں نہیں کہتا تھا کہ جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب میرا خیال درست ثابت ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ صرف زندہ ہے بلکہ اللہ نے اُسے دنیا میں حکومت بھی عطا کی ہے۔

منصب
انبیاء

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب خوشخبری مینے والے نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تیرا شاہ ہے تو آپ نے فرمایا، میں بادشاہی کو کیا کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پر ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یوسف دین اسلام پر ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اب یہ نعمت مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کا مشن فکیر ایمان ہے اور اسی چیز کو وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا اصل منصب یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو دین سے روشناس کرائیں۔ البتہ بعض غلط رسومات کی بیخ کنی بھی منصب انبیاء میں شامل ہے رَفَعُ التَّظَالُّمِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ختم کرنا بھی انبیاء کا مشن ہے اور پھر غلط رسومات اور ظلم کو مٹانے کے لیے اجابہ عیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کو خلافت کا نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے تاکہ مادی قوت حاصل ہو اور اس کے ذریعے مذکورہ مقاصد بھی حاصل کیے جاسکیں، تاہم انبیاء کا بنیادی منصب دین سے روشناسی ہی ہے۔

معافی کی
درخواست

یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد آپ کے بیٹوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور باب کے سامنے معافی کی درخواست پیش کی قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كُنْ لَنَا ہمارے باب! معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اَنَا كُنَّا

خَطِيبٍ بَشِيكَ هُمْ هِيَ خَطَاكَارَتَهُ - پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی گنہگار ہیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نادانی کی حالت میں کیا ہے۔ اب باپ کے پاس بھی اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں جو ہمارے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، لہذا باپ سے درخواست کی کہ ہم کو معاف کر دیں۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کے ذمے گناہ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ اس پر مصر ہے۔ اور اس کے بعد اِنْ الْعَبْدُ اِذَا اعْتَرَفَ قَتَابَ تَاكَ اللّٰهُ عَلَيْهِ جِبَ کوئی بندہ اعتراف معصیت کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب برادران یوسف نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کر کے توبہ کر لی اور اب وہ انابت کی طرف آگئے جو کہ بہت بڑی بات ہے۔

قَالَ بَيْتُوكُم مِّنْ مَّعَانِي كِي دَرخواست کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَوْفَ اَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّيْ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا۔ آپ نے فوراً بیٹوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی بلکہ وعدہ کیا کہ عنقریب ایسا کروں گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ زیادتی صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی سخت تکالیف پہنچائی گئی ہیں۔ اور حقوق العباد کا تقاضا یہ ہے کہ جینٹل صاحب حق خود معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس معاملہ میں یوسف علیہ السلام کا عندیہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اپنی بیماری کے آخری ایام میں منبر پر تشریف لائے
شدت درد کی وجہ سے آپ نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس حالت
میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! جس کسی نے مجھ سے کچھ لینا
ہے وہ اسی دنیا میں وصول کر لے تاکہ یہ حق یہیں ختم ہو جائے اور آگے
چل کر اس کی جواب دہی نہ کرنا پڑے۔ آپ نے دو کمرے لوگوں سے
بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے تو ابھی ادا کر دو کسی کی بے ادبی
کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو۔ کچھ دینا ہے تو ادا کر دو کیونکہ آخرت
میں جا کر اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اپنا
حق معاف نہیں کرے گا۔

قبولیت
کا وقت

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
یعقوب علیہ السلام کی دعا کو منور کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ
بخشش کی دعا جمعہ کی رات کو کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ متبرک رات
ہوتی ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے
تاخیر جمعرات تک نہیں بلکہ سحری کے وقت تک کی تھی۔ حضرت عمرؓ
صبح کے وقت نماز کے لیے جا رہے تھے کہ کسی گھر سے دعا کی آواز
آئی، اے پردہ دگار! تو نے پکارا تو میں نے تیری آواز پر لبیک کہی۔ تو نے
حکم دیا تو میں نے حتی الامکان اس کی تعمیل کی وَلَهَذَا السَّحَرُ فَلَعَنَ عَزَّوَجَلَّ
یہ سحری کا متبرک وقت ہے، اے اللہ! مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمرؓ
نے پتہ کیا تو دعا کی یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے گھر سے آ رہی تھی
آپ نے اُن سے دریافت کیا یہ دعا تم مانگ رہے تھے تو انہوں نے
اثبات میں جواب دیا۔ کہ سحری کا وقت بڑا بابرکت اور قبولیت دعا
کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں خاص قسم کی روحانیت
پھیلی ہوئی ہے اور ادھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بے کوئی دعا کرنے

واللہ اس کی دعا قبول کروں۔

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے حق میں بخشش کی دعا کو
مؤخر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے
بخشش کی دعا کروں گا إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بیشک
وہ خدا تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ
ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۝٩٩ وَرَفَعَ أَبُوهُ
عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْبَتِ هَذَا تَوَلُّيُ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ
بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ
مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝١٠٠

پہرہ دگار بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے جو چاہے ۔ بیشک

وہ علم والا اور حکمت والا ہے (۱۰۰)

گذشتہ درس میں یہ بیان تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنے آپ
کو ظاہر کر دیا اور پھر اپنی قمیص مے کر اُن کو واپس کنگان بھیجا کہ باپ کے چہرے پر ڈال
دینا وہ بیٹا ہو کہ میرے پاس آئے گا، اور قم باقی خاندان کے افراد کو بھی یہاں لے آؤ
حسب الجحکم بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ باپ کو یوسف علیہ السلام کے مل جانے کی خوشخبری
سنائی اور ساتھ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے
باپ سے دعا کی درخواست کی جسے آپ نے کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا، گویا
بیٹوں سے مشروط وعدہ کیا کہ وہ اُن کے لیے عنقریب بخشش کی دعا کریں گے۔

جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام نے اہل خانہ کو لانے کے
دو سو سو ریاں بھیجی تھیں تاکہ خاندان کے افراد اور ساز و سامان لانے میں وقت پیش نہ آئے
حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر مشتمل یہ قافلہ مصر کی طرف چل پڑا۔ البتہ
افراد خانہ کی تعداد کے متعلق مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں نوے^{۹۰}
تراسی اور ستر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق یہ قافلہ
تریسٹھ افراد پر مشتمل تھا۔ پھر سینکڑوں سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل
مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار کمسن بچے بھی تھی۔ حالانکہ فرعون اور
اس کی قوم نے بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ تفسیری روایات کے
مطابق موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے اُس زمانے کے فرعون نے
نوے ہزار نو مولود بچوں کو قتل کر دیا تھا۔

یعقوب علیہ السلام
استقبال

اُس زمانے میں مصر کا امینی بادشاہ ولید ابن ریان تھا جس نے یوسف علیہ السلام
کو عزیز کے عہدے پر فائز کر کے آپ کو پورے اختیارات سونپ رکھے تھے۔ یوسف
علیہ السلام کی حسن انتظامی رعایا کے ساتھ شفقت و محبت اور ملک کو قحط کے اثرات

سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے تمام اہل مصر آپ سے دلی محبت رکھتے تھے جب کہ بادشاہ نے تو آپ کو پہلے ہی معتد بنا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لاکھا تھا، تاہم اگر وہ نہ بھی ایمان لایا ہو تو آپ کی دیانتداری، رعایا پر درسی اور حسن تدبیر سے بہت خوش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاندان یوسف کی کنعان سے روانگی کی خبر ملی تو سارا مصر آپ کے استقبال کے لیے اٹھ پڑا۔ خود بادشاہ کے متعلق تو اختلاف ہے کہ آیا وہ بذات خود استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا یا نہیں مگر روایات میں چار ہزار سے تین لاکھ افراد کا ذکر ملتا ہے جو خاندان یوسف کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے تھے، ان میں بڑے بڑے عیادین، فوجی اور رسول افسر اور علوم الناس شامل تھے۔ شہر سے باہر ایک کھلا میدان تھا جہاں مصری لوگ قومی دن یا جشن منانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے بھی اسی جگہ کو منتخب کیا گیا۔ شاہی انتظام کے تحت وہاں خیمے لگانے گئے، اور مہمانوں کے استقبال کے لیے بہت بڑا سیٹج تیار کیا گیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ نے بھی یعقوب علیہ السلام

کے مصر آنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے ان کا یہاں پر عزت و احترام کیا جائیگا۔ اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جائیگی۔ الغرض اہل مصر کی کثیر تعداد یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے مخصوص میدان میں جمع ہو گئی، وہاں خوب چیل پیل اور رونق تھی، جشن کا سماں تھا، تو جب یعقوب علیہ السلام کا قافلہ قریب پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیا یہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے جو اہل مصر کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ استقبال یہ

میدان میں پہنچ کر یعقوب علیہ السلام سواری سے نیچے اترے بیٹے نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، پھر دونوں نے معافقہ کیا اور اس موقع پر یعقوب علیہ السلام خوب روئے بمفسرین کہہ کر مکتھے ہیں کہ جب باپ اور بیٹا خوشی کے آنسو روئے تھے تو اس وقت فرشتے بھی روئے تھے۔ بڑا جذباتی منظر تھا۔ اور اُدھر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ایک عظیم باپ اپنے عظیم بیٹے سے چالیس سال کے بعد ملاقات کر رہا ہے چالیس سالہ دور کی تمام تکالیف اور پریشانیاں ایک ایک کر کے یاد آرہی تھیں۔ مگر اب اس ملاقات کی خوشیاں ان تمام آلام پر غالب آرہی تھیں اور اس طرح باپ اور بیٹے کے اڈے ہوئے آنسو خوشی کے آنسو بن چکے تھے پھر جبرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ملاقات کی خوشی میں فرشتے بھی شامل ہوئے ہیں۔

ابتدائی ملاقات کے بعد یوسف علیہ السلام نے باپ سے دریافت کیا، اباجی! آپ چالیس سال تک روتے رہے حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ اگر ہماری ملاقات اس دنیا میں نہ بھی ہو سکی تو آخرت کو تو ضرور ہو جائے گی، تو پھر اس قدر گمہ یہ کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے تشویش کی بات یہ تھی کہ کم عمری میں کچھ ٹکے تھے اور پتہ نہیں آپ کا دین بھی سلامت رہا ہوگا یا نہیں۔ اگر خدا خواستہ ایمان سلب ہو جاتا تو پھر قیامت کی ملاقات بھی ممکن نہ رہتی کیونکہ وہاں پر مومن اور کافر الگ الگ ہوں گے۔ اتنا عرصہ اللہ نے بذریعہ وحی بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ کس حال میں ہیں اور کس دین پر ہیں۔ یہ سب باتیں پردہ غیب میں تھیں، لہذا میرا تشویش فطری امر تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے فَلَمَّا

کے ہمراہ آنے والی آپ کی والدہ ہی تھیں اور اُس وقت زندہ تھیں۔ البتہ مشہور روایت یہ ہے کہ وہ آپ کی والدہ نہیں بلکہ خالہ تھیں، جو یعقوب کے نکاح میں تھیں۔ اور خالہ بھی بمنزلہ والدہ کے ہوتی ہے اور اُس کا ادب و احترام اور قدر و منزلت بھی ماں کی طرح ہی ہوتا ہے اس لیے یہاں پر البویہ کا لفظ آیا ہے۔

سب سجدہ ریز
ہو گئے

شہر میں داخل ہو کر مہانوں کا قافلہ یوسف علیہ السلام کے اصل مقام پر پہنچا جہاں آپ کی رہائش تھی اور آپ امور سلطنت انجام دیتے تھے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ یہاں پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر یوسف علیہ السلام اپنے فرائض منصبی ادا کرتے تھے، وہ خاص جگہ ہوگی، جہاں عام آدمی کی رہائی نہیں ہوتی، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو اُس خاص جگہ پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور وہ سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جن میں آپ کے والدین، بھائی اور دیگر اہل خاندان تھے۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کا بچپن کا وہ خواب پورا ہو گیا۔ جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیارہ سارے سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر اس طرح ظاہر کی کہ آپ کے گیارہ بھائی اور باپ اور ماں آپ کے سامنے سجدہ ریز تھے۔

یہاں پر لہذا کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام اہل خاندان مع والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ بیٹے کا مرتبہ باپ سے کم ہوتا ہے۔ بھائیوں کی طرف سے تو سجدہ کرنے کا جواز نکل سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی تھیں اور وہ معافی کے خواستگار تھے مگر باپ کا سجدہ کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدہ یا خالہ کا سجدہ کرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

کیونکہ بیٹے سے ان کا مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیم۔ جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کے سوا کسی وقت اور کسی امت میں روا نہیں رہا، البتہ قرآن پاک میں دو واقعات کا ذکر ملتا جہاں سجدہ تعظیم بجالایا گیا پہلے موقع پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اور اب دوسرا موقع ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ گویا پہلی شراعی میں سجدہ تعظیمی ناجائز نہیں تھا، اسے آداب بجالانے پر مجبور کیا جاتا تھا مگر اس آخری امت میں کسی قسم کا سجدہ بھی روا نہیں ہے تو یعقوب علیہ السلام کا سجدہ بھی تعظیمی تھا۔ اور محض اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ بھی بامر الہی تھا، ورنہ غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سجدہ کی صلت و حرمت کا حکم آدمی کی نیت کی بنا پر لگایا جاتا ہے کیونکہ بظاہر تو سجدے کی ہر نیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرتے وقت اس سے وہی تعظیم مراد لیتا ہے جو ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے تو پھر سجدہ تعظیم کرنے والا واضح طور پر کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر اس سجدہ سے اس کی مراد ایسی تعظیم ہے جیسی شاگرد استاد کی، بیٹا باپ کی یا رعیت بادشاہ کی کرتی ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں لوجہ اور شرک پر بحث کہہ تے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں منطقات شرک ہیں یعنی شرک کے محل ہیں اور وہاں پر شرک کا ارتکاب کرنے والا قطعاً کافر اور مشرک ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میری مراد محض

سجدہ کی
شرعی
جہت

تعلیم ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائیگا اور اس پر کفر و شرک کا قطعی حکم لگ جائے گا کیونکہ اس نے منظرہ شرک کا ارتکاب کیا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے اللہ کے کلام کو گنہگاری میں پھینک دیتا ہے تو ایسا شخص کتاب اللہ کی توہین کے جرم میں کافر ٹھہرے گا اور اس کی کوئی تاویل اسے اس جرم سے بری قرار نہیں دے سکے گی۔ ہاں! اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے سامنے یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو اس پر فوراً حکم نہیں لگے گا بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سجدہ کس نیت اور ارادے سے کیا ہے اگر وہ کہے کہ میں نے سجدہ عبادت کیا ہے یعنی مسجد کی ایسی تعلیم کی ہے جیسی اللہ کی ہونی چاہیے تو وہ شخص صریح کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر وہ اسے سجدہ تعلیمی بتاتا ہے تو کہیں گے کہ تو ایک حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ اس آخری امت میں غیر اللہ کے سامنے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے۔ بہر حال ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا بلکہ وہ فعل حرام کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ انتہائی تعلیم کی شکل رکوع یا جھکنا بھی ہے۔ تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے مگر بعض جھک کر بھی تعلیم بجا لاتے تھے۔ تو اس آخری امت میں تعلیم کے لیے جھکنا بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے لہذا سلام کہنا ہو یا مصافحہ کرنا مطلوب ہو تو سیدھے کھڑے ہو کر کہنا چاہیئے۔ بہر حال پہلی صورت میں سجدہ بالکل کفر اور شرک ہے اور دوسری صورت میں حرام ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر لکھنے کی غمیر یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف لڑتی ہے اور یوسف علیہ السلام غمیر قبلہ کے تھے۔ اس کی مثال بیت اللہ شریف کی ہے جسے قبلہ ٹھہرا کر ہم خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نہ کہ بیت اللہ کے سامنے

جس طرح بیت اللہ شریف مسجد کے لیے ایک سمت اور جہت ہے
 اسی طرح خاندان یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو قبلہ مقرر کر کے مسجد اللہ تعالیٰ
 ہی کو کیا تھا اور ان کی مشکلات دور ہونے پر یہ مسجد شکر تھا۔ ظاہر ہے کہ
 مسجد شکر بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں
 نے ایسا کیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے سامنے مسجد کرنے کی یہ دو
 توجہات مفسرین بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلی توجہ یہ عام ہے اور
 اس کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی ہے۔

غرض کہ جب سب کے رب یوسف علیہ السلام کے سامنے
 مسجد رہنے ہو گئے تو آپ نے کہا وَقَالَ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ هٰذَا تَاُوْبِلُوْا
رُغْبَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّمِيْرَ بَابُ! یہ اُس خواب کی
 تعبیر ہے جو میں نے پہلے دی تھی۔ یعنی میرے خواب کی تعبیر چالیس
 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے فَاَنْتَ جَعَلَهَا اَرْجَفَ حَقًّا میرے
 پروردگار نے اس کو سچا بنا دیا ہے گو یا اس میں میرا کوئی کمال نہیں
 بلکہ یہ خواب میرے رب نے پورا کیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اُس کے احسان کا ذکر بھی کیا وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْ
 اور میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا اِذْ اَخَذْتَنِيْ مِنْ السِّبْطِ
 جب کہ مجھے قید سے رہائی دلائی۔ قید کا تو ایک دن بھی بڑا دشوار ہوا ہے
 مگر یوسف علیہ السلام سات سال تک جیل میں رہے۔ بعض روایات
 میں نو، بارہ اور چودہ سال کا ذکر بھی ملتا ہے اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ نہ
 صرف جیل سے رہائی دلائی بلکہ عزت و اکرام بھی دلایا۔ اور اس مالک
 الملک کا یہ بھی احسان ہے وَجَاءَ بِكَ مِنْ الْبَدْوِ کہ آپ
 کو یعنی یعقوب علیہ السلام اور خاندان کو صحرا اور دیات سے نکال لے
 آیا۔ کنعان کا شہر خود تو دیہات میں نہیں آتا کیونکہ یہ شہر آبادی تھی اس

یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیہات سے مراد کنعان کی قریبی صحرائی آبادیاں ہیں جہاں یعقوب علیہ السلام اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس بھی ہوتی تھی۔ البتہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصر کے مقابلے میں کنعان کی تمدنی حیثیت کم تر تھی اس لیے اگر کنعان کو بھی بادیہ کہہ دیا گیا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ خاندان یعقوب کو کنعان سے مصر پہنچا دیا۔

فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ احسانات فرمائے مِنْ اَمْبَعْدِ اَنْ تَكُنَّ الشَّيْطَانُ بَيْتِي وَبَيْنَ اَخَوْتِي بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا۔ حالانکہ بھائی آپ کو سخت ترین تکلیفیں دینے میں پوری طرح ملوث تھے مگر پھر بھی آپ نے ان کی دل آزاری مطلوب نہ تھی کیونکہ وہ اقرار کر چکے تھے "اَنَا كُنَّا خَطِيئِينَ" یعنی خطا کار وہی ہیں۔ لہذا ان کو ملامت کرنے کی بجائے آپ نے شیطان کو ملعون کیا کہ اسی نے میرے بھائیوں کے اذہان کو ضراب کر کے انہیں غلط کارروائی پر آمادہ کیا تھا۔

فرمایا اِنَّكَ رَجُلٌ كَرِيمٌ لِّمَا يَشَاہِدُ بِشَيْءٍ مِّمَّا رَدَّكَ لَطَافَتِ وَاللّٰہِ جو چاہے۔ لطافت کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک باریک بین جیسے وَهَوُ الْكَرِيمُ الْخَبِيرُ یعنی وہ بہت ہی مخفی طریقے سے تدبیر کو چلانے والا ہے۔ اور لطیف کا دوسرا معنی اذہان ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر باریک تدبیر کرنے والا مراد ہے۔ وہ ایسے مخفی طریقے سے کوئی تدبیر کرتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہو پاتا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی

صفت لطیف کام کہ رہی تھی جو اس قسم کے حیران کن واقعات
پیش آئے۔ فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وہ اللہ تعالیٰ
سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عزم
سے واقف ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے
خالی نہیں مگر اس کی حکمت کو مخلوق نہیں جان سکتی۔ یہ اس کی حکمت
کام کہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے عروج پر پہنچا دیا وگرنہ حامل
اور بدخواہوں نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔

وما آبرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس بت شوش ۲۶

آیت ۱۰۱ تا ۱۰۴

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ فَاطْرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِي فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ①
 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ②
 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ③
 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا
 ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ④

ع ۵

ترجمہ :- (یوسف نے کہا) اے میرے پروردگار! بیشک

تو نے عطا کی ہے مجھے حکومت، اور سکھایا ہے تو نے مجھے

باتوں کو ٹھکانے لگانا۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین

کے! تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے وفات

دینا اسلام پر اور مجھے ملا دنیا نیک لوگوں کے ساتھ ① یہ

ہیں غیب کی خبریں، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف

اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے ٹھہرایا اپنے معائنے

کو، اور وہ تدبیر کر رہے تھے ② اور نہیں ہیں اکثر لوگ جاننے

آپ حریفوں، ایمان لانے والے ③ اور آپ نہیں مانگتے

ان سے اس پر کوئی بدلہ۔ نہیں ہے یہ منکر نصیحت

سب جان والوں کے لیے (۱۴)

ربط آیات

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ برادرانِ یوسف نے آپ کو نہایت ظالمانہ طریقے سے وطن سے نکالا۔ وہ آپ کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر کے حد کی آگ کو بھجانا چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ کی تدبیر اپنا کام کر رہی تھی۔ بھائیوں کا یہ حد اور بغض ہی یوسف علیہ السلام کے باپ عروج تک پہنچنے کا سبب بن گیا، آپ نے مصر میں نظام حکومت سنبھالا، قحط سالی میں حسین تدبیر سے نہ صرف مصر کو اس کے اثرات سے بچا لیا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کیا، پھر آپ نے آخر میں اپنے والد گرامی اور پورے خاندان کو مصر میں بلا لیا اور ان کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اخلاقِ کریمانہ کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے نہ صرف بھائیوں کو معاف کر دیا بلکہ ان کے درمیان نزاع کو شیطانی فعل قرار دیکر انہیں الزام سے بری قرار دیدیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد کیا کہ اُس نے آپ کو جیل سے رہائی دلائی اور پھر پورے مصر کا کارمندان بنا دیا۔

یعقوب علیہ السلام
کی وفات

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے آنے کے بعد زندگی کے بیس سال نہایت اچھے طریقے سے مصر میں گزارے۔ یوسف علیہ السلام نے آپ کی خوب خدمت کی۔ پھر جب چوبیس سال کا عرصہ گزرا تو یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آگیا۔ وہی وقت جو ہر انسان پر آتا ہے اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" (آل عمران) کہ ہر جان کو موت کا سزا بھگنا ہے۔ انسان نیک ہو یا بد، نبی ہو یا ولی، موت کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام اور دیگر اہل خانہ کو وصیت کی کہ انہیں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب ہی دفن کیا جائے۔ آپ نے بیٹوں کو دینِ اسلام پر ثابِت قدم اور کفر و شرک سے بیزار

ہنے کی وصیت بھی کی جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ بہر حال جب آپ کی وفات ہو گئی تو وصیت کے مطابق آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں رکھ کر مصر سے فلسطین اور بیت المقدس لے جایا گیا جہاں حضرات اسحاق اور ابراہیم علیہما السلام کی قبور میں حضرت یوسف علیہ السلام خود میت کے ساتھ گئے اور اس کو دفن کرتے کے بعد مصر واپس آ گئے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کی تاریخی روایت کے مطابق جس دن یعقوب علیہ السلام کی میت کنعان پہنچی تو اسی دن آپ کے بڑے بھائی عیص ابن اسحاق کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ دونوں بھائیوں کو باپ کی قبر کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیص جڑواں بھائی تھے۔ البتہ عیص کی ولادت پہلے ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی بعد میں، اور اسی بنا پر آپ کا نام یعقوب یعنی پیچھے آنے والا مشہور ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک سو سینتالیس سال کی عمر پائی۔

یوسف علیہ السلام
کا آخری
زمانہ

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ باپ کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تیس برس مزید مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے اس دوران آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا دل مادی زندگی سے اچٹ ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا، چنانچہ زندگی کے آخری حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح درست برعابو
رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنْ الْمَلَكِ اِے پروردگار! بیشک
تو نے مجھے ملک مصر پر حکومت عطا فرمائی۔ یہاں پر لفظ "مِنْ"
بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور بمعنی "بھی"۔ اگر اس کو بیان تسلیم کیا جائے تو
مطلب ہو گا کہ تو نے مجھے مصر کی بادشاہی میں سے حصہ عطا کیا۔ مصر کا

اصل حکمران تو فرعون تھا اور اس نے آپ کو عزیز کے عہدے پر فائز کر رکھا تھا، تاہم آپ کو بہت حد تک مکمل اختیارات دے رکھے تھے اور اس طرح عملی طور پر یوسف علیہ السلام ہی مصر کے کمرتا دھرتے تھے۔ اس کی تصدیق بائبل کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ اے یوسف! اس ملک میں کوئی آدمی تمہارے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ بادشاہ نے آپ کو ”جہاں پناہ“ کا خطاب بھی دیا تھا اور فرعون محض برائے نام ہی بادشاہ تھا۔

اور اگر اس کو من تبعیضیہ تصور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار! تو نے مجھے حکومتوں میں سے حکومت کا ایک اہم حصہ عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی حکومت تو آپ کے پاس نہ تھی بلکہ صرف مصر پر آپ کو اقتدار حاصل تھا ساری دنیا کا اقتدار چار آدمیوں کو ملا ہے جن میں سے دو یونس اور دوز کافر ہیں۔ مومنین میں سے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ جب کہ تفسیری روایات کے مطابق کفار میں سے شداد اور نجث بن نصر ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس احسان کا ذکر اپنے رب کے سامنے کیا جس کے ذریعے آپ کو عنان حکومت دی گئی اور دوسرا احسان یہ ذکر کیا وَعَلَّمَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ اِلْحَادِیْثَ مَوْلَاکَرِیْمٍ۔ تو نے مجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس سورۃ کے پہلے رکوع میں یعقوب علیہ السلام نے خواب کے ضمن میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِیْلِ اِلْحَادِیْثٍ اور باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم سکھائے گا تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی احسان کا ذکر کیا ہے تاویل کا لغوی معنی کسی چیز کو ٹاکر اس کی اصل حقیقت تک پہنچانا یا

تاویل حدیث
کا علم

ٹھکانے لگانا ہوتا ہے اور اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے جو ایک مشکل کام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں کمال عطا فرمایا تھا۔ ابھی ہوئی بات کو سلجھانا، کسی مشکل کا حل پیش کرنا یا کسی معاملے میں صحیح نتیجے پر پہنچنا عام آدمی کا کام نہیں، اس کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروقؓ کا قول ہے رَبِّ قَضِيَّةٍ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا يَعْنِي كَتَنَ هِيَ فَيَصْلُحُ لَهَا أُمُورٌ مِمَّا مَكَرَ اَنفُسُكَ اَبُو اَحْسَنٍ يَعْنِي حَضْرَتُ عَلِيٍّ اَسْ وَقْتُ مَوْجُودٍ نَحْنُ - بہر حال یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بھی ذکر کیا کہ اُس نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا یا معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔

اللہ کے
ساتھ
انکاری

اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ذَا طَرَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ فاطر اور بدیع خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور دونوں کا معنی یکساں ہے۔ فطور ایسی ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے، اے اور زمین کے کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو محض اپنی صفت اور بجلی سے ایجاد فرمایا جس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا البتہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے آسمان اور زمین کے ایجاد کرنے والے أَنْتَ وَلِجْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ ولی کا معنی سرپرست، رفیق، دوست اور کار ساز ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو ہی میرا کار ساز ہے، میرے کام کو بنانا تیرے ہی اختیار میں ہے اس طرح گویا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکاری کا اظہار فرمایا، اُس کی صفت فاطر

موت علی السلام
کی دعا

کا ذکر کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ دنیا و آخرت میں اس کا وہی کار ساز ہے۔
 اس کے بعد یوسف بر سر مطلب آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست
 پیش کی **تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ** اے اللہ! مجھے اسلام
 پر وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ مفسرین کہہ فرماتے
 ہیں کہ خود موت کی تمنا کرنا تو روا نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، خواہ اسے تکلیف ہی کیوں
 نہ ہو۔ اگر دعا کرنا ہی ہو، تو یوں کہے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِذُ بِكَ مَا كَانَتْ
 الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيَ خَدَاوَنَدَ كَرِيمٍ**! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی
 میرے حق میں بہتر ہے **وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّيَ**
 اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ جب کسی کو
 تکلیف یا پریشانی ہو تو اس قسم کی دعا کرنی چاہیے اور براہ راست ہلاکت
 کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو مواقع ایسے ہیں
 جب موت کی تمنا کرنا درست ہے۔ ایک موقع وہ ہے جب
 انسان کو دینی طور پر فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ زندگی میں
 ایمان صالح ہو جانے سے بہتر ہے کہ انسان کو ایمان کی حالت میں موت
 آجائے۔ حضرت محمود ابن لبیدؓ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام
 کا فرمان ہے کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس
 کے لیے بہتر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ **يَكُونُ الْمَوْتُ** وہ موت
 کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے دوسری
 چیز **فِرَاقُ الْيَاكُوتِ** فِرَاقُ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلُ لِلْحِسَابِ
 انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ قلت مال اس کے لیے
 قلت حساب کا باعث ہوگا۔ جتنا مال کم ہوگا، قیامت کو حساب بھی
 کم دینا پڑے گا، اور جس کے پاس زیادہ ہوگا۔ اسے حساب بھی زیادہ دینا

پڑے گا اور پھر پریشانی میں مبتلا ہوگا۔

بہر حال انسان کے لیے ایک توفیق سے ملاقات کے شوق میں تمنا کرنا جائز ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا ہو تو یہ بھی درست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اشتیاق الہی میں کہہ رہے تھے کہ مولا کریم! مجھے اسلام پر وفات دینا۔ اس دنیا میں رہ کر بڑے بڑے مصائب و آلام دیکھے، تکالیف پائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت اور ہر طرح کی آسائش بھی مہیا فرمائی۔ اب اس فانی دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، لہذا اب اپنے پاس بلائے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی مرض الموت میں فرمایا تھا اَللّٰهُمَّ الرَّفِیقَ الْاَعْلٰی۔ اے اللہ! اب رفیق اعلیٰ میں بلائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اشتیاق الہی میں اسلام پر موت کی تمنا کی تھی۔

تمام انبیاء کی دعا

اسلام پر موت کی تمنا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت کا خوف انبیاء پر بھی طاری ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی تو یقیناً ایمان پر ہوتا ہے اور اس کی نجات بھی یقینی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے وہ بھی عاجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار! ایمان کی حالت میں وفات دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بارگاہ رب العزت میں یہی دعا کی تھی "وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ" اے پروردگار! مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ آپ اللہ کے عظیم رسول ہیں جنہیں ساری دنیا پر اقتدار حاصل ہوا۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے ڈر رہے ہیں، یہی ان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام کی تعریف بیان کی ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَهَّبَ الْاٰلِهٰتُ مِنْكُمْ وَه

ہمیں پکارتے ہیں ہماری نعمتوں کی طرف رغبت رکھتے ہوئے اور ہماری کبریائی اور جلال سے ڈرتے ہوئے۔ یہی تعلیم تمام اہل ایمان کو بھی دی گئی ہے کہ انہیں بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف رغبت اور اس کی گرفت کا خوف ہونا چاہیئے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہؒ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے اَلْاِيْمَانُ بِاَيِّنِ الْخَوْفِ وَالرَّجَا یعنی انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے نہ تو وہ کافروں کی طرح بے خوف ہو جائے اور نہ امید کا دامن چھوڑ دے کہ یہ بھی کفر کے مترادف ہے۔

یوسف علیہ السلام نے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کی۔ نیک لوگوں کی جماعت کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مخاطب کر کے فرمائیکا فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ هَؤُلَاءِ خَلَّيْ جَنَّتِيْ پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، پھر جنت میں داخل ہو۔ گویا نیک لوگوں کی معیت مقدم ہے معلوم ہوا کہ خود انبیاء علیہم السلام بھی نیک سوسائٹی کے طلبکار ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کی اسی طرح بعض دوسرے انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے نیک لوگوں کی رفاقت سے ہی انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ الگ تھلک رہنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے مگر کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُمْنًا لِّمِلَّةِ النَّاسِ وَيَسْتَبِيْرُ عَلٰی اَدَاْمَتِہٖ (الحدیث) جو مومن آدمی لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتا ہے وہ اُس مومن سے بہتر ہے جو نہ کسی سے ملتا ہے نہ اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ وہ صبر کرتا ہے۔

نیک لوگوں کی معیت

بہر حال "صالحین" کا لفظ اچھی سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ایک مطلوب چیز ہے۔ جب تک اچھی سوسائٹی میسر نہ ہو، اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اِنَّمَا الْاَخْلَاقُ بِالْاَحْوَالِ وَلَا بِالتَّعَلُّمِ یعنی اخلاق تعلیم سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ ماحول سے ملتا ہے، اس لیے اہل ایمان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اُس کا ماحول ٹھیک ہو۔ اگر ماحول درست نہیں ہوگا تو اخلاق بھی درست نہیں ہوگا۔ برے ماحول میں بچے خاص طور پر بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مگر آج دنیا میں اچھا ماحول ہی نایاب ہو گیا ہے۔ اس چیز کو رومی صاحب نے اپنی شہنشاہی میں سوز و گداز کے ساتھ بیان کیا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی بات کا فاروایا ہے کہ اچھی سوسائٹی میسر نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی انبیاء بھی دُعا کرتے رہے کہ اللہ! ہمیں اچھی سوسائٹی کا ممبر بنائے۔

صلح مرد وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق امام ابو حنیفہ کا قول ہے اَحَبُّ الصَّالِحِينَ وَكُنْتُ مِنْهُمْ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ اُن میں سے نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائے۔ آج کی دنیا میں اچھی سوسائٹی کا فقدان ہے۔ اس کی بجائے ہر طرف فحاشی، عیاشی، شرک، کفر، بدعت، معاصی، نیا سنت اور دھوکہ کا دور دورہ ہے تاہم ہر سچے مومن کی خواہش یہ ہے کہ اُسے آخرت میں اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے۔

اس دُعا کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پختہ ہے۔ یہ پورا قصہ سورۃ ہذا کے گیارہ رکوعات پر محیط ہے قرآن کریم میں دو انبیاء یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام

اختتام علیہ
واقعه یوسف

کے واقعات دو مکمل سورتوں میں بیان ہوئے اور ان میں کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے اور سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے مختلف اجزاء دوسری سورتوں میں بھی بیان ہوئے تاہم یہ سورۃ صرف آپ ہی کے واقعات پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک نے ان واقعات کے صرف وہی حصے بیان کیے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ جس میں واقعہ کی تمام جزئیات بیان ہوں تاہم بعض تاریخی باتیں بھی اس میں آجاتی ہیں۔ بہر حال اس آیت پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔

رسالت کی
صدقت

اب اگلی آیات میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے اور اسے ایک دلیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں۔
ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ يَعْزِيبُ عَنْ خَبَرِ سِمْوٰلٍ
جو ہم بذریعہ وحی آپ پر نازل کرتے ہیں۔ مگر نہ آپ نے کسی سکول یا کالج میں تو تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی ہے آپ کے ماحول میں تو ننانویں فیصدی سے بھی زیادہ لوگ امی یعنی اُن پڑھ تھے، لہذا ان واقعات کو صحیح صحیح بیان کرنا بجز وحی الہی کے ممکن نہیں اور یہی چیز آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تاریخ میں تو سچ اور جھوٹ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس میں سستی سستی اور غیر مصدقہ باتیں بھی آجاتی ہیں، اس لیے عربی کا مقولہ ہے اکذب الناس
الاحبار یعنی تاریخ میں بہت زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے

مگر جو بات حضور علیہ السلام وحی کی وساطت سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ سو فیصدی حق ہے۔ اللہ نے انہیں غیب کی خبروں سے تعبیر کیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت پر دلیل بنایا ہے۔

مسئلہ
حاضر و ناظر

فرمایا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتُ لَكَ نَذِيرًا اور آپ اُن کے پاس تو نہیں تھے۔ اِذَا جُمِعُوا اَمْرُهُمْ جِبِ اَمْرِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَذِيرًا اور جس وقت وہ تدبیر کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ جب برادرانِ یوسف آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے اور جب انہوں نے آپ کو کنوئیں میں پھینک دیا تو آپ وہاں موجود تو نہیں تھے جو ان واقعات کے چشم دید گواہ ہوں۔ گویا آپ حاضر و ناظر نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ نبی نہ تو غیب دان ہوتا ہے اور نہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے مگر آج اسی مسئلہ کو لوگوں نے متنازعہ بنا دیا ہے۔ حاضر و ناظر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَاللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت سے منقص نہیں ہے لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی ہے یہ تو ایمان کو ضائع کرتے والی بات ہے۔ شیطان نے محبت اور عشق کے نام پر ایسے سبق پڑھائے ہیں اور گمراہی کے ایسے جال پھیلائے ہیں کہ جن میں پھنس کر لوگ عقیدہ توحید سے محروم ہو جائیں اور پھر جہنم کا ایذا صحن بن جائیں۔ شیطان نے ایسی ایسی رسومات بھی ایجاد کی ہیں۔ جنہیں دین کے نام پر انجام دیا جاتا ہے اور کمزور ایمان والا آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔

قرآن پاک میں دو سکرانہ کے واقعات میں بھی صاف موجود ہے

کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں تھے بشلاً سورۃ القصص میں ہے "وَمَا كُنْتَ
بِحِجَابِ الطُّغْرٰی اِذْ نَادٰیكَ جِبْرِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرُوحٍ نَّازِلٍ مُّوْحٰی
تَحْتٰی تَوَّاسٍ وَفَتَّ اَبْطُوْرَ كَعْنَارٍ عَلٰی رُءُوسِ السَّجْدِ عَلٰی رُءُوسِ
مَرْیَمَ عَلَیْهَا السَّلَامُ كَمَا وَفَّیْكَ اَمْرًا فَاَقْبَلْتَ اَمْرًا فَاَقْبَلْتَ اَمْرًا
اَفْلَا مَهْمُكُمْ" (ال عمران) جب مریم علیہا السلام کی کفالت کے
لیے قرعہ اندازی ہو رہی تھی تو بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ اپنے
زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلے ہوئے بیچشم خود دیکھا، مگر یہ سب آپ
آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی جاتی ہیں اور یہی چیز آپ کی صداقت کی
دلیل ہے۔

فرمایا حقیقت یہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے وَمَا اَكْثَرُ
النَّاسِ وَكَوْثَرُ حَصَّتِ بِصُفُوْهِنَّ مَن مَّكَرَ اَبْطُوْرُ كَعْنَارٍ
اَكْثَرُ لَوْ كَانُوا اِيْمَانًا لَا اِيْمَانًا لَّيْسَ لَكُم مَّوَدَّةُ اَبْنَاءِ
لَوْ كَانُوا اَكْثَرُ لَوْ كَانُوا اَكْثَرُ لَوْ كَانُوا اَكْثَرُ لَوْ كَانُوا اَكْثَرُ
چھوڑے گی۔ البتہ کچھ ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو حق کے
طالب اور منصف مزاج ہوں گے۔ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ
دنیا کی غالب آبادی گمراہی میں مبتلا رہی ہے اور ایمان والے ہمیشہ اقلیت
میں رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب
افراد ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔
یہود و نصاریٰ چودہ صدیاں گنہ گنہ گنہ گنہ گنہ گنہ گنہ گنہ گنہ گنہ
ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہر وقت
سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کا دین غالب نہ آ سکے۔ سکول اور
ہسپتال کھول کر اور پھر مالی امداد دے کر لوگوں کو دین حق سے بدظن کرنے
کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ آپ کی شدید خواہش کے

اکثریت
گمراہ ہے

باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

اللہ نے فرمایا کہ آپ جو حق تبلیغ ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اُن سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ آپ تو ان کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کو بے لوث تبلیغ کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہی کہا یَقُومُوا لَكُمْ عَلَيْهِمْ اَجْرًا (ہود) میں تم سے کوئی بدلہ تو طلب نہیں کرتا، میری بات تو سن لو۔ اَنْصَحْ لَكُمْ (ہود) میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَاَنَا لَكُمْ ناصِحٌ اَمِيْنٌ (الاحزاب) میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان قبول کر لو، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں بلکہ اس میں خود تمہارا ہی فائدہ ہے کہ میری اس بے لوث خدمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ فرمایا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے۔ قرآن پاک تمام اہل جہان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہونا چاہتا تو یہ اس کی اپنی بد بختی ہے، اس سے قرآن کی حقانیت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس نصیحت سے مستفید نہ ہونے والا ہی خسارے میں ہے گا۔

وما آبرئ ۱۳

سورة یوسف ۱۳

درس بہت ہفت ۲۰

آیت ۱۰۵ تا ۱۰۸

وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا
أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هَذِهِ
سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ

ترجمہ :- اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں مگر اُن سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ﴿۱۰۵﴾ اور نہیں ایمان لاتے اکثر اُن میں سے اللہ تعالیٰ پر ، مگر وہ مشرک کرنے والے ہوتے ہیں ﴿۱۰۶﴾ کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آجائے اُن پر ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے ، یا آجائے اُن کے پاس قیامت ہی اچانک ، اور اُن کو خبر بھی نہ ہو ﴿۱۰۷﴾ اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے ، جلاتا ہوں میں اللہ کی طرف ۔ میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں ۔ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ، اور وہ نہیں ہوں میں مشرک کہنے والوں میں سے ﴿۱۰۸﴾

یوسف علیہ السلام
کی تدفین

یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دُعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ اُن کی موت اسلام پر آگئے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ربیع صدی بعد یہ دُعا کی تھی جبکہ آپ کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو کر آخرت کی طرف زیادہ راغب ہو چکا تھا۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو تاریخی روایات کے مطابق آپ کو تابوت میں بند کر کے دریائے نیل کے بالائی علاقے میں دفن کر دیا گیا مگر آپ کی وصیت یہ تھی کہ اگر نبی اسرائیل کو کسی وقت مصر سے نکلنا پڑے تو پھر وہ اس تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور انہیں اُن کے اباؤ اجداد کے قریب فلسطین میں دوبارہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہمراہ مصر سے نکلے تو وہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ہمراہ لے گئے اور پھر اُسے وہیں دفن کر دیا۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی قبور ہیں۔

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مفصل واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے ان واقعات کا بے کم و کاست بیان کر دینا ہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھے لکھے تو نہیں تھے اور نہ آپ نے تاریخ کی کتابیں کسی سے پڑھی سنی تھیں، اس کے

تصدیق
رسالت

باوجود ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا وحی الہی کے ذریعے
 ہی ممکن تھا۔ اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے
 رسول ہیں۔

حضور ﷺ
 کا روشن
 مستقبل

یوسف علیہ السلام کے ان واقعات سے حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دونوں
 انبیاء کے بعض واقعات میں مماثلت پائی جاتی ہے مثلاً یوسف
 علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی طرح طرح کی تکلیف
 پہنچائی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج نصیب کیا۔ بالکل اسی طرح
 حضور علیہ السلام کے بھائی بندوں نے بھی آپ کے ساتھ سخت بدلو کی
 کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کی مگر
 اس تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو باہم عروج تک پہنچایا
 جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آخر میں نادوم ہوئے تھے۔ اسی طرح
 حضور علیہ السلام کے عزیز و اقارب کو بھی آپ کے سامنے نادوم ہو کر پیش
 ہونا پڑا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سمجھادی کہ آپ
 کفار و مشرکین کی ایذا و سائنوں سے بد دل نہ ہوں بلکہ آپ کا مستقبل حضرت
 یوسف علیہ السلام کی طرح روشن ہے اور آخر میں آپ ہی کامیاب و کامران
 ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو اس بات پر بھی تسلی دی کہ دنیا کی اکثر آبادی
 ہمیشہ گمراہی میں مبتلا رہی ہے، لہذا اگر یہ لوگ آپ کے کہنے پر ایمان نہیں
 لاتے تو آپ بد دل نہ ہوں بلکہ اپنا کام جاری رکھیں، جن کی قسمت میں
 اللہ نے ہدایت رکھ رکھی ہے۔ وہ ضرور ایمان لائیں گے اور باقی اہل ایمان
 کی تقویت کا باعث بنیں گے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین پر افسوس کا اظہار
 کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے سبق حاصل
 نہات
 قدرت
 اعراض

نہیں کہہ تے بلکہ ان نشانات سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ
 اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں يَمُرُّونَ عَلَيْهَا
 لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
 مگر وہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کا لفظ عام ہے
 اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آیت کا اطلاق حکم پر
 بھی ہوتا ہے جیسے تِلْكَ آيَةُ اللّٰهِ تَنْزِيلُهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ (البقرة)
 یہ اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور آیت کا معنی
 دلیل بھی ہوتا ہے إِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (العنكبوت)
 اس میں مومنوں کے لیے دلائل ہیں۔ پھر آیت کا معنی واضح نشانی بھی
 ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ان کو کوئی چیز اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ جیسے
 فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے اختلاف میں لَآ وَفِيْ
الْاَنْبَآءِ (آل عمران) اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔
 آیت کا معنی معجزہ بھی ہے اور اکثر منکرین انبیاء علیہم السلام سے معجزے
 طلب کرتے تھے۔ کہتے تھے كُفُوْا لَآ اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّمَّنْ رَّبِّهِ
 (یونس) اس کے پورا درکار کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل
 ہوتا۔ بہر حال یہاں پر آیت کا معنی واضح نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے
 کائنات میں بے شمار نشانیاں پھیل رکھی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں مگر ان
 سے عبرت حاصل کیے بغیر گزر جاتے ہیں، گویا ان نشاناتِ قدرت
 سے اعراض کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ احکام الہی کو سن کر الی پر عمل نہیں
 کرتے۔ اسی طرح وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے کوئی سبق حاصل
 نہیں کرتے اور ان نشانات سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ دیکھا ہی
 نہیں۔ راستے میں میل کا نشان لگا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مسافر سمجھ جاتے

ہیں کہ وہ اپنی منزل کے کس حصے میں ہیں۔ وہ اس چھوٹی سی نشانی سے تو فائدہ اٹھالیتے ہیں مگر اتنے بڑے بڑے نشاناتِ قدرت کو دیکھ کر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں آتا۔ زمین، چاند، سورج، کرات، پہاڑ، جنگل، دریا، اتنے بڑے بڑے نشانات ہیں کہ معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی انہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر مشرکین پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ ان نشانات سے لاپرواہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، غرضیکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسزلی اور تجویزی دونوں قسم کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔

مشرکین کی
کفرت

آگے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اعراض کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ وَمَا يُكُفِّرُهُمْ بِاللَّهِ اِنْ يَكُنْ مِنْ اَكْثَرِ هُمْ۔ اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اِلَّا وَهُمْ كُفَرٌ۔ مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی رہتی ہے۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر۔ انہی ساتھ شرک کا از نکاب بھی کھلتے جاتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے کو تو مشرک بھی مانتے ہیں۔ سوائے دہریوں کی قلیل تعداد کے تمام یہود و نصاریٰ ہنود اور قدیم و جدید مشرک اللہ کی ان دو صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر اللہ کی تہر اور عبادت میں شرک کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی تدبیر کرتے ہیں۔ وہ بھی مدبر ہیں اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بکری بناتے ہیں۔ اسی طرح قولی، فعلی اور عملی عبادت میں بھی دوسروں کو شرک کہہ لیتے ہیں، ان کی نذر دنیا زیتے ہیں، ان کی دہائی دیتے ہیں یا ان کی ایسی تعظیم

کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔
 نصاریٰ علیہ السلام میں انبیت یا تین خداؤں کا عقیدہ مان کر شرک
 بنے۔ مجوسی، یزدان اور اہرمن دو خداؤں کو مان کر شرک میں مبتلا ہوئے۔
 بعض مشرک جانتے اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر مشرک ہو گئے اور اکثر
 لوگ غیر اللہ کی انتہائی تعظیم کر کے، غیروں کی نذر و نیاز دے کر، قبروں پر
 تعظیماً چڑھا دے پڑھا کر شکر کے مرتجب ہوئے۔ قبروں کو سجدہ کرنا، ان
 پر چادریں اور پھول چڑھانا، ان پر گند بنانا اور ان پر روشنی کرنا بدعت اور ناجائز
 ہی تو ہے اور یہ بیماری برصغیر میں عام ہے۔ قبروں پر جاؤ تو فحشہ پر مشغول
 استغفار کر رہے، مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے۔ جو سنت طریقہ
 ہے۔ مگر یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا بن گیا ہے۔ یہاں لوگ قبروں پر جاتے
 ہیں کہ صاحبانِ قبر کو راضی کر سکیں اور پھر وہ خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری
 کر دیں۔ قبروں کا عرق گلاب سے غسل۔ رنگ برنگی روشنیاں اگر بتیوں کی
 خوشبوں اور پھولوں کی دھواں آخر کس لیے کی جاتی ہے۔ ان پر سجدہ کیوں
 کیا جاتا ہے؟ ان کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور ان پر ہاتھ لگا کر منہ
 پر کیوں پھیرا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ قبر والے کو راضی کر کے اپنی مطلب
 برداری کے دھندے ہیں اور یہی شرک ہے اسی لیے فرمایا کہ اکثر لوگ
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود، اس کی وحدانیت کو زبان سے تسلیم
 کرنے کے باوجود مشرک ہی رہتے ہیں۔

پیر پرست لوگ بزرگوں میں کمر شمع مان کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں
 کسی پیر اور مولوی نے اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو اسے حلال تسلیم کر لیا اور حرام
 کہہ دیا تو اسے تمک کہہ دیا۔ یہ تو وہی نصاریٰ والا عقیدہ ہے جس کے متعلق
 سورۃ توبہ میں آتا ہے "اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ قُرُوبًا نَّهُمْ"
 اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ کہ انہوں نے اپنے پیروں اور علماء

کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح میں یہی فرمایا کہ غیر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام تسلیم کر لینے کا نام اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا ہے بعض لوگ تعویذ، گمٹے کے ذریعے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے تعویذ جن میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو۔ یا جبرائیل اور میکائیل وغیرہ کے الفاظ ہوں یا خات سے مدد طلب کی گئی ہو قطعاً حرام اور شرک ہے۔ بعض عورتیں خادموں کو رام کرنے کے لیے شرکیہ جتن کرتی ہیں بعض لوگ بخیرہ کو موثر مان کر بخیرہوں سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کاهنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں۔ بعض چیزوں سے اچھا یا بُرا خُشکون لیتے ہیں شرک کی تمام شکلیں انسانی سوسائٹی میں رائج ہیں اور ان کو کابیر ثواب سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں! اگر تعویذ میں اللہ کا کلام ہو اور مشرکانہ بات نہ ہو تو اسیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اکثر لوگ شرک میں ملوث پائے جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم عظیم سے تعبیر فرمایا ہے اور جس کی معافی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصریؒ اس آیت میں مذکورہ شرک کو شرک خفی پر محمول کرتے ہیں اپنے عمل میں ریاکاری یا دکھلاوا شرک خفی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عابد، زاہد اور عامل اس بیخ بیاری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب نیکی کا کون سا عمل ہے جو بے ریا ہو کسی کی ذاتی عبادت ہو تو لاؤ ڈسٹیکیم پر بشرک کی جاتی ہے کسی غریب کی امداد کا مسئلہ ہو تو اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں ابر اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دے تو اس کی وسیع تشریح کی جاتی ہے۔ یہی تو شرک خفی ہے جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔

کفار و مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اَفَاَصْنَعُ الْيَهُودَ

عذاب الہی
بے شکری

سب لوگ بے فکر اور نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے اَنْ تَاتِيَهُمْ عَذَابُ الْمَلٰٓئِكَةِ اَنْ پڑھانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے وقت یا رات کو کوئی افتاد اُڑتی ہے۔ اچانک رات کے وقت زلزلہ آیا اور تباہ کر دیا۔ بد رتہ کا زلزلہ رات تین بجے آیا تھا۔ کوئٹہ کا زلزلہ بھی رات کے وقت آیا تھا جس میں ہزاروں انسان موت کی نیند سو گئے۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ کسی آفت کا انتظار کر رہے ہیں اَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یا ان پراچانک قیامت ہی آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو قیامت کا آنا دوسو قوں میں پہلی شکل تو یہ ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اس کی تو قیامت بہرہ پا ہو گئی اور عقیقی کی منزل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جو پہلی انسان موت کی آغوش میں گیا، اس مادی دنیا کا خاتمہ ہوا تو عقیقی کی پہلی منزل شروع ہو گئی۔ پھر آگے بندر کی منزل ہے۔ پھر حشر کی منزل آئے گی اور پھر حساب کتاب کی منزل سے ہوتا ہوا، انسان یا تو ابدی راحت میں پہنچ جاتا ہے یا پھر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر قیامت کی دوسری شکل اجتماعی قیامت ہے جب ہر چیز فنا ہو کر نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہوگا اور پھر آگے تمام منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں کہ اسی دنیا میں اُن پر صیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ برہا ہو کر اس دنیا کا سلسلہ مکمل طور پر ختم کر دے۔ اب جبکہ تمام تنزیلی اور تکوینی دلائل آچکے ہیں تو اب ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے۔ کیا کسی عذاب یا قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ آئے تو پھر ایمان لائیں۔ یاد رکھو! جب وہ وقت آگیا تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت تک انسان مکمل طور پر ناکام

ہو چکا ہو گا۔

صراطِ مستقیم

فرمایا، اے پیغمبر! قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَبِى كُنتُمْ دِينًا مِثْلَ دِينِ رَبِّي اَمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ
یہ ہے میرا راستہ اَدْعُوْا الْحَقَّ اَللّٰہ میں تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ایمان اور توحید خالص کی طرف بلانا ہوں کہ اس کو صحیح
شکل و صورت میں تسلیم کر لو کیونکہ فلاح اسی میں ہے۔ اگر کفر و شرک
میں ملوث ہے تو فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا عَلٰی بَصِيْرَةٍ
اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار
بھی۔ اُن کو اس معاملہ میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ فرمایا میں اور میرے
متبعین اسی بصیرت کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خالص ایمان پر
بنی ہے اور اس میں کفر و شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

بصارت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصیرت سے مراد
دل کی روشنی ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پختہ یقین
ہو جائے تو یہی بصیرت ہے۔ سورۃ النعام میں موجود ہے فَتَجِدُكُمْ
بَصَاۤئِرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے
پاس بصیرت آچکی ہے۔ جو کوئی اسے اختیار کرے گا۔ اس میں اسی
کا فائدہ ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا۔ اس کا وبال بھی اسی
پر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اسی بصیرت کا اعلان کر دیا
مگر آج شیطان پر اپنی گندے نے اس بصیرت کو خراب کر کے رکھ
دیا ہے۔ اسلام کے مخالفین قرآن و سنت کے متعلق ایسا پر اپنی گندے
کر رہے ہیں کہ اہل ایمان دین سے متعلق تردد کا شکار ہو کر اپنی بصیرت
کھو بیٹھیں۔ کبھی جدید تمدن کے نام پر اور کبھی مادی تمدنی کو سامنے رکھ
کر مسلمانوں کو دین سے بظن کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اکثر
مسلمان قرآن پاک کے قانون سے متزلزل ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں وحی

الہی کے قوانین پر یقین ہوتا تو دنیا میں اس طرح ذلیل نہ ہوتے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں تجارت کا مکمل ضابطہ بیان فرمایا ہے اور مکمل حقائق کو واضح کیا ہے مگر ہمیں یہ ضوابط پسند نہیں۔ ہم تجارتی قوانین کے لیے امریکہ، روس اور چین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک خدا کے بتلائے ہوئے صنعت و حرفت کے قانون بہتر نہیں، بلکہ ہم اختیار کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسلام کے تعلیمی نظریات بھی ہماری ضروریات پوری نہیں کرتے، ہمارے سیاسی مسائل اور ہمارے معاشی مسائل بھی حل طلب ہیں مگر قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے باہر سے مشیر منگواتے ہیں۔ جو اپنے نظریات ہم پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے اندر قرآنی بصیرت کیسے آسکتی ہے ہم تو ہمیشہ دوسروں کے دست نگر رہیں گے۔ یہ تو خود ہمارا فرض تھا کہ ہم قرآن پاک سے بصیرت حاصل کرنے کے لیے وقت دیتے، محنت کرتے اور مال صرف کرتے۔ ہمارے اکابرین دین نے قرآن کو سینے سے لگایا تو ان کے دل روشن ہو گئے۔ آج کوئی جمہوریت کے گیت گار رہا ہے تو کوئی اشتراکیت کی طرف دیکھتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اپنے پاس موجود حقیقی نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دین میں اجتہاد علمائے حق کا کام ہے مگر آج ایسے ایسے مجتہد سامنے آ رہے ہیں، جو غلط نظریات کو قرآن پر چپاں کر کے اپنی مطلب براری کرنا چاہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں علامہ اقبال کے فرزند اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ موجودہ دور کے علماء، اجتہاد کے اہل نہیں ہیں اور یہ کام دکلا کے سپرد ہونا چاہیئے۔ سبحان اللہ! اجتہاد کے اہل وہ لوگ ہیں۔ جو نماز اور روزہ سے عاری ہیں، جنکی شکل و صورت صحیح نہیں اور جو پاکی پلیدی کے احکام سے واقف نہیں، وہ دین میں اجتہاد

کے اہل ہیں۔ اگرچہ اس زمانہ میں روایتی علماء و بٹیک اسخطاط میں ہیں مگر وکلاء کو اہل اور علماء کو نا اہل کہنا کتنی غلط بات ہے۔ وکلاء کی اکثریت تو جان بوجھ کر ظالم کی حمایت کرتی ہے۔ انہیں سچ اور جھوٹ کا علم ہوتا ہے مگر اُن کے پیشے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے موکل کو صحیح ثابت کہیں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے اور ایسے وکلاء سے کون سا اجتہاد درست ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری بصیرت کس قدر ضارب ہو چکی ہے۔ تمام ادیان اور اقوام کے برخلاف حقیقت تو صرف اہل ایمان کے پاس ملتی مگر انہوں نے خود دوسروں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تمام قوانین کو فرسودہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے اور جدید نظام کو اپنایا جا رہا ہے۔ جو دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سنت ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں۔ اور یاد رکھو! وَسُبِّحَانَ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات پاک ہے۔ وَمَا آتَانَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ اور میں مشرک کہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اور میرے پیروکار ہر قسم کے شرک سے بیزار ہیں اور اللہ کی ذات تمام شرکیہ باتوں سے منزہ ہے۔

وما ابرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس ہفت ہشت ۲۸

آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ
 اَهْلِ الْقُرَىٰ ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ
 خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۹ حَتّٰٓىٰ
 اُسْتَيْسِرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوْا جَآءَهُمْ
 نَصْرًا فَنُجِّيْ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يَرُدُّ بَاسُنَا عَنِ الْقَوْمِ
 الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۱۰ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِ
 الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
 الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدٰى
 وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۱

۱۱۱

ترجمہ :- اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول
 مگر مرد ، ہم وحی کرتے ہیں اُن کی طرف اور وہ بستیوں کے
 پہنچنے والوں میں سے تھے ۔ کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں ،
 پس دیکھتے کیا ہوا انجام اُن لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرنے
 ہیں ، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جو
 بچتے رہے ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ۝۱۰۹ یہاں تک کہ جب
 ناامید ہو گئے اللہ کے رسول اور گمان کیا اُن لوگوں نے کہ

تحقیق وہ جھٹلے گئے ہیں، تو آگئی اُن کے پاس ہماری مدد، پس ہم نے بچایا اُن کو جن کو ہم چاہتے ہیں۔ اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب اُن لوگوں سے جو مجرم ہیں (۱۱) البتہ تحقیق اُن کے واقعات میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑی گئی ہو، لیکن یہ تصدیق ہے اُس کی جو اس کے سامنے ہے۔ اور یہ تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لگتے ہیں (۱۲)

رابطہ آیات

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی کہ یہ واقعہ آپ نے نہ تو کسی سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے بلکہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پختہ نبی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی دعوت الی اللہ کے لیے کسی سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتے بلکہ آپ یہ خدمت بے لوث انجام دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیلی اور نوحی دونوں قسم کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں مگر یہ لوگ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لیتے بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ بھلا ان کے ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے کیا یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یا قیامت کے برپا ہوجانے کے منتظر ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ تو ایمان اور توحید کا راستہ ہے۔ میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں اور میں اسی راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس دعوت کو قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کے لیے تسلی کا مضمون بیان

فرمایا کہ تمام دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے اور آپ کو نبی برحق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کی دعوت کا اس طرح انکار کرتے رہے ہیں۔

انبیاء و ائمه
نوع انسانی

اب آج کی آیات میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیثیت کو مزید واضح کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور نہیں بھیجے ہم نے اس سے پہلے رسول مگر مرد اللہ کا ارشاد ہے کہ بنی نوع انسان کی طرف ہمیشہ انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کسی جن یا فرشتے کو لوگوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیشہ انسان انکا اسوہ بھی انسان ہی بن سکتے ہیں کوئی جنس غیر جنس کے فائدہ نہیں اٹھا سکتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی تعلیمات سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے اعمال کو بطور نمونہ اختیار کر کے خود بھی احکام الہی پر کار بند ہو سکیں مگر یہ لوگ پھر بھی انکار ہی کیے جا رہے ہیں۔ تَوَحَّيْ إِلَيْهِمْ ہم پہلے انبیاء کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتے رہے ہیں جس طرح آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام رسانی کا طریقہ بھی ہمیشہ یکساں رہا ہے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ بقیوں کے ہونے والوں میں سے مبعوث ہوتے رہے ہیں تو اللہ نے یہاں پر تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ انبیاء ہمیشہ بڑی بقیوں یعنی شہری علاقوں سے ہوتے رہے ہیں۔

مرد و زن
میں تفریق

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اللہ نے مردوں کو ہی نبیایا ہے اور آج تک کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی کیونکہ عورت اپنے مخصوص

فطری تقاضوں کی بنا پر منصب نبوت کے مناسب حال نہیں ہے
 عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو تمام جہان کی عورتوں
 پر فضیلت بخشی ہے مگر نبوت کا منصب انہیں بھی عطا نہیں کیا۔ بلکہ
 آپ کو صدیقیت کے مرتبے تک رکھا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود
 ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے وَأَمَّا كَذَبَةٌ فَيَقُولُ
 وَاللّٰہِ حَضْرَتِ مَرْیَمُ صَدِّقَتُنَّ۔ چنانچہ دورِ جدید میں عورت اور مرد کے
 مساوی حقوق کا مطالبہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مرد و زن میں
 فطرتاً امتیاز رکھا ہے، لہذا نہ تو ان کے فرائض برابر ہیں اور نہ ہی حقوق
 مساوی ہیں۔ البتہ نوع انسانی میں عورت اور مردوں میں صنفیں شامل ہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے
 دائرہ کار میں احکام الہی کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کام مردوں کیساتھ خاص کیے ہیں جن کی ذمہ داری
 عورتوں پر نہیں ڈالی گئی کیونکہ عورتیں ایسے امور کی اہل ہی نہیں ہیں۔

علم کلام والے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں تھو الیسان
 بَعَثَہُ اللّٰہُ لِتَبْلِغَ مَا اَوْحَاہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ یعنی نبی ایک انسان
 ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے
 جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ و ارشاد
 کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر مردوں کے سپرد کیا ہے۔ اور
 عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اجتماعی نوعیت کے تمام امور مثلاً جہاد،
 تجارت اور تبلیغ وغیرہ مردوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ عورتوں کے
 لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ کہ وہ اپنے گھروں میں
 رہیں۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومتی پھریں۔ البتہ وَاذْكُرْنَ
 مَا یُسَلِّی فِی بُیُوتِکُنَّ (الاحزاب) گھروں میں بیٹھ کر
 اللہ کی نازل کردہ حکمت کا تذکرہ کریں۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت
 عورتیں کر سکتی ہیں مگر محدود پیمانے پر۔ باہر جا کر کام کرنا مردوں کی ذمہ داری

ہے اگر عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ نکلیں گی تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بہت سے امور کے لیے اندروں و بیرون ملک معز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اکیلے رہنا پڑتا ہے، اس لیے ایسے کام اللہ نے مردوں پر ڈالے ہیں۔ باہر جا کر کام کرنا تو دور کی بات ہے، عورت تو خاندان یا محرم کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتی۔ چونکہ منصب نبوت ایک اہم اور مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عورتوں کو عطا نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہم انبیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وحی غیر نبی پر تو نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس ہی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نازل کرتا ہے۔ چونکہ انبیاء صرف مرد ہوتے ہیں، اس لیے وحی بھی انہی پر نازل ہوتی ہے۔

دیہاتی اور
شہری تمدن

تیسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی اور رسول بستیوں میں رہنے والے تھے۔ قریب کا اطلاق اگرچہ چھوٹی اور بڑی سب بستیوں پر ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر قرآن سے مراد بڑی بستیاں یعنی شہر میں دیہات وغیرہ کے لیے بادیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مگر اللہ نے بادیر سے کوئی نبی نہیں اٹھایا کیونکہ بادیر کے لوگ تہذیب سے قدرے دور ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف شہر کے لوگوں کی تہذیب و تمدن بہتر ہوتی ہے کیونکہ انہیں تعلیم و تہذیب کے بہتر مواقع اور اچھی مجالس حاصل ہوتی ہیں جو ضرور علیہ السلام کا فرمان ہے **مَنْ مَسَّكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَّ** جس نے بادیر میں سکونت اختیار کی، اس نے زیادتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے محروم رہا۔ منافقوں کی مذمت کے بیان میں بھی اللہ نے فرمایا ہے **الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا** (التوبة) دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔

غرضیکہ شہری ماحول کو پسند کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مکے اور طائف کے لیے قرینین کا لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں بڑی بہتیاں یعنی شہر شمار ہوتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ نبی اکثر شہروں سے ہوتے ہیں مگر لوگ ہمیشہ انکار کرتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔

آگے فرمایا **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَتْ** زمین میں نہیں چلے۔ **فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ** الٰذِينَ **مِنْ قَبْلِهِمْ** وہ چل چکے ہیں دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات ملاحظہ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نافرمان قوموں کا کیا حال ہوا۔ جب گذشتہ اقوام نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تو اس دور کے نافرمان لوگ کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے۔ **فَلَا تَذَكَّرُ** **الْحَقِيقَةُ** **حَقِيرَةٌ** **لِّلَّذِينَ** **لَا يَتَّقُونَ**۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے رہے۔ جنہوں نے کفر و شرک سے اعراض کیا، معاصی سے بچتے رہے اور دنیا میں نہایت محتاط طریقے سے زندگی بسر کی، آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آج اس دنیا میں نافرمان لوگ کامیاب نہیں تو کل کو آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ قیامت کو بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔

نکبہ
کا انجام

اگلی آیت بھی تسلیٰ ہی کے باب میں آرہی ہے۔ اللہ کے نبی طویل عرصہ تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اس کام میں بڑی بڑی تکالیف برداشت کیں مگر قوم کی طرف سے مسلسل نافرمانی ہوتی رہی۔ حتیٰ **إِذَا اسْتَيْسَسَ الرَّسُولُ مِنْ حَيْبِ الْمَدِينَةِ** **وَوَظَّنَّ أَنْ هُمْ فَتَدْذِبُوا** اور انہوں نے گمان کیا کہ تحقیق وہ جھٹلائے

انبیاء کی
میلوسی

کہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب نافرمانوں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملے گی مگر بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبیوں کی طرف مایوسی کی نسبت کمزاد درست نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نافرمانوں کے لیے سزا کا وعدہ فرمایا تھا یا اہل ایمان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ غلط ثابت ہوا اور انبیاء کی بات کی تکذیب ہوئی فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کُذِّبُوا کا معنی خطا کیا ہے۔ یعنی نبیوں نے از خود سمجھ لیا تھا کہ شاید اُن کی زندگی میں ہی فلاں لوگوں کو سزا مل جائیگی، ایسا سمجھنے میں انہوں نے خطا کی کیونکہ عذاب کا آنا مصلحت الہی کے تابع ہے۔

امام ابو بکر حبشہ، امام ابن کثیر اور بعض دوسرے مفسرین سمجھتے ہیں کہ ابو حمزہ جذری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے احباب کی دعوت کی جس میں حضرت سعید ابن جبیرؓ کو بھی مدعو کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ باقی سب احباب دعوت میں شریک ہو گئے مگر حضرت سعیدؓ نہ آئے تو میں خود اُن کو جا کر لایا۔ دورانِ مجلس ایک نوجوان نے سعید ابن جبیرؓ سے کہا کہ جب میں آیت "إِذَا اسْتَقْبَلَتِ الرَّسُولَ فَمِنْ أَهْلِهَا" پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بات بڑی سخت معلوم ہوتی ہے کہ بھلا اللہ کے نبی کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی "وَلَا تَنْتَظِرُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا" انہوں نے گمان کیا کہ اللہ کی طرف سے نافرمانوں کو سزا نہ ملے کہ یا انبیاء کی مدد نہ کر کے اُن کی تکذیب کی گئی ہے۔ تو اُس نوجوان نے کہا کہ مجھے تو یہ الفاظ پڑھنے سے سخت ڈر لگتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے۔ بھلا آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں تابعین کے زمانے

کے مفسر قرآن حضرت سید ابن جریر نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”ہاں تک کہ اللہ کے رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان سے نہ کہ خدا کی نصرت سے“ اللہ کے نبیوں نے بڑی محنت کی، بڑا لمبا عرصہ اُن پر گزارا جنہی کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک حق تبلیغ ادا کیا مگر قوم کے ایمان لانے کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بڑی مہلت دی مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں وَظَنُّوا سے مراد انبیاء کا گمان نہیں بلکہ گمان کہ دن قوم ایشاں یعنی انبیاء علیہ السلام کی قوم نے یہ گمان کیا کہ اُن کی تکذیب کی گئی ہے کیونکہ عذاب آنے کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ مرسل الیم میں دونوں قسم کے لوگ آسکتے ہیں۔ یعنی کافر بھی ایمان دار بھی۔ اگر اس سے کافر مراد دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں گے کہ کوئی عذاب نہیں آیا اور اُن کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ کوئی ایسا دیا عذاب آنے والا ہے۔ اور اگر تکذیب کی نسبت ایمانداروں کی طرف کی جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جھٹلا گئے۔ تو ظاہر ہی طور پر جب اللہ کی طرف سے لمبی مہلت دی گئی، اور نافرمانوں پر عذاب نہ آیا تو مومنوں نے گمان کیا کہ شاید وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ بہر حال تکذیب کی نسبت کافروں یا مومنوں کی طرف تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نبیوں کی طرف نہیں ہو سکتی کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں، البتہ مایوسی کا مرجع نبیوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ اُن کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مگر پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

نصرت الہی

بہر حال جب اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ طویل مہلت کی وجہ سے مایوسی کے آثار پیدا ہونے لگے اور تکذیب کا خطرہ پیدا ہو

گیا تو اللہ نے فرمایا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ انِّ کَے پاس ہماری مدد آن
 پہنچی فَتَنَجِي مِّنْ شَرِّهِمْ پھر ہم نے نجات دی جس کو چاہا۔ وَلَا
 یُرِکُّ بَاسُنَا عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ اور مجرم لوگوں سے
 ہمارا عذاب ٹوٹا یا نہیں جاتا۔ اگرچہ منکرین کو دہشت دی گئی۔ مگر بالآخر
 اُن کو عذاب آچکے اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔

یہ حضور علیہ السلام کے لئے تسلی کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ پہلے یوں
 پر بھی بڑی آزمائش آئی تھی کہ نبی اور اہل ایمان پکار اُٹھے ”هَٰذَا نَصْرُ اللّٰهِ“
 اللہ کی مدد کب آئے گی، ہم تو بہت انتظار کر چکے اور بڑی تکالیف برداشت
 کر چکے۔ تو ابھر سے آواز آئی ”اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ“ ”مگر نہ
 کرو، اللہ کی نصرت قریب ہی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مصلحت
 ہوتی ہے وہ نافرمانوں کو دہشت دینا رہتا ہے بعض باتوں کو ان ان
 نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر جب اس کی مصلحت کے
 مطابق وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے اور
 منکرین و مکذبین کو کچھ لیا جاتا ہے۔

سلمانِ عجمیؓ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات
 بیان کمر کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روشن مستقبل کی
 طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا دوسرا بڑا مقصد
 یہ ہے کہ لوگ ان واقعات کو جان کر عبرت حاصل کریں۔ اگلی آیت
 کہ ”مِیْمٌ مِّیْمٌ“ بیان کی گئی ہے لَقَدْ کَانَ فِیْ قِصَصِهِمْ
 عِبْرَةٌ لِّاُولِیْ اَلْبَابِ بیشک ان کے واقعات میں عبرت
 ہے عقل سمجھنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد
 کیا، آپ کے خلاف بغض اور عناد رکھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس
 کے برخلاف یوسف علیہ السلام نے صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ تمام مصائب

کو خندہ پیشانی سے برواشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا اور ان کے حاسد بھائی ان کے پاس ذلیل ہو کر آئے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور توحید دے ہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ان واقعات سے پاکیزگی اور طہارت کی نشاندہی ہوتی ہے، عفت و عصمت کا نمونہ پیش ہوتا ہے صبر و ثبات کا سبق ملتا ہے اور تبلیغ دین کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ عقل مند لوگوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے۔

قصہ صہم جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مزج باقی سابقہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سورتوں میں تاریخ انبیاء کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ ان تمام واقعات میں اہل ضرر کے لیے عبرت کا کھل سا مان موجود ہے۔

اب آخر میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ يَهْدِيكُمْ إِلَىٰ قُرْآنٍ كَرِيمٍ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے وَلٰكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بَلْ كَرِهَ يَهُودُ وَنَصَارَىٰ كَذِبَ قُرْآنٍ مِّنْ دُونِ قُرْآنٍ مِّنْ دُونِ قُرْآنٍ پہلے تورات، انجیل، زبور اور صحائف نازل ہو چکے ہیں۔ ان تمام کتب سماویہ کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کتب کے حاملین نے ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا کیں اور ان میں کس کس طرح لفظی اور معنوی تحریف کی۔ تصدیق میں یہ دونوں باتیں آجاتی ہیں۔ اس قرآن کریم کی دوسری صفت یہ ہے وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ

قرآن پاک
کی حقانیت

اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ ہر چیز سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو انسانوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے
 وَفُتِّنَاكَ عَلَىٰ الْكِتَابِ تَبْيُحَاثُ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ هُمْ نَسُوا
 کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتی
 ہے اور کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ یہاں پر بھی ہر چیز سے وہ چیز
 مراد ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت
 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق تَبْيُحَاثُ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ
 الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ یعنی حلال حرام، جائز ناجائز یا صحیح اور غلط کے متعلق
 یہ کتاب الہی ہر چیز کو واضح کرتی ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں
 پہنچے دیتی اور اگر کوئی شخص ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز مراد لیتا ہے تو وہ
 درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن پاک صابن بنانے میں شینری جوڑنے یا
 پرزے بنانے کی تفصیلات کو نہیں بتائے گا، بلکہ وہ تو ایسے اصول
 بتائے گا جن کے ذریعے عقیدے، عمل اور اخلاق کی اصلاح ہو، قرآن
 بتائے گا کہ کون سے کام کرنے چاہئیں اور کون کاموں سے بچنا چاہیے
 کون سے کام کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور کون سے ناکامی کا
 باعث بنیں گے۔

ہدایت اور
رحمت

فرمایا اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے وَهُدًى اور اس میں ہدایت
 بھی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی راہنمائی کرتی ہے مگر اس کے
 لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں دو چیزوں کا ذکر
 آتا ہے مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدًى ایک بینات ہے اور دوسری
 ہدایت۔ بینہ واضح چیز کو کہا جاتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے
 جیسے صبر، شکر وغیرہ مگر ہدایت کے لیے اُستاد کے پاس جانا پڑتا ہے
 ہدایت میں شریعت کی باریک باتیں ہوتی ہیں اور اِنَّهَا الْعِلْمُ

بِالتَّعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے
 زانوئے ادب طے کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن حکیم میں ہدایت کا سامان
 بھی موجود ہے۔

اور تیسری چیز فرمایا وَرَحْمَةً اس میں رحمت بھی ہے ظاہر
 ہے کہ رحمت کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان ہدایت
 کا صحیح طریقہ اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت
 بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن پاک
 ہدایت اور رحمت ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں کیلئے
 جو ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں۔ صحیح راستے پر چلتے
 ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔

سعالہم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۴۰ جلدوں میں

افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن مہمان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

انچارج محمود انور بٹ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943